

中華律藏

中華律藏 第三十一卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二十二）

國家圖書館出版社

菩薩戒本持犯要記

新羅國沙門 元曉 述

菩薩戒者返流歸源之大津去邪就正之要門也然邪正之相易混罪福之性難分何則或內實善而外迹似正或表業同染而中心淳淨或有作業合少福而致人患或有心行順深遠而迹淺近是以專破道人剋私沙門長專似迹以亡真正每剋深戒而求淺行今將淺事而全深去似迹而逐實爲自忽忘微要記別幸同趣者詳而取決矣

持犯之要略有三門一輕重門二淺深門三明究竟持犯門也初門之內有其二句先則總判輕重後以別顯差別總判者輕垢罪中細論支別顯數乃有人重四千括舉其要別有三類或四十四如達摩戒本所說或四十八如多羅戒本所判或有二百四十六輕如別解脫戒經所立此第二中有共不共共不共相依文可解重戒之中總說有十論其類別亦有三種或有共小之重謂前四也或有不共之重謂後四也或立在家菩薩六重謂十重內在前六也此中合有

中國古本

共與不共總判輕重義類如是若明差別者今依達摩戒本辨其性相差別文言於有違犯是染非染要中上品應當了知欲悲難所作業同而犯無犯異言有犯者謂由四因所犯諸事無違犯者謂由三緣所作諸事三緣是何謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀此三無犯通一切戒別論無犯如文廣說於有犯中有其二聚重內應知要中上品輕中當識是染非染通而論之四因中若由無知及由放逸所犯衆罪是不染若煩惱盛及由輕慢所犯衆罪是其染汙別論染不染者亦依本文可知凡說雖然一二論者且就初戒以示其相於一諸毀有四差別若爲令彼起信心故自讚毀他是福非犯若由放逸無記心故自讚毀他是犯非染若於他人有愛志心自讚毀他是染非重若爲貪求利養恭敬自讚毀他是重非輕第四之中有其三品成三之由亦有二途謂由事故及由緣故由緣故者若緣現行非極猛利或發慚愧是爲上品雖極猛利無慚無愧未見爲怨猶在中品都無慚愧深生愛樂見是

● 處方本件

功德是名上品。由事故者若毀別人是爲製品。若毀一衆卽是中品。普毀衆多乃爲上品。上品之內罪非一端。隨其難別略示三雙佛法。內人多依三學起。似憐道之魔事故。猶如師子身內之虫。乃食師子餘無能故。第一雙者依於心學。有二類虫。食滅佛法一由貪故。二由慢故。由貪故者如有一類閑居靜處。雖諸散亂攝心禪門。由心澄靜。時有見或由邪神加力令識于時。由自少聞不別邪正。又欲引致名利恭敬。隨所見識令他聞知。耀諸世人。或疑是聖。此由獨揚似聖之迹。普抑諸僧爲無可歸。以破佛法。故得重罪。是謂諸僧之大賊也。由慢故者如有一類長住深山。所得心修寂靜。業魔知彼心可以動壞。發空中聲譖其所行其人。由是起自高心。普抑諸僧住人間者。誰當稱美。你等所行此人罪過重於前者。是謂菩薩席院羅也。第二雙者依於戒學。有二類虫。食滅佛法一坐邪戒。二坐正戒。坐邪戒者如有一類性非實直。或承邪戒。或自邪念。不衣緣麻。不食五穀。反欲貪求利養恭敬。自揚無比。誑諸癡類。希望羣愚咸仰。已德

普抑一切無異。並者由是內以傷真外以亂人。傷亂之罪莫甚。爲先也。坐正戒者如有一類性是淺近於世大運多。漫緩時獨正其身威儀無缺。便起自高。陵他之心。慢毀乘急戒緩之衆。此人全其小善以毀大禁。轉福爲禍。莫斯爲甚也。問邪戒之罪應如所說。持正戒者何必是罪。所以然者如有一類內無諸緣。不觀餘人作與不作。唯察自心。獨持正戒如是菩薩何由成犯。答若無染心不在前說。而於此人亦當分別。若由獨淨令諸世人普於諸僧謂非福田。利養尊重。偏歸於已者。雖順聲聞自度心戒而逆菩薩廣大心戒。如似聲聞無常等觀。雖於淺事是無顛倒。而於法身卽是顛倒。當知此中順逆亦爾。若由獨淨令諸世間不信者。信信者增長。普於諸僧平等供養者。非直無犯乃生多福。然由獨淨居雜染間。以此望得不抑染衆。又欲令他生等敬心者。猶如頭戴日月而行而欲不却其暗者矣。自非知機大聖。豈能得其然也。以是之故。古之大賢。誡其子云。慎莫爲善。其子對曰。當爲惡乎。親言善。尚莫爲。況爲惡乎。第三雙者依於慧

●釋言本

學亦有二輩自讚毀他。一由增益。二由損減。由增益者。如有一類性是邪聰。為勝他。故廣習諸論。不解諸法。皆離言說。執有如言自性差別。為得名利。作如是言。我得三世諸佛意說。若異此者。皆是漫說。此人於一讀毀具四顛倒。以亂佛法。故成重罪。謂其妄執有所得見。去佛意遠。如天與地。而謂我近佛意。是一倒也。佛意甚深。絕諸戲論。於一切法都無所得。而引同已妄見。是二倒也。揚此二倒之見。加於四部之上。是三倒也。抑諸離邊說者。置其偏執之下。是四倒也。由損減者。如有一類稟性狹劣。不近善友。不廣學問。偏習一分甚深經論。不解密意。如言取義。誹謗諸法。依他道理起。如是見作。如是言。三性二諦。但是教門。無所有中施設假名。如是解者。乃為真實。異此說者。皆是戲論。由是獨恃自見。不受他言。設遇鈍根少聞之人。墮其所破。從其所言者。即云。此人神明正直。若值聰明解文義者。巧能立義。不墮其破者。便言脫失。謂是心惑未識。自解昧鈍。不能逐破。意謂彼心不正。未及我意。此猶家狗逐兔。望不能及。便謂已超止而前。

見此損滅人略由二愚失壞佛法。故成重罪。一舉下為高。二恃小。排多。愚第一。愚者此損滅見於諸見中。最在底下。亦復不如外道。我見其故何耶。此人服最深藥。反成重病。重病之狀。極似無病。是故更無醫術能治此病。亦如有人自覺是患。猶如根本無明。極闇與般若。明其狀極似同。無能所故。俱無能所故。故彼無明最難可滅。此病難治。當知亦爾。如偈說云。為除有執故。如來說其空。若人復執空。

諸佛所不化

又復此見。由其解昧。漫起信心。若依此見。修心明利。必撥信心。墮大邪見。於無數劫。受無間苦。是故菩薩深悲。餘人有隨彼故。預滅之言。一切有智同梵行者。不應共住。一切外道所起。我見雖有乖理。而無是患。如偈說云。

寧起我見

如須彌山

不起空見

如空懸許

由此二緣。最在底下。而其不了。起增上慢。如似最下沙彌。謂居和上之上。是謂舉下為高。愚也。第二。愚者。

定
●
卷
有
本
作

然佛道廣濟無礙無方永無所擇而無不普救曰一切他道咸是佛義百家之說無所不是八萬法門皆可入理而被自少聞專其決見同其見者乃為是得異其見者咸謂脫失猶如行人掌管窺天謂諸不窺其管內者皆是不見者天者矣是謂恃少排多愚也聞如經言譬如貧乞兒日夜數他寶不能知說行多聞亦如是又言若有人分別姪姪及道是人去佛遠猶如天與地是知多聞有所得見與乞兒近去佛道遠雖曰得意而不知其橫求名利甚於俗人其偏執事在均然今我學徒與彼一殊不啻名利損棄俗事深信佛法專求寂靜唯樂隨分修心潔行驗知所解非邪是正且復執有曰增取無曰損我所謂還宗有無俱遺蕭然無據以為所觀觀狀如是何得為思答逐名利者背道而俗其為失理何足可惜堪絕世網將趣道方服藥成疾甚為可傷且覺自迷者非大迷矣知自圖者非極開矣設使子之心行不違法相實不排擠依他道理故不執有而不廢無者予自難越立言中道不在彼頂那耶是也然自是於中而

非於他者遺墮邊執猶非淨智如經偈云不肯受他法是名愚癡人諸有戲論者皆是大愚人若依自是見而生諸戲論設此為淨智無非淨智者設使子之見解墮惡取空排撥緣有亦撥其無最極損減而不自覺者唯子最遠於道乃還近於乞兒如乞兒云多寶者富少財者貧我無多寶亦無少財雖然無據故我非貧今子所言與彼同焉是知無多無少者最極貧窮也撥有撥無者最極損減也然至道昏昏是非莫分心行密密得失難別唯有宿殖善根稟性質直深伏我慢近善知識者仰依聖典以為心鏡自內審觀微微心行若能如是之人幸治惡取空病向說諸佛所不化者為欲令彼自內籌改是故還為諸佛所化以不化言使自化故問若欲於此自察心病依何等典最為明鏡答如深密經言若諸有情性非質直非實直顯雖有力能思擇廢立而復安住自見取中聽聞甚深密意之說而無力能如實解了於如是法雖生信解而於其義隨言執著謂一切法決定皆無自性決定不生不滅本來寂靜自性涅槃由此因緣

於一切法獲得無見及無相見由是見故撥一切相
皆爲無相。辨撥諸法三種性相何以故。由有依他起
相及圓成實相故。故備計所執相方可施設。若於二
相見爲無相。彼亦辨撥備計所執相。是故說彼辨撥
三相。彼雖於法起信解。故福德增長。然於非義起執
著。故退失智慧。智慧退故。退失廣大無量善法。喻伽
論云。如有一類聞說離解空性相應。未極顯了密意
趣義甚深經典。不能如實解所說義起。不如理虛妄
分別。由不巧便所引尋思起。如是見立。如是論一切
唯假是爲真實。若作是觀。名爲正觀。彼於虛假所依
所處實有唯事。撥爲非有。是則一切虛假皆無。何當
得有一切唯假。是爲眞實。由此道理。彼於眞實及與
虛假二種俱捨。都無所有。當知是名最極無者。如是
無者。一切有智同梵行者。不應共住。世尊依此密意
說言。寧如一類起我見者。不如一類惡取空者。云何
名爲惡取空者。謂有沙門或婆羅門。由彼故空。亦不
信受。於此而空。亦不信受。如是名爲惡取空者。何以
故。由彼故空。彼實是無。於此而空。此實是有。由此道

●持古本作

●此一作道

理可說爲空。若說一切都無。所有何處。何者。何故名
空。亦不應言。由此於此。即說爲空。是故名爲惡取空
者。乃至廣說。且止。傍論還結本宗。持犯輕重略相如
前。
次第二明持犯淺深者。乘前所說讚毀之戒。以顯持
犯淺深之相。如多羅戒本云。常代衆生受加毀辱。惡
事自向。已好事與他人。若自讚揚。已德隱他人好事。
令他受毀辱者。是爲波羅夷罪。依此文。淺深異解。
何者。下士聞之。齊言取解。自毀讚他。必是福業。自讚
毀他。定爲犯罪。如是一向隨言取故。將修其福。福行
少而罪業多。欲捨其罪。却罪一而除福三。是謂淺識。
持犯過也。上士聞之。探解意趣。舉一隅便以三隅而
反就一文。每用四句而判。由是審別。無所濫放。無福
而遣無罪。而辨是謂深解。持犯德也。四句而判者。
或有自毀讚他是福。自讚毀他是罪。或有自毀讚他
是罪。自讚毀他是福。或有若毀讚若讚毀。或罪或福。
或有非毀讚非讚毀。或福或罪。第一句者。如人深惡
衆生。受辱欲引他所受辱。向已推自所應受榮。與他

此意自毀讚他是福若欲自受其榮令他受辱此意自讚毀他是罪第二句者如知時世風俗所習多憎自讚毀他之人每欲自謙揚他之士又知毀彼彼必皆我我若讚他他還美我由此知故巧求自高自毀讚他是爲重罪若知他人所執非理可捨自內所解是道應修直欲建立佛法饒益有情自讚毀他是爲大福第三句者如有一類性多誑僞爲欲誑惑世間諸人陵他所長覆自所短由此意故作矯亂言毀已小長爲過讚他所短爲功揚已多短爲德抑他所長爲失又有一類稟性實直爲欲開導世間諸人誠善則舉捨罪修福由斯志故直言無避見自惡而必皆聞他善而即歎覺已德而還褒知彼罪而直貶前人毀讚揚抑直是誑詭之罪後士皆毀褒貶並爲忠直之福也第四句者如有高士性是弘露放神抱朴不知端倪混福禍而歸一忘彼我爲無二其神游樂遊是處故亦不自毀讚他亦不自揚抑彼又有下愚稟性鈍朴莫知是非難別菽麥不識善之爲善不了惡之爲惡其意常存忘情愛故亦無自謙美他復無自

有經下古本
字

褒貶他此爲下愚誑詭之罪彼是上智純朴之福也是謂四句以判罪福依前兩句則福業反作重惡罪行更爲大善尋後二句則誑語與忠談無隔上智共下愚同迹是知行者持犯之要只應微察自之得失不可輒判他之德惡持犯淺深意趣然矣
第三明究竟持犯者雖依如前所說法門能識輕重之性兼知淺深之狀而於戒相不如實解於罪非罪未離二邊者不能究竟持而無犯不起清淨戒波羅蜜其故何耶然戒不自生必託衆緣故決無自相即緣非戒離緣無戒除即除離不得中間如是求戒永不是有可言自性不成就故而託衆緣亦不無戒非如兔角無因緣故如說戒相罪相亦爾如戒罪相人相亦然若於此中依不是有見都無者雖謂無犯而永失戒誹撥戒之唯事相故又於此中依其不無計是有者雖曰能持持即是犯違逆戒之如實相故若隨修戒則不如是雖不計有能持所持而不誹撥戒之唯事是故終無失戒巨過雖不見無罪與非罪而不違逆戒之實相是故永離犯戒細罪由是巧便深

字
百本無清

智方便永忘三輪不墮一邊方趣具足戒波羅蜜如
經言罪非罪不可得故應具足戒波羅蜜戒本云戒
光從口出有緣非無因非色非心非有非無非因果
法諸佛之本原菩薩之根本此中言戒光者為顯戒
之與光無二無別明清淨離染同一味故故緣戒光
顯戒實相戒無自性必藉他緣故曰有緣有緣之言
非據是有直顯不無其所從因故曰非無因非無因
戒性非質礙亦非緣慮故曰非色非心雖非色心而
離色心永不可得雖不可得而非無戒故曰非有非
無雖非無戒而離果無因離因無果故曰非因果法
戒為因性雖不可得而諸佛果必藉戒因故言諸佛
之本原也戒為果性雖不可得而戒要藉善提心因
故言菩薩之根本也問戒相如是甚深難解解之尚
難況乎修行故知如前所說行相唯是大地菩薩所
修不關諸新發意所行答經中正答如汝問言菩薩
從初發意已來常行無所得法因無所得法故修布
施持戒乃至因無所得法故修智慧此答意者若便
彼行由未嘗修難可行故今不修者今不習故後亦

不修如是久久彌在其難故令從初仰習其難習行
漸增轉成其易是謂新行發趣大意究竟持犯略明
如是

仰依聖典了義文

粗述戒藏開要門

普為法界燃一燈

願用傳燈周十方

四句三聚戒圓滿

六意五修為成辦

遠離二邊滅諸罪

等准一味遊方外

持犯要記一卷終

寬元二甲辰十一月二十四日摸功畢

勸進大安寺僧信忍

菩薩戒本經要

慈氏菩薩說

北凉天竺三藏 曇無讖第二譯

北天目落益沙門 智旭 箋

大文爲三初歸敬述意二正列戒相三結示宗

趣初及第三皆結集家所安二正列戒相出論

佛師地論菩薩地戒品中識師于地持論已先

譯竟今更譯出則行故稱第二譯也

初中四初歸敬二誠聽三喻讚四勸持

初歸敬

歸命盧舍那

十方金剛佛

亦禮前論主

當覺慈氏尊

盧舍那此翻淨滿惡無不斷故淨善無不行故滿

卽修德究竟圓極克證本性具足三身恒居報土

乃菩薩戒之大和尚也十方金剛佛者金剛道後

體不壞性亦是圓滿報身與盧舍那一身一智慧

力無畏亦然各徧法界無礙無難非一非異乃菩

薩戒之同壇尊證也慈氏尊者梵稱彌勒於前則

爲地論主於後則次當作佛乃菩薩戒之羯磨阿

闍梨也將欲誦戒故先歸命敬禮以求加被

○二誠聽

今說三聚戒

菩薩戒共聽

只此重經學處能斷諸惡卽是律儀戒能成諸

善卽是攝善法戒能益有情卽是攝衆生戒也

○三喻讚

戒如大明燈

能消長夜闇

戒如寶寶鏡

照法盡無遺

戒如摩尼珠

雨物濟貧窮

大明燈者喻讚攝律儀戒能斷生死長夜一切惡

業愚惑闇也寶鏡者喻讚攝善法戒能照佛地

切功德智慧法也摩尼珠者喻讚攝衆生戒如

如意珠能雨一切聖財普濟九界貧窮苦也

○四勸持

離世速成佛

此法爲最

是故諸菩薩

應當勤護持

非離世則不能度世如岸上人方可拯溺水人也

故華嚴經普賢常行亦名離世間品離世乃下化

之本懷成佛乃上求之夙願上求下化惟此三聚淨戒爲最可不精勤護持哉利歸敬述意見

○二正列戒相二初明四重二明四十一輕

○初中三初總標二別列三結問 ○今初

諸大士此四波羅夷劫是菩薩摩訶薩和合說

波羅夷此翻棄罪犯此罪者永棄佛海邊外故又翻極惡正違勝妙善法故又翻墮罪墮在三塗受苦故又翻重罪過惡深重不易悔除故摩得勒伽此云智母善釋諸法和合能生智故即指勒伽即地論也和合說者同一住處不相乖諍乃可知法誦戒也 問梵網具明十重此初僅列四重耶答菩薩戒法通乎七衆若優婆塞優婆夷必已先受五戒若沙彌沙彌尼必已先受十戒若式叉摩那必已先受六法若比丘比丘尼必已先受具戒萬無單受此菩薩戒之理是故通途根本四戒已於七衆戒中明之此不重說今但申明菩薩增上戒也又此四戒失許重受若殺盜淫妄犯者須見好相故不與此同列又殺盜淫妄爲衆生故容

開如唐譯本廣明今此四重惟遮不開故獨列之

○二別列四第一自讚毀他戒第二慳惜財法戒

第三瞋不受悔戒第四謗亂正法戒

△第一自讚毀他戒

若菩薩爲貪利故自歎已德毀訾他人足名第一波羅夷處法

自歎已德者揚已德以形他短毀訾他人者偕人短以顯己長人已互形欲令利養盡歸于己正違大乘提心故犯重也若貪心自讚而不毀他或恚心毀他而不自讚自在下文輕戒中攝

△第二慳惜財法戒

若菩薩自有財物性慳惜故貧苦衆生無所依怙來求索者不起悲心給施所求有欲聞法憍惜不說是名第二波羅夷處法

菩薩之道當應財法施樂取衆生自有財物明其非乏財也貧苦衆生明其非越理妄求也有欲聞法明其非不堪聞也憍惜不說明其非不知法也憍惜不說不起悲心正違大乘提心故亦犯重

△第三瞋不受悔戒

若善薩瞋恚出粗惡言意猶不息復以手打或加杖石殘害恐怖瞋恨增上犯者求悔不受其懺結恨不捨是名第三波羅夷處法

一念瞋心已違攝取眾生之道况口出惡言身行打杖乎身口加惡已失慈悲心矣況拒絕而不受懺悔乎棄捨眾生故失菩薩法也

△第四謗亂正法戒

若善薩謗菩薩藏說相似法熾然建立於相似法若心自解或從他受是名第四波羅夷處法

相似法者實非正法有似正法譬如鑒之尊朱鄭聲之亂雅樂此即名為謗菩薩藏非必毀罵而後謂之謗也又設毀罵罪猶輕以不能惑亂人故說相似法其罪更重以最能疑誤人故而此熾然建立相似法者凡有二類一者若心自解謂意見穿鑿邪僻發明二者或從他受謂領納邪教堅執邪師此二並違出世正法故犯重也二則列竟

○三結問

諸大士已說四波羅夷法若善薩起增上煩惱犯一

一法失菩薩戒應當更受今問諸大士是中清淨不

二諸大士是中清淨默然故是事如是持

增上煩惱謂上品貪或上品瞋上品癡上品邪悟

解也犯一一法謂四法中隨犯一法也失菩薩戒

謂失大菩提所感無作戒體也應當更受謂應深

革前非重復發起增上大菩提心對治增上煩惱

也于半月中設有犯者未誦戒前必應後露懺悔

既懺悔已還得清淨故至正誦戒時仍與不犯戒

者同皆默然以此默然而表清淨應恒如是持此

戒也問設先有犯忘而未懺今誦戒時方自憶知

為即出眾發露為仍默然若出眾發露則不可結

云默然故若仍默然則豈不犯覆藏罪耶答律有

之矣爾時設自憶知有罪應向此座同意之人心

口發露俟事畢後如法悔除設無同意人可得應

作是念待事畢已當向清淨比丘發露悔除作是

念已雖默坐聽不犯覆藏罪也初明四重竟

○二明四十一輕三初總標二別列三結問

○今初

諸大士此菩薩衆多突吉羅法是菩薩摩得勒伽和合說

突吉羅此翻惡作即不淨有作罪也言衆多者下文雖列四十一條而每條之中事非一概故也

○二別列四十一第一不供養三寶戒至第四十一神力不折攝戒

△第一不供養三寶戒

若菩薩住律儀戒於一日一夜中若佛在世若佛塔廟若法若經卷若菩薩修多羅藏若菩薩摩得勒伽藏若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不少多供養乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德乃至不能一念淨心者是名爲犯衆多犯若不恭敬若懶惰若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶住律儀戒謂已受得菩薩學處不破不捨不狂不亂不病壞心也佛在世及佛塔廟者總舉佛寶爲所供境也法者金口所宣經卷者貝葉所傳菩薩

修多羅藏者別指大乘經典菩薩摩得勒伽藏者別指大乘論釋此總舉法寶爲所供境也比丘僧者出世儀表住持勝福田相十方世界大菩薩衆者三寶十聖影響神通形無定準志在菩提此總舉僧寶爲所供境也住戒菩薩于三寶境每一日夜之中必應三業供養身業極少亦須一禮口業極少亦須一偈讚歎意業極少亦須一念淨心若并此極少供養亦不能修則犯突吉羅罪言衆多犯即上文所謂衆多突吉羅法也就此衆多犯中有二分別一者是染汙起或翻重垢應向人懺二者非染汙起或翻輕垢應自責心入淨心地菩薩者若約通教則是見地以上若約別接通義則是初歡喜地若約實義則是別初住圓初信斷分別惑位齊初果故云如得不壞淨比丘也比丘若證初果則于三寶及戒得不壞淨故名常以眞法供養三寶菩薩入淨心地應知亦爾縱令身口不行禮讚而心恒不違背佛法僧也於佛得不壞淨學於法得不壞淨學於僧得不壞淨學外道天神於法得不壞淨假使以邪法證入正法能辨其邪假使以正法證入邪法能識其正終不依于

外道與藉於僧得不壞淨見腳義反清淨僧惡親
近見惡羊及無斷憎憊惡惡不生憊優及退障心
終不依于外道邪衆於戒得不壞淨
牢捨身命終不毀犯所受諸佛淨戒

△第二貪財物戒

若菩薩多欲不知足貪著財物是名爲犯衆多犯是犯衆汗起不犯者爲斷彼故起欲方便攝受對治而無赤性利煩惱更數數起

習所成性各有偏重如好財好色好名好食等皆
薩既知生平煩惱習性何者最爲猛利必當斷之
爲斷彼故必於佛法起苦樂欲思惟種種方便攝
受而對治之如多貪者修不淨觀多瞋者修慈悲
觀等若已勤修對治方便而此性利煩惱更數數
起則是無可奈何但當仍起勝苦樂欲則不名犯
戒也下文所云爲斷彼故悉皆倣此

△第三不敬同法戒

若菩薩見上座有德應教同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其座問訊謂法悉不酬答是名爲犯衆多犯是犯染汗起若癩情懈怠若無記心若忘誤犯罪染汗起不犯者若重病若亂心若本眠座上作覺想來

問訊諸法。我實隨眠不知。悉不答者。是名不犯。若上座說法及決定論時。若自說法。若聽法。若自決定論時。若說法衆中。若決定論衆中。不遑不犯。若護說者。心若以方便令彼調伏。其捨離不善修習善法若護僧制若謾多人意。不撻不答皆悉不犯。

先受戒者名爲上座。具持戒者名爲有德。同持菩薩淨戒名爲同法。此等皆應敬之人也。憍者恃已慢者輕他。瞋恨者心懷惱恚。亂心者得心亂病。決定論時者。評論正法律時。除並可知問第一戒中。嬾惰懈怠。結染汙起。今何結非染汙起耶。答住戒而不供三寶。其過則重。今不敬上中下座。但是別人。未是僧衆。故其過稍輕。然設非染汙起。若不貢心悔除。亦能障菩薩戒。莫輕小罪。以爲無殃也。

△第四不應供戒

若菩薩隨處來請。若至自舍。若至寺內。若至除家。若
施衣食。種種聚具。菩薩以威慢心。不受。不往。是名爲
犯衆多犯。是犯染汙起。不犯者。若病。若無力。若狂。若
遠處。若道路恐怖。難若知。不受。令彼調伏捨惡住善。

若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知誦者爲欺惱故若護多人嫌恨心故若護僧制

瞋心慢心而不受請正違菩薩慈攝之道故爲應懺重垢罪也狂即亂心等病

△第五不受施戒

若菩薩有檀越以金銀貝珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是名爲犯衆多犯是犯染汗起捨衆生故若嫌憎憊怠犯非染汗起不犯者若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惡若知受已施主貪憊若知是物是三寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財罰責

是三寶許猶言已許三寶卽是屬三寶之物也

△第六不施法戒

若菩薩衆生往至其所欲得聞法若菩薩瞋恨慳嫉不爲說法者是名爲犯衆多犯是犯染汗起若嫌憎憊怠犯非染汗起不犯者若外道求短若重病若狂

若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀譽退沒若彼聞已向惡人說

問此與四重戒中慳法何異答彼約上品煩惱故犯重此約中下煩惱故犯輕又據梵網則加毀乃結重今雖慳惜未必加毀故結輕也

△第七不教悔罪戒

若菩薩於因惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若過他令捨不教化者是名爲犯衆多犯是犯染汗起若嫌憎憊怠若忘故遮令他犯非染汗起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

慈以與樂悲以拔苦善人自知避苦求樂惡人則但有苦無樂故菩薩深起慈悲譬如父母雖等愛子而于病者尤偏憐也

△第八不同聲聞戒此有二意一者護衆生戒應須同學不同則犯二者少方便戒不應同學同

學則犯也

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪護衆
 生故令不信者信信者增廣同聲聞學。此指菩薩比
 丘既爲出家
 人便應同
 出家法也何以故聲聞者乃至不自度乃至不離
 護他欲令不信者信信者增廣而學。比戒何況菩
 薩自他兼第一義。此則同不同爲有罪也。又復
 遮罪中住少利少作少方便世尊爲聲聞人建立
 者菩薩爲此不同學此戒何以故聲聞自度捨他
 所應住少利少作少方便非可菩薩自度度他應
 住少利少作少方便也。菩薩爲衆生故從非親里
 婆羅門居士所求百千衣。是爲及彼居士等
 觀施主堪與不堪不拘多
 如是是爲如衣鉢如是自乞續令非親里繼師繼事
 是是爲衆生故應畜積備者耶臥具坐具乃至百千
 是乃至金銀百千。爲衆亦應受之是爲如是等住
 少利少作少方便之聲聞遮罪菩薩比不共聲學已
 住菩薩律儀戒應爲諸衆生若憐愍心住少利少作
 少方便者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈

忌住少利少作少方便犯非染汙起。此則不應同
 同爲有罪也○

據上經與此同律也若作入聲
 波羅提木叉此翻保解脫又翻別別解脫通指大
 小七衆戒法而言之也毗尼此翻爲滅又翻爲律
 別指比丘律藏而言之也毗尼法中有性罪有遮
 罪生罪者縱使不受戒人于世法中亦自有罪如
 殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口等是也遮罪者佛
 爲出家弟子護惜謙嫌遮令莫作若違佛制則便
 得罪故亦名制罪也是故菩薩比丘須同聲聞比
 丘護持戒法不得媒嫁不得私作大房不得在難
 處妨處作房不得汙他家行惡行不得自畜長衣
 而不說淨不得離三衣宿不得使尼浣故衣不得
 求益衣價不得求合價買衣不得過六反索衣不
 得雜野蠶綿作臥具不得作純黑羊毛臥具不得
 未滿六年更作新臥具不得坐具不帖故者不得
 持羊毛遠行不得使尼染羊毛不得賣買寶物不
 得販賣不得畜鉢求好不得求織好衣不得與衣
 賦奪不得蓄含消藥過七日不得非時求用雨衣

波羅提木叉此翻保解脫又翻別別解脫通指大
 小七衆戒法而言之也毗尼此翻爲滅又翻爲律
 別指比丘律藏而言之也毗尼法中有性罪有遮
 罪生罪者縱使不受戒人于世法中亦自有罪如
 殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口等是也遮罪者佛
 爲出家弟子護惜謙嫌遮令莫作若違佛制則便
 得罪故亦名制罪也是故菩薩比丘須同聲聞比
 丘護持戒法不得媒嫁不得私作大房不得在難
 處妨處作房不得汙他家行惡行不得自畜長衣
 而不說淨不得離三衣宿不得使尼浣故衣不得
 求益衣價不得求合價買衣不得過六反索衣不
 得雜野蠶綿作臥具不得作純黑羊毛臥具不得
 未滿六年更作新臥具不得坐具不帖故者不得
 持羊毛遠行不得使尼染羊毛不得賣買寶物不
 得販賣不得畜鉢求好不得求織好衣不得與衣
 賦奪不得蓄含消藥過七日不得非時求用雨衣

不得週僧物入已。不得與婦女同室宿。不得與未受大戒人過三宿。不得與未受戒人共誦。不得向外人說他粗罪。不得向外人說所證法。不得與女人多說法。不得掘地。不得壞生草木。不得敷僧臥具。不舉不得偕房。不舉臥具不得強奪止宿處。不得牽他比丘出房。不得於重閣上坐脫脚牀。不得覆房過三重。不得自往教尼。不得教尼至暮。不得議論教尼。不得爲尼作衣。不得與尼屏坐。不得與尼同行。不得與尼同船。不得因尼讚得食。不得與婦女同行。不得過受一食。施不得展轉食。不得別衆食。不得過二鉢受餅麤飯。不得作餘食法。不得使他犯餘食法。不得非時食。不得殘宿食。不得自取食。不得索好食。不得自與外道食。不得不囑授諸餘家。不得食家強坐及屏處坐。不得獨與女人坐。不得放使他失食。不得過受請藥。不得觀軍陣。不得飲酒。不得水中戲。不得相擊。擲。不得不受諫。不得恐怖他。不得過洗浴。不得露地然火。不得戲藏他物。不得輒著淨施衣。不得衣不潔色。不得

故惱他。不得覆他粗罪。不得授未滿二十者比丘戒。不得發起諍事。不得同賊伴行。不得驚惡見人。不得畜被擯沙彌。不得拒諫離問。不得輕訶說戒。不得受戒而不知。不得違反羯磨。不得不與欲不得與欲後悔。不得輒入宮闈。不得輒捉寶物。不得非時入村。不得作高牀。不得兜羅棉貯辦。不得作骨牙骨針筒。不得過量作覆論衣。不得等佛衣量。不得任尼代索食。不得學家受食。不得恐處受食。不得不齊整舊衣。不得反抄衣入白衣舍。乃至人持杖劍刀蓋等。不得爲說法。如此二百五十戒中。但除少利少作少方便之六戒。其餘二百四十四戒。悉皆同學若不學者。仍同比丘結罪。以是菩薩比丘不可謂是菩薩沙彌。菩薩優婆塞等。故也。菩薩比丘既爾。菩薩比丘尼亦然。菩薩式叉摩那亦須同學六法。菩薩沙彌亦須同學十戒也。備著耶。此翻蟲衣。即是羣綿。但許爲衆生畜。不許自用。大涅槃經明文。昭著大佛頂經亦有誠謹慎之慎之。又菩薩比丘雖云不同學。此少利少作少方便之

六戒然亦同須說淨故地持云菩薩先于一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與二師等涅槃亦云雖聽受畜要須淨施爲信檀越也荆溪轉行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田^也而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招愆^也忽謂已財仍違說淨故知不說淨人深乖佛制兩乘不攝二根不收若此出家豈非虛喪縹門營訓云今時講學專務利名不恥五邪多畜八穢但隨淨俗豈念聖言事知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚誰知報還心成豈信果由因結現見袈裟離體當來鐵葉纏身況大小兩乘通名淨法倘懷深信豈憚奉行

△第九住邪命戒

若菩薩身口詭曲若現相若隱些若因求利利住邪命法無慚愧心不能捨離是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼放起欲方便煩惱增上更數數

起

身口詭曲者隱明邪命之相若現相者或現奇特相或現寒熱等相皆是身詭曲也若隱些者或卜相吉凶爲人說法或高聲現威令人敬畏皆是口詭曲也若因利求利者或自說功德或說所得供養以動人心則亦是口詭曲或以物附違白衣或販賣出納求利則亦是口詭曲故總結云住邪命法也不知尊重已靈故無慚不知仰希賢哲故無愧然僅云染汙犯不云失菩薩戒者猶有菩提智願不忘故耳倘不悔革必招穢果

△第十掉戲戒

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因緣是名爲犯衆多犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者爲斷彼放起欲方便如前說又不犯者他起憚恨欲令止故若他慈愛欲令息故若他性好戲爲攝彼放欲斷彼放爲將護故若他疑菩薩憚恨違背和顏戲笑現心淨故

△第十一倒說菩薩法戒

若菩薩作如是見如是說言菩薩不應樂涅槃應背涅槃不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提作如是說者是名為犯衆多犯是犯染汙起何以故聲聞深樂涅槃畏厭煩惱百千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱謂諸聲聞但爲自利菩薩不爾普爲衆生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏離諸煩惱

謂聲聞阿羅漢所習不染汙心乃是成就無漏離諸煩惱譬如水中蓮花是不爲難今菩薩所習不染汙心以普爲衆生故須要成就有漏而仍離諸煩惱譬如火中蓮花是最爲難也設非百千萬倍深樂涅槃畏厭煩惱何能涉有漏而不起煩惱過患耶倘不畏厭煩惱則是以染汙心受生死果不久必當迷失大菩提道其爲倒說甚矣然不名爲波羅夷者亦約下中品言之耳若決起此增上軌見便是說相似法謗菩薩藏

△第十二不謗謾嫌戒

若菩薩不謗不信之語不謗謾毀亦不除滅若實有

過惡不除滅者是名爲犯衆多犯是犯染汙起實無過惡而不除滅非染汙起不犯者若外道誹謗及餘惡人雖生誹謗若出家乞食修善因緣他謾毀若前人若瞋若狂而生謾毀不除謾毀者是名不犯

實有過惡固宜改過除謾設無過惡亦宜謙避疑也惟除外道惡人瞋狂謾毀不可強除滅耳

△第十三不折伏衆生戒

若菩薩觀衆生應以苦切之言方便利益慈其憂惱而不爲者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱

△第十四瞋打報復戒

若菩薩罵者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名爲犯衆多犯是犯染汙起

△第十五不如法懺謝戒

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者卽應懺謝懺懺輕慢不如法懺謝是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懺悔懈怠犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼

人性好鬪訟。若悔謝者。增其瞋怒。若知彼和忍。無嫌恨心。恐彼慚恥。不謝無罪。

△第十六不受懺謝戒

若菩薩他人來犯。如法悔謝。以嫌恨心。欲惱彼。故不受其懺。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若不嫌恨性。不受懺。是犯非染汙起。不犯者。若以方便令彼調伏。如前說。若彼不如法悔。其心不平。不受其懺。無罪。我瞋他而不受他悔。故前文結重他犯我而不受其悔。故今文結輕也。

△第十七嫌恨他戒

若菩薩於他起嫌恨心。執持不捨。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。爲斷彼。故起欲方便。如前說。

△第十八貪心畜眷屬戒

若菩薩爲貪奉事畜養眷屬者。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。無貪心畜。

若無貪心。則必審已德行堪爲師否。既審。覺能。以財法二事善將護否。雖能將護。知彼依我。果能增長出世業否。雖稍益彼。果于自己已修行無妨損。

否。倘不能自他兩利。仍是爲貪奉事耳。可不慎乎。

△第十九貪睡眠戒

若菩薩懶惰懈怠。耽樂睡眠。若非時不知寤。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。若病。若無力。若遠行疲極。若爲斷彼。故起欲方便。如前說。

△第二十世論經時戒

若菩薩以染汙心。論說世論經時者。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若忘誤經時。犯非染汙起。不犯者。見他聚語。護彼意。故須臾暫聽。若暫答他問。未曾聞事。

△第二十一不受師教戒

若菩薩欲求定心。嫌恨憍慢。不受師教。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若懶惰懈怠。忘犯非染汙起。不犯者。若病。若無力。若知彼人作顛倒說。若自多聞有力。若先已受法。

夫欲求定心。必須咨承師教。然後可以依教修習。未有園莽輒自逞功者也。或疑師教繁細而不直捷。故嫌恨憍慢而不肯受。則其罪反重于懶惰懈怠。忘今之學人可不慎哉。

△第二十一隨五蓋心戒

若菩薩起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

五蓋者一貪欲二瞋恚三睡眠四掉悔五疑惑也貪欲蓋者正修禪慧之時其心猛利思念五塵不能暫止也瞋恚蓋者正修禪慧其心猛利思念怨家不能暫忘也睡眠蓋者正修禪慧身心沉重昏昧不能自持也掉悔蓋者正修禪慧三業散蕩飄流不能自安也掉不名蓋由掉難攝而生于悔悔如葦箭能障禪慧乃名爲蓋疑惑蓋者復有三種一疑法謂此法未必能得禪慧二疑人謂師雖教我修禪慧法自既未證種種禪慧何必可依三疑自謂我根鈍障深安能修證種種禪慧此五蓋心隨起一種便爲大障急須方便而開覺之貪欲蓋起應觀不淨無常苦空瞋恚蓋起應念實無我等相睡眠蓋起應當策勵警覺經行掉悔蓋起應當緊心一處漸令調伏勿事追悔疑惑蓋起應念佛所說法決無虛誑即凡天能說聖法如食母

乳勿嫌面醜如採樹果勿嫌枝曲夙根難測不可自棄障無實性不應自暴

△第二十二取世禪戒

若菩薩見味禪以爲功德者是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者爲斷彼故起欲方便如前說

外道凡天修六行觀_{下古粗障}所得四禪四等_{成上淨妙離}

四空名爲味禪以其闇證無聞慧地地生愛染境界不分明故若佛弟子依六妙門十六特勝等修之不過借此對治欲散令發出世正慧非以此爲真實功德也倘乍得禪境而生味著則與凡外何異必當隨禪受生退失大菩提道豈不險哉

△第二十四毀聲聞法戒

若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起何以故菩薩尙聽外道異論況復佛語不犯者專學菩薩藏未能周及

△第二十五背大向小戒

若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲

聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汗起

前戒毀聲聞法則大小俱失故犯屬染汗此戒棄

大習小則小爲大階故犯非染汗觀此二戒則後

世之自負大乘不甘小節者深遠慈尊之訓明矣

△第二十六不習學佛戒

若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經

典是名爲犯衆多犯是犯染汗起不犯者若上聰明

能速受學佛若已久學佛不復忘失若已思惟佛經

知其義若於佛法已具足觀察已得不動智決不爲

動若於日常以二分勝受學佛經一分劣外學所

是名不犯如是菩薩雖許一分劣時於世典外典

邪論生見愛樂不捨不作毒想不知愛見是名爲犯

衆多犯是犯染汗起

律云爲降伏外人故日三時中許一時讀外書然

不得隨書生見夫欲伏彼則不宜愛樂於彼知其

不能出離生死則應作毒想矣

△第二十七不信深法戒

若菩薩聞菩薩法藏甚深義具實義諸佛菩薩無量

神力辨誘不受言非利益非如來說是亦不能安樂

衆生是名爲犯衆多犯是犯染汗起或自心不正思

惟故誘或隨順他故誘犯也是菩薩聞第一甚深義

雖不能生解心然是菩薩應於此甚起信心不誦曲

心作如是心學應自我本不是盲無慧目如來具足

慧眼如是隨順上根衆生而說如來亦復有餘說以

我等視視之人然則若深若淺皆云何矣起誘是菩

薩若能自知處于無知處而如是如來現知見之

法正念觀正信向是不犯以非不解而便誘故不

甚深義者事理皆超情離見也真實義者全事即

法界理三諦圓融不可思議如所云煩惱即菩提

生死即涅槃等是也諸佛菩薩無量神力者全理

成希有事重重含攝不可窮盡如所云於一毫端

現寶王剎坐微塵裏轉大法輪等是也以要言之

大藏教中匪夷所思事理甚多雖不即解亦應仰

信不可輒生誹謗也寄語來哲特宜慎此

△第二十八歎已毀他戒

若菩薩以貪嗔心自歎已毀毀他他人是名爲犯衆

多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信者增廣

自歎已德者雖有實德而貪心故歎也毀訾他人者雖有實過而恚心而毀也貪故歎悲故毀二事決不並起故各結經若以貪心自他相形即犯重矣惟以佛法與外道相形則是摧邪顯正故不犯戒又或方便調伏衆生令捨彼惡學已之善故亦不犯又或因於讚毀能令不信者信信者增廣則亦不犯戒也此須真實知機非可濫引爲例

△第二十九條慢不聽法戒

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若憍慢懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若謔說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯

△第三十條毀法師戒

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀訾但讀文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

說法之人自有文義俱妙者自有義妙而文粗者自有文美而義淺者故聽法人但當依義不當依文倘因文粗而生嗤笑毀訾其過深矣

△第三十一條同事戒菩薩有四攝法攝取衆生一布施二愛語三利行四同事今即同事攝也

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若憍慢懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性關連若護多人意若護僧制不與同者皆不犯

是中興利田業收牛等事則唯是在家菩薩應同若行路和諍吉會福業等事則出家菩薩亦應同也不犯有十二種各一若字爲句首可知

△第三十二不看病戒此中兼明不看病吉

若菩薩見羸病人以瞋恨心不往瞻視是名為犯衆多犯是犯染汙起若癩情憊怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若彼有力自能經理若病數數發若長病若修勝業不欲暫廢若闔院難悟難受難持難緣中住若先看他病如看有犯不窮苦有犯亦爾

難緣中住唐譯云難於其中緣心而住謂闔院之人雖復繫心一境難得心住一緣也餘並可知

△第三十三不諫惡人戒

若菩薩見衆生造今世後世惡業以憍恨心不爲正說是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若無力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏如前說若爲正說於我憎恨若爲正出惡言若爲正顛倒爲若彼與無愛敬說必若復彼人性弊憍戾不可與語○能力量切不調也又平聲多惡也又去聲性恨也

能招現報名為今世惡業能招生報後報名為後世惡業又殺盜淫妄等名為今世惡業願求人中

天上五欲長壽而修施戒禪等名為後世惡業前之惡業由于畏熟果應爲正說世間因果後之惡業由于貪實義應爲正說出世因果也

△第三十四不報恩戒

若菩薩受他恩惠以憍恨心不以答謝所謂不以答謝若等若增酬報彼者名為犯衆多犯是犯染汙起若癩情憊怠犯非染汙起不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩而彼不受

△第三十五不慰憂惱戒

若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以憍恨心不爲開解除其憂惱是名為犯衆多犯是犯染汙起若癩情憊怠犯非染汙起不犯者如前同事中說

△第三十六不施財戒

若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名為犯衆多犯是犯染汙起若癩情憊怠犯非染汙起不犯者若自無若求非法物若不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼犯王法緣王意故若護僧制雖不給施亦不加毀故僅結輕又或中下品慳非

上品慳故結輕也不犯有六種並可知

△第三十七不如法攝衆戒

若菩薩攝受徒衆以眞恨心不如法教授不能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫藥房舍隨時供給是名爲犯衆多犯是犯染汙起若煩惱懈怠放逸犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若無力若使有力者說若彼有力多知識大德自求衆具若曾受教自已知法若外道竊法不能調伏

菩薩若自樂遠離行不收徒衆則已苟受徒衆必當以二事將護所謂以法以財法者如法教授戒定慧學財者衣食等四事供給也犯不犯並如文可知言外道竊法者本是外道詐爲徒衆意在盜取正法以附邪宗向由未具他心天眼誤攝受之今既不能令其調伏不以財法將護亦不犯也
△第三十八不隨他戒此即四攝法中第三利行攝也普賢十大願王之中名爲恒順衆生當知衆生有事我往助之名爲同事衆生求願我應

許之名爲隨他

若菩薩以嫌恨心不隨他者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若煩惱懈怠犯非染汙起不犯者若彼欲爲不如法事若病若無力若護僧制若彼雖如法能令多人起非法事若伏外道放若以方便令彼調伏

△第三十九不隨喜功德戒

若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善讚是名爲犯衆多犯是犯染汙起若煩惱懈怠放逸犯非染汙起不犯者知彼少欲護彼意故若病若無力若以方便令彼調伏若護僧制若令彼人起煩惱起盜喜起慢起非義除此諸患故所以不說若實功德之似而非功德若實善說之似而非善說所以不說若爲摧伏外道邪見所以不說不犯若待說竟方乃讚歎不犯

若實功德二句據餘譯文應正迴云若似功德實非功德若似善說實非善說方于文理俱順今是譯人迴文不盡然不敢改但添字釋之則意自顯
△第四十不行威折戒

若菩薩見有衆生應訶責者應折伏者應罰黜者以染汙心而不訶責若但訶責而不折伏若但折伏而不罰黜是名爲犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠

放逸犯非染汙起不犯者彼不可治不可與語難可教誨多起憊恨故說不訶責折伏罰若觀時然後訶罰若恐因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍若壞俗

罰若因彼起鬪諍相違若相言訟若僧諍若壞俗故不訶責若彼不諍曲有慚愧心漸自改悔訶責等罪有三等小者應訶責中者應折伏大者應罰黜

又悞犯則容可恕故犯則應訶責訶責不改則應折伏折伏不改則應罰黜若眷屬情重或受彼利養而姑恕之皆名爲染汙心皆犯染汙起也

△第四十一神折不折攝戒

若菩薩成就種種神力應恐怖者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消信施故若不以神力

恐怖引接者是名爲犯衆多犯是犯非染汙起不犯者若知彼衆生畏見神更起染著或外道誘騙或成

就邪見怖引接一切不犯又若彼見神力發狂若由而神力增苦受故不恐怖引接不犯

已成神力菩薩尙爾有犯所以戒波羅蜜非佛地不能究竟滿也二別列竟

○三結問

諸大士已說衆多突吉羅法若菩薩犯一一法應作突吉羅懺若不懺者障菩薩戒今問諸大士是中清淨不三諸大士是中清淨默然故是事如是持

于此衆多法中隨犯一法即應懺悔若不懺悔雖不失戒而能障戒如塵障鏡如雲障日不能顯明

菩薩道也勿輕小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器荷數數違犯不生厭離積輕成重亦能失戒具

如羯磨文中所明可不慎哉二正列戒相竟

○三結示宗趣三初結指戒法功能二勸示護持

心要三結顯護戒利益 ○今初

諸大士我已說菩薩四波羅夷法衆多突吉羅法此是彌勒世尊摩得勒伽和合說此律儀戒是攝善法

戒攝衆生戒此諸戒法能起菩薩行能成菩薩道起行則當善莊嚴緣因佛性力也成道則一性圓極了因佛性力也由此戒戒之功能大矣哉

○二勸示護持心要

諸大士欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者。當善護持。若護持者不起像法法滅盡想。

由發大善提心。方得菩薩淨戒。由護菩薩淨戒。方成無上菩提。更相由藉。不得暫離。也像法末。法自是衆生妄見。分別耳。既欲護持菩薩妙戒。必須深觀法性常住。如佛在世。等無有異。所謂靈山一會。儼然未散。安得起于像法法滅盡想。而姑自寬想哉。

○三結顯護戒利益

能令像法實義熾然。能令正法永不滅盡。心得止住。自成佛法教化衆生。常無勞倦。善業畢竟速成。佛道。言若護持此戒。則能令像法之世實義。仍得熾然。猶如正法住世。不異。能令如來正法常住在世。永不滅盡。以恒安住真法。故心得止住。自能成就佛法。此自利畢竟也。卽以此教化衆生。則有善巧方便。故常無勞倦。此利他畢竟也。心得止住。是律儀戒力。自成佛法。卽攝善法戒力。教化衆生。常無勞

倦。卽攝衆生戒力。由三聚戒令成。二和故善業無不畢竟堅固速成。佛道何疑。甚矣護戒之利益大也。

菩薩戒本經要畢

跋語

予癸亥九華時。述梵網合註。已將此戒本經所有開遮持犯。盡會入于十重四十八輕中矣。此因半月半月誦此戒本。猶有未解其文義者。堅以箋釋爲請。予恐犯重繁過辭之再三。復更請曰。末世鈍根。或不能徧閱合註。何不曲順時機。令誦者略知大意。庶不墮無知罪乎。于是驅勉箋其最切要處。以便初學。若夫菩薩比丘。自應徧學大小律藏。卽菩薩沙彌及優婆塞。亦應廣學大乘經律。豈容守此一滴而遺棄法海哉。

辛卯夏日。藕益智旭書于長干精舍。

菩薩戒羯磨文釋

彌勒菩薩說

唐三藏法師玄奘譯

明菩薩弟子智旭釋

此文出瑜伽師地論本地分中菩薩地之戒品。凡受菩薩戒者最宜知之。故契師譯出別行也。按地論百卷共爲五分。一本地分。二攝決擇分。三攝釋分。四攝異門分。五攝事分。就初本地分中分爲十七地。一五識身相應地。二者意地。三者有尋有伺地。四者無尋唯伺地。五者無尋無伺地。六者三摩嚩多地。七者非三摩嚩多地。入者有心地。九者無心地。十者聞所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者聲聞地。十四者獨覺地。十五者菩薩地。十六者有餘依地。十七者無餘依地。就第十五菩薩地中復分四持。就初持中分十八品。第十戒品菩薩戒本經及羯磨文咸出其中。言菩薩者梵語具云菩提薩埵。此翻覺有情。謂能發起大智大悲。智則上求佛道。悲則下化有情。又或無大悲

則不成佛道。或無大智則難度有情。悲智雙行悲智不二故名菩薩也。戒有三聚。一攝律儀戒。無惡不止。二攝善法戒。無善不行。三攝生有智戒。亦名攝衆生戒。無生不度。梵語羯磨或翻作法。或翻辦事。或翻爲業。以義求之。卽是白衆作法。辦如法之事業也。文分爲三。受戒羯磨第一。懺罪羯磨第二。得捨差別第三。

受戒羯磨第一。又分爲二。初明從師受。二明像前受。初中有四初啓白。請證。二正授戒法。三總結畢儀。四揀擇非器。初中二初求許。二正白。初又二初求二許。今初。

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒。或是在家。或是出家。先於無上正等菩提發弘願。已爲審訪求同法菩薩。已發大願。有智有力。於語表義。能授能開。於是等功德具足。勝諸薩所。先禮雙足。偏袒右肩。膝輪著地。合掌恭敬如是。請曰。大德。憶念我如是名。於大德所。乞受一切菩薩淨戒。惟願須臾不辭。勞倦哀愍。聽授。第二第三亦如是說。既作如是無倒請已。偏袒右肩。

恭敬禮拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神通諸菩薩眾現前專念彼諸功德生殷淨心

菩提心。實人所固有。發心求戒。便得名爲菩薩。既爲菩薩。須學三聚淨戒。欲學此戒。理應求受。茲根此重經諸戒。既能止惡。便具善美。既能自攝。便能攝生。故卽名爲三聚淨戒。此戒不論在家出家。但要先發弘願。以爲其本。然後堪受。若不發弘願者。縱令求受不得戒也。既發願求受。當審訪求同法菩薩。審者求之精詳。訪者求之周切。蓋不審則恐歸非其師。不訪則恐失於良導。言同法者。卽是先得我心之所同然。必欲上求下化者也。若非同法。豈堪作師。又雖已發大願。更須有智。則自知法用有力。則能加被人於語表義。能授能則則休表不依語。故能應根而與。隨機而答。具足如斯勝功德者。方可爲師。既得師已。乃須三業專請。尤禮雙足。表於至敬。偏袒跪膝。表於主謙。合掌及於心無二向。此皆身業清淨。恭敬二字。卽意業清淨。如是請

言等。卽口業清淨。請辭須三說者。二則不切。四則太煩。故但三說。名爲處中三業皆淨。如法而請。乃名爲無倒。請既請之後。又復敬禮供養諸佛菩薩。念彼功德。生於殷重清淨心者。以此菩薩戒法。乃徧用法界諸佛菩薩爲師爲證。一受之後。十方諸佛皆是我師。大地菩薩皆同我學生。如是心方名殷重。方名清淨也。大地卽歡喜地。乃至法雲地。具如華嚴等經廣明。

二許

若諸菩薩欲授此菩薩以菩薩戒時。先應爲說菩薩法藏摩怛理迦。菩薩學處及犯處。相令其聽受。應以智觀察。彼人所意樂。必堪能思量。擇受菩薩戒。非惟以他人勸。故非爲欲勝他。故當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒律儀。乃以受戒之法。如其應而正授之。

弟子求師。既須審訪師攝弟子。亦須詳慎也。摩怛理迦。此云本母。善釋諸法相義。有似於阿毗曇。本母能生妙慧。妙慧因論而生。故展轉皆名慧論。善

薩學處指重。諸戒犯處。諸戒中犯有染汗不染汗等。大以彼來求受。尚須如此觀察。則其慎重可知。今有輒勸人受者。胡不稍思之耶。

二 正白爲三初求受者。白二授法者。白三明其獲益。初中又三初白儀。二白辭。三白後淨心。今初。

其受戒善。薩復於彼。有智有力。勝薩所謙。下恭敬。膝輪據地。對佛像。南合掌。請言。

二 白辭

惟願大德哀愍。授我菩薩淨戒。

前是師前私請。今復像前正請也。私請須二說者。師未聽許。應鄭重。故正請。惟一說者。師已聽許。不煩重故。

三 白後淨心

如是請已。專念一境。長養淨心。我今不久當得無盡無量。無上大功德藏。即隨思惟如是事。默然而住。一境。即現前受戒事。淨心。即求戒之心也。辦衆生戒。是解脫。德名無盡。大功德藏。攝善法戒。是般

若德名無盡。大功德藏。攝律儀戒。是法身。德名無上大功德藏。又一聚。即三聚。故無盡。三聚。即一聚。故無量。最尊最貴。不可思議。故無上。

二 授法者白。又二初審問。二啓白。今初。

爾時有智有力。菩薩於彼能行。正行善薩。以無亂心。若坐若立。而作是言。汝如是名善男子。聽。汝是菩薩。不彼應答言。是發菩提願。未應答言。已發自此已後。應作是言。汝如是名善男子。聽。汝等今者。欲於我所受諸善薩。一切學處。受諸善薩。一切淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切善薩。已具未來一切善薩。當具普於十方。現在一切善薩。今具。於是學處。於是淨戒。過去一切善薩。已學未來一切善薩。當學。現在一切善薩。今學。汝能受。不答言。能受。能授善薩。第二第三。亦如是說。能受善薩。第二第三。亦如是答。

無亂心者。正慧觀察。與菩提心相應。乃能以心印心。不惟口說文宣而已。是中。共有三番。問答。初須直下承當。善薩之名。不生退屈。二須真實發菩提

願不惟虛名三須真實能受能學三聚淨戒不惟空願也前二問答止一徧者意決定故第三問答須三徧者實詳審故

二啓白

如是受已能受菩薩不起於座能授菩薩對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬供養頂禮雙足作是白言仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中現有某名菩薩於我某菩薩所乃至二說受菩薩戒我爲作證惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺者於此某名受戒菩薩亦爲作證第二第三亦如是說

能受菩薩不起於座謂仍前胡跪以聽授者之啓白也此之三白正是授戒羯磨初羯磨竟十方世界妙善戒法緣心業力悉皆發動二羯磨竟十方世界妙善戒法如雲如蓋覆受者頂三羯磨竟十方世界妙善戒法從受者頂門流入身心充滿正續盡未來際永爲佛種

三明其發益

如是受戒羯磨畢竟從此無間普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛已入大壇諸菩薩前法爾相現由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒爾時十方諸佛菩薩觀是菩薩法爾之相生起憶念故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩在某菩薩所正受菩薩所受淨戒一切於此受戒菩薩如子如弟生親善意眷念憐愍由佛菩薩眷念憐愍令是菩薩希求善法倍復增長無有退減如是名爲受菩薩戒啓白請證

現前一念心性本自豎窮橫徧今能稱性發菩提心受菩薩戒則與一切諸佛菩薩心精通融故羯磨一畢法爾能令諸佛菩薩悉知悉見乃至眷念憐愍加被使其倍增進也感應道交不可思議若此奈何羣迷不發心耶初啓白請證竟

二正授戒法四初明戒相二明犯相三簡異小乘四結歎功勝初又三初標徵二別釋三結成今初

若諸菩薩住戒律。各有其四種他勝處法。何等為四。

他勝處法者。智慧為自煩惱。為他佛法。為自魔力。為他發心。受菩薩戒。本欲摧伏魔軍。破煩惱。賊。今犯此戒。反被煩惱所勝。亦為魔力所勝。也。然梵網其明十重。今祇列後四者。凡有三義。一者殺盜淫妄。名為根本戒法。無論在家出家。沙彌比丘。欲受此菩薩戒者。必已先受五戒十戒。及具戒等。何勞更宣。今但申明上弘下化。增上律儀而已。二者根本戒法。七眾設犯。不通懺悔。縱令大乘許其懺悔。須見好相。今此四戒。若輕中品。雖犯止須懺除。上品。雖犯猶容重受。故不可以根本四戒。相濫同也。三者菩薩之行。或順或逆。方便甚多。故殺盜淫妄。容有開遮。惟此四戒。隨於一方。所一一趣中。悉不得犯。故獨明之。

二則釋即為四第一讚毀他戒

若諸菩薩為欲貪求利養恭敬。自讚毀他是名第一他勝處法。

讚毀尚輕。貪讚乃重。讚毀合行。令人疎他。親已豈

菩薩之心哉

第二慳惜財法戒

若諸菩薩現有資財。性慳財。故有苦。有貧。無依。無怙。正求財者。來現在前。不起哀慙。而修慳捨。此求法者。來現在前。性慳法。故雖現有法。而不捨施。是名第二他勝處法。

財法二施。菩薩正務。現有資財。揀非無財。貧苦無怙。揀非不應求者。此而不施。無慙甚矣。為菩提故。勤行布施。不住於相。名為慳捨也。正求法者。揀非不求。雖現有法。揀非無法。此而不捨。安用知法耶。

第三瞋不受悔戒

若諸菩薩長養如是種類。忿緣由是因緣。不惟發起。瞋言便息。由忿敵故。加以手足。塊石。刀杖。捶打。傷害。損惱。有情。內懷猛利。忿恨。意樂有所違犯。他來諒謝。不受。不忍。不捨。怨結。是名第三他勝處法。

一念瞋心起。百萬障門開。況可捶打損惱。況可懺猶不受。手既已隔。絕衆生。菩提願力安在。

第四說相似法戒

若諸菩薩謗菩薩藏愛樂宣說開示建立像似正法。於像似法。或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法。眞實正法。決與一印三印相應。像似正法。則似是而非。決與愛見二網相應。說此像似之法。卽名謗菩薩藏。蓋不必排撥毀訾。而後爲謗法也。舊已流布。重爲舉揚。名宣說闡擴。補喪令使增廣。名開示。自創新談。別陳宗旨。名建立自信解者。卽是邪師。隨他轉者。卽邪弟子。邪正不辨。則弘法者盡皆謗法者耳。可不悲夫。

三結成

如是名爲菩薩四種他勝處法

名爲菩薩他勝處者。正顯不與小乘共也。若殺盜姪妄。則大小乘共名。爲根本戒矣。初明戒相竟。

二明犯相。二初出過二簡別。今初

菩薩於四他勝處法。隨犯四種。況犯一切。不復堪能於現法中增長。攝受廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是卽名爲相似菩薩。非眞菩薩。

隨犯四種。言四中隨犯其一也。況犯一切。言具犯

四種也。現法卽現在一生。廣大菩提資糧。卽六度萬行等。意樂清淨。卽菩薩淨心地也。

二簡別

菩薩若用輕中品。纏毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯。卽名爲捨若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數毀現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品纏犯。

纏卽十纏。一瞋。二覆。三睡。四眠。五掉。六悔。七嫉。八慳。九無慚。十無愧。各有下中上品。輕卽下品也。下品中品十纏犯戒。不名失戒。上品纏犯。便爲失戒。捨卽失也。數數現行。以下重釋上品纏犯之相。二明犯相竟。

三簡異小乘。二初明不失二明失已容受。今初

非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸菩薩犯他勝處法。卽便棄捨別解脫戒。

甚微卽比丘。梵音楚夏耳。比丘戒法。專藉外緣。故易失。菩薩戒法。緣菩提心。所感。故難失也。又比丘

他勝處法是姪盜殺妄故一犯永失菩薩他勝處法是毀慳瞋諍故偶犯仍未失也別解脫者梵名波羅提木叉

二明失已容受

若諸菩薩由此發犯棄捨菩薩淨戒律儀於現法中堪任更受非不堪任如慈翁住別解脫戒犯他勝法於現法中不任更受

由此發犯謂上品纏犯也縱令失戒猶許更受故不同小乘也然復應知以上品纏犯此毀慳瞋諍四戒但失菩薩戒不失比丘戒故設懺悔仍任更受若犯殺盜姪妄四戒則既失比丘戒并失菩薩戒不任更受雖依梵網懺悔得見好相止許作菩薩優婆塞或作菩薩沙彌終不得作菩薩比丘矣

三簡異小乘竟

四結歎功勝二初明勝二例明 今初

如是菩薩所受淨戒於除一切所受淨戒最勝最上無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意樂之所發起皆能除滅於一切有情一切種惡行

除一切所受淨戒指八戒十戒具戒等以此種種淨戒無不從菩薩淨戒海中流出無不還歸菩薩淨戒海中故惟此戒為最勝最上乃總歎也大功德藏之所隨逐歎其所獲勝益第一意樂之所發起歎其因地勝心普能除滅一切惡行歎其滅罪勝力

二例明

一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一千分不及一數分計分算分喻分乃至鄔波尼殺疊分亦不及一攝受一切大功德故

一切別解脫律儀亦指八戒乃至具戒言之鄔波尼殺疊此翻近少謂微塵是色之近少分也大文二正授戒法竟

三總結畢儀

如是已作受菩薩戒羯磨等事授受菩薩俱起供養普於十方無邊際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退

此總結啓白請證及正授戒法之後應各迴心普

供養也

四揀擇非器二初不從受二不爲說 今初

又諸菩薩不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒無淨信者不應從受謂於如是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟有堅貪者堅貪藏者有大欲者無喜足者不應從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀有慢緩者不應從受有忿恨者多不忍者於他違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者多分耽著日夜睡眠樂倚樂臥樂好合徒侶樂嬉談者不應從受心散亂者下至不能繫牛乳頃善心一緣住修習者不應從受有闍味者愚癡顛者極劣心者誹謗菩薩素怛臘藏及摩怛迦者不應從受

此明菩薩法師應須揀擇根器不可妄順人求而使其瞋受也蓋此菩薩淨戒乃是諸聰慧者之所求受今彼既無淨信乃至誹謗經論何堪受此戒耶文中略列二十二類一無淨信所謂不能趣入不善思惟二有慳貪三慳貪增上戒藏四有大欲五無喜足六毀淨戒謂隨於所受八戒五戒十戒

具戒既有毀犯未經懺悔得好相者皆爲遮障七不恭敬學處八有慢緩既於八戒至具戒等尚不恭慢緩何堪受此增上大戒九有忿恨十多不忍十一不堪耐他違犯十二懶惰而不勇猛十三懈怠而不精進十四多分有所耽著十五睡眠倚臥十六樂合徒衆十七樂於嬉談十八散亂不能善心一緣十九闍味二十愚癡二十一極劣心二十二誹謗經論如此諸人決定不能被以誓證趣向菩提故皆不應從受也學音邊取牛乳頃明其至暫素怛臘即修多羅此云契經摩怛迦即摩怛理進解現上文梵網不許揀擇種姓今又特令揀擇根器影略互成不可不知

二不爲說

又諸菩薩於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟而於毀謗菩薩藏者無信有情終不率爾宣示開悟所以者何爲其聞已不能信解大無知障之所覆蔽便生誹謗由誹謗故如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏彼誹謗者亦爲無量大罪業藏之所隨逐

乃至一切惡言惡見及惡思惟未永棄捨終不免離
菩薩說法貴在觀機若見有情於此淨戒能生信
樂則應宣示開悟令其發起受戒之心故梵網有
不化衆生之戒然大須隨時思察空容率爾妄宣
反令衆生墮罪業耶當知彼經此論亦互成也已
上大科初明從師受訖

二明像前受

若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀若不會遇具足功德
補特伽羅爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀
應如是受偏袒右肩右膝著地作如是言我如是名
仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於
十方世界佛菩薩所暫受一切菩薩學處暫受一切
菩薩淨戒諸律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學
處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當
具普於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨
戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十
方現在一切菩薩今學第二第三亦如是說說已應
起所餘一切如前應知

補特伽羅此翻有情具足功德謂口發大願有智
有力於語表義能授能開等也審訪不得方許像
前自受若遇明師而不從受非疑即慢矣梵網制
令求見好相此中但責發菩提心今人設欲自誓
受戒大須自斟酌也仰啓十方等即是三羯磨文
所餘一切如前應知謂法爾相現及四重法等已
上受戒羯磨第一竟

懺罪羯磨第二又分爲二初誠令勿犯二設犯
應懺今初

若諸菩薩從他正受戒律儀已由善清淨求學意樂
菩提意樂饒益一切有情意樂生起最極尊重恭敬
從初事精不應違犯

或初師前或於像前皆名從他正受善清淨求學
意樂約攝律儀戒言之菩提意樂約攝善法戒言
之饒益一切有情意樂約攝衆生戒言之從初受
已即應專一精純恒時護持護持此戒不令違犯
即便具足三聚功德也

二設犯應懺又一初總滅矣除二別示二懺

今初

設有違犯即應如法疾疾悔除令得還淨

有犯不悔則日夜增長罪惡故應疾疾除之欲除其罪而不能如法罪亦不除故先誡令如法也譬如淨衣偶觸汗穢速以灰水洗滌乃可還淨不用灰水臭氣不滅待時日臭氣亦難除矣

一別示二懺又二初對首懺二白誓懺 初又

二初明所對之人二明懺法差別 今初

如是菩薩一切違犯常知皆是惡作所攝應向有力於諸表業能覺能授小乘大乘補特伽羅發露懺悔一切違犯通指此中四重及戒本中四十一輕而可之也比丘戒法局在僧輪故詳列五篇七聚名為秘法菩薩戒法通於七衆故一切違犯均名惡作但有可悔不可悔若輕若重之殊耳受戒必須大乘法師懺悔不拘小乘大乘者以小乘比丘亦是持淨寶堪為菩薩戒罪故也

二明懺法差別又三初懺上品惡犯二懺中品惡犯三懺下品惡犯及餘違犯 今初

若諸菩薩以上品惡違犯如上他勝處法失戒律儀應當更受

如上他勝處法即指毀壞瞋謗四戒而言之也故雖失戒猶許更受若犯殺盜姦妄則須求見好相矣

二懺中品惡犯

若中品惡違犯如是他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如發露除惡作法先當稱述所犯事名應作是說長老專志或言大德我如是名違越菩薩毗奈耶法如前稱事犯惡作罪餘如慈蕪發露懺滅惡作罪法應如是說

餘如慈蕪等者應言長老一心念我某甲犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶念我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應語言自責汝心應生厭離答言爾又若對三有情懺悔者彼犯罪人既至三有情邊說罪事已於此三有情中隨一受懺悔者應先問前二有情若長老聽我

受某甲菩薩懺者。我當受二人應答。可爾然後受其懺悔。若對過三人。數懺悔即是對僧。往僧中偏袒脫履禮僧。是胡羯合掌。如是白大德僧聽。我某甲犯某甲罪。今從僧乞懺悔。如是三說。是中隨一受懺者。應作白言。大德僧聽。此某甲菩薩犯某甲罪。今從僧懺悔。若僧時到。僧忍聽。我受某甲菩薩懺。白如是。白已。犯罪者方陳懺悔。乃至語。自責汝心。應生厭離。犯罪者答言。爾

二、懺下品纏犯及餘違犯

若下品纏違犯如上。他勝處法及餘違犯。應對於一補特伽羅發露懺悔。法當知如前。

餘違犯。即戒本經中四十一纏。亦名衆多犯。亦名輕垢罪。也。初對首懺竟。

二、自誓懺

若無隨順補特伽羅。可對發露懺悔。除所犯爾時。隨以淨意樂起。自誓心。我當決定防護。當來終不重犯。如是於犯還出還淨。

隨順補特伽羅。謂隨順小乘大乘正法。於語表業。

能覺悔者。思不應向未受戒人懺悔。亦不應向有違犯人懺悔。故設無清淨大小乘人。但可自誓而已。自誓誠切。則罪還出。而戒還淨矣。已上懺罪。別釋第二竟。

得捨差別第三。又分爲二。初明捨戒差別。二明得戒差別。今初。

略由二緣。捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品纏犯。他勝處法。

捨戒即失戒也。先發無上正等菩提大願。乃得受戒。今既棄捨此願。則戒亦隨失。此一緣也。上品纏犯。他勝處法。此二緣也。然或重發大願。如法悔除。仍可重受。

次明得戒差別。又二。初明盡未來永得一釋。轉生重受疑。今初。

若諸菩薩。雖復轉身徧十方界。存在生處。不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩。不捨無上菩提大願。亦不現行上品纏犯。他勝處法。

八國戒法局。在一日一夜五戒十戒具戒局在盡。

。得惟此菩薩戒法。一得永得。直至盡未來時。若無
退心犯重二緣。終不捨失也。

二釋轉生重受疑

若諸菩薩轉受餘生忘失本念。值遇善友。為欲覺悟
菩薩戒念。雖數重受。而非新受。亦不新得。

無作戒體一發之後。永為佛種。縱令轉生忘失。然
既無退心犯重二緣。當知戒體仍在。雖數數重受。
但令覺悟而已。豈名新受新得哉。

菩薩戒羯磨文釋

●目錄

地持論義記目次

卷第一上下 卷第二上下 卷第三上

釋方

卷第三下

釋方便處戒品之餘

釋方便處忍品第十一

釋方便處精進品第十二

釋方便處禪品第十三

卷第四上

釋方便處慧品第十四

釋方便處四攝品第十五

釋方便處供養習近無量品第十六

釋方便處菩提分品第十七止如說行十一門
中第三菩提具

卷等四下 卷第五上

逸失

卷第五下

釋次方便處住品第四之餘

釋持畢竟方便處生品第一

釋畢竟方便處攝品第二

釋畢竟方便處地品第三

釋畢竟方便處行品第四

釋畢竟方便處建立品第五

地持論義記目次終

地持論義記卷第三之下

隋淨影寺沙門釋 慧遠 述

自下大明修學之儀於中初明受持之相菩薩所犯無無餘下重復分別持犯之義前中有四一從正受二作是思下明專護持三若有所犯如法悔中犯已能悔第四若無如法人下善淨心受此猶是前自性戒中四德成也但彼第二善淨心受今爲第四前中復四一受前方便二欲於我下正明受戒三智者三說授彼戒下明後方便四於餘律儀最勝已下按量顯勝前方便中有遠有近初至聽許是遠方便作是請下是近方便遠方便中具應有二一受者方便從師乞戒二授者方便觀察其人堪與不堪爲說持犯今但明受者方便授者方便略不具論就此受者方便之中欲學律儀攝善攝惡標別所學在家出家定其受人發菩提願是得戒因要發願方便受戒故說願心以爲戒因同法已下是得戒緣同法菩薩標其戒師同智大乘故名同法下顯師德已發願者師心立也彼願先起名爲起發有智已下師德具也言

有智者能知戒法言有力者能說戒法善語善義顯前有智能通聖教名爲善語明開戒法名爲善義能誦能持顯前有力身心有力故能誦持以誦持故堪能說也是菩薩所先禮足下乞戒方便先禮身乞作言口乞戒師是中有二方便一心方便觀察其人堪與不堪二口方便具爲宣說持犯之相令彼受者自量已心堪以不堪此師方便如後持戒方便中說故此不論作是請下是近方便初明受者受戒方便爾時智下明其戒師授戒方便前言請已標前起後下正求戒於中有三初佛菩薩前恭敬作禮敬其所學二念其功德起歡中上清淨心者念其所求念彼功德起願求心求心轉增名歡中上不雜餘想名清淨心此心即是得戒之因二於智者下正明受儀於智者前恭敬長跪在佛像前身業方便智者是師事合歸禮佛像表證理必須對作是言下口業方便語已念下意業方便於中有二語已念住長養心者起要期心要期斷惡攝善攝生名養淨心我今已下起得戒想戒師授我即便得之去得不違故云不久當

◆一無戒師
二字

◆一無戒字

◆一不作受

得無盡律儀戒也。當得無量攝善戒也。當得無上攝
生戒也。此三通名大功德。聚念已。嘿任起。受說心上
來。第一受者方便。下明戒師。戒師授者方便。不起亂
心意方便也。專心授法。情無異緣。名不亂心。若坐若
立。身方便也。作是言。下口方便也。初言法弟。汝是菩
薩。不問其人也。對佛為師。一切菩薩同學。佛法通名
兄弟。智者前學。義說為兄。受者後習。義稱為弟。受法
之弟。故云法弟。若不對佛。別白相望。授者是師。受者
弟子。為接其人。使令心喜。故喚為弟。是菩薩不叩問
其人。以此戒法。唯被菩薩。故今問言。是菩薩不受者
是中。應答言。是發願未者。問其心也。要發心者。方名
菩薩。前言菩薩。已知有願。何勞重問。發願已。未釋言
菩薩行德。非一直有悲心。亦名菩薩。未必有願。故須
問之下。答言有從上至此。受前方便。下正授戒於中
初先牒其所求三聚戒法。此諸戒下。嘆勝令受。三世
同作住受戒也。三世同學學持戒也。汝能受下。正明
受戒。汝能受也。答能受也。第二第三彰其授儀。何故
三說。少不慙至多。則煩廣。故遺廣略。一儀三耳。

◆一不作戒

自下第三明後方便。於中有六。第一戒師為之啓白。
二由白故佛菩薩前。咸有相現。三由相現。同皆覺知。
四由覺知。起愛念心。五由愛念。增其功德。六所為既
竟。同禮而法。初啓白者。為使受者知佛菩薩一切咸
知。愧而堅持。三說授已。牒前起後。受者不起受者儀
也。爾時智下。受者儀也。爾時智者。舉啓白人。正啓白
先白菩薩。以同學故。後白諸佛。以本師故。白菩薩中
初先身禮。然後口白。就白佛中。十方諸佛。第一大師
知見學者。標所白人。於一切下。須白所由。由能知見
故。須啓白於一切生。現知見覺知。此受者於一切法
現知見覺知。所受。如是白下。正是白辭。為增其心
故。為三白。第二段中。如是受竟。結前起後。次第已下
正明相現。法有相者。戒法力故。佛菩薩前。或有香臺
或有妙華。或復出聲。種種相現。爾時十方乃至從某
受菩薩戒。是第三段。由相現知。起于想下。是第四段
由知愛念。令善增下。是第五段。由愛念。增如是白下
是第六段。竟已。禮去。此六合為後方便也。
自下第四段。最顯勝於中。於明上能過下。本又已下。

明下劣上前言菩薩所受律儀於餘最上總對顯勝此乃菩薩所受三聚諸名律儀同離惡故望餘凡夫二乘律儀此最上也下別顯之攝無量德行廣故勝三乘聞備名攝無量無邊德也從具心起依具故勝善提之心能破情相歸真自實名真實心戒依是生所以最勝一切惡治治廣故勝律儀戒者能治一切殺生等過攝善戒者能治一切不攝善過攝生戒者能治一切不攝生過一切眾生一切惡行無出此三皆能對治是故最勝下劣上中木叉不及明小劣大攝一切德釋不及也

上來第一從他正受自下第二專精護持於中初明持戒方便從他受已極淨心下正明持戒前方便中有近有遠受戒已後起心護持名之為近未受戒前須作方便起後持戒名之為遠今先明近有智不從一切受下明遠方便近中思惟如法者行非不行者持戒心也功德增者嘆益勸持持戒功德踰過前受故曰轉增間修多羅摩得勸伽應當持者正勸護持自下第二遠方便中文別有二一明戒師內心方便

中以上一有

中以下一有

觀察受者堪以不堪二明戒師口業方便為說持犯令彼受者自量其心堪以不堪就初段中智者不從一切受戒總以標舉此名戒師以為智者不得輒從一切求者與受戒也下別顯之於中初就功德之行明應不應不飲酒下就智慧行明應不應前功德中初明不應後明應從前不應中句別有入初有三句無行方便後五無行無方便中言不信者是第一句不信何等謂聞戒法不能信也不須第二須信欲也不思第三無思量也無正行中約對五度以分別障初明障障所言慳吝者慳惜已物貪者已下求欲他財對財初著以為貪求財無厭名為多欲取無界限名不知足次明戒障言破戒者是其業非今未受云何已得有戒可破釋言雖未受菩薩戒或時先受七衆戒法於中毀犯名為破戒若破彼戒明亦不能護善辭戒故今簡之慢緩不謹當作罪過情無惡憚名為慢緩不避犯緣稱曰不謹次明忍障內心不忍名為瞋恨瞋嫌當時恨嫌後也身口暴卒名不堪忍次精選障一向不修名為懶惰此將進障行而中緩說為

上座部
四十二

懈怠此精進垢次明禪睡睡眠沉也樂說掉也如是
等人悉不從受總結不應下明應從修善乃至學乳
頃者據近言耳多則彌善少極至此得從受幾時名
爲學牛乳頃以手一持名學乳頃非謂學於一牛乳
竟方名學頃此極少善云何從受然彼未受已能自
起如是善心明知受竟亦堪護持故得從受上就功
德下就智慧明應不應先明應從乘前便故後明不
應就明應中不飲酒者明離癡緣不愚癡者明無癡
體此簡凡夫下簡小乘深義能入稱不怯弱廣教能
受名不少聞此明有解不謗菩薩修多羅者明其有
信然亦不謗菩薩毗尼摩德勒伽但修多羅三藏之
首就初言耳如是等下總結應也下明不應於中初
言誹謗違逆不說不教正明不應誹謗無信違逆不
欲不向說者不說教法不教者不教行法何以故
下問答顯之何故問也菩薩正應化攝衆生何故不
說復不教義下顯其意於中三句一明彼人無信無
智二種獲故聞而誹謗故不得說二如是下明誹有
損得罪無量故不得說誹罪廣多不可直陳故舉受

福以反顯之然菩薩戒無惡不離無善不修無生不
度是故受者功德無量誹者翻此罪事不多三乃至
下彰誹者得罪分齊一謗已後乃至未捨惡言惡見
惡覺已來常得罪惡言口語惡見惡覺是心謗也
謗心穴微名爲惡見始心思量名爲惡覺要作要期
斷此諸惡方得遠離如是大罪無心斷來運運常生
上來戒備內心方便自下戒口業力便於中有三
一教戒師爲受戒者說持犯犯二菩薩有四波羅夷
下廣明持犯二事起菩薩戒下結嘆引證勸物修
學就初段中先教爲說摩德勒伽持犯之相以此論
中持犯相其故偏教說摩德勒伽次明說意爲令受
者退否已心如是人下總結應受
第二段中初爲說重後爲說輕就前重中初總次別
後重分別住律儀戒有四波羅夷是初總也於中略
以三門分別一約三聚定其所在今此四重何聚所
攝當知此四攝善戒取云何知此非是律儀前文釋
言律儀戒者如七衆戒七衆法中未曾說此爲波羅
夷可知非是律儀戒云何知此非攝生戒準勝受

經明知非是彼經初明於所受戒不起犯心是律儀
戒次四攝善後四攝生攝善戒中所防四過猶此四
重故知此四是攝善戒非攝生戒相狀如何彼中第
一於尊不慢彼所除慢猶此第四癡慢心犯但彼對
人此中對法有斯異耳彼中第二於生不瞋彼所除
恚猶此第三瞋恚心犯彼中第三於他不癡彼所除
癡猶此第一貪癡心犯彼中第四內外不慳彼所除
慳猶此第二慳惜心犯準彼驗此定知此四是攝善
戒二就三聚料簡有無問曰何故律儀攝善所防之
惡皆有重法攝生中無釋言行修有兼有正就心以
論攝生爲正餘二爲兼菩薩之意正爲生故就行論
之律儀攝善是以正行攝生爲兼今就行論律儀攝
善是正行故違之過深故說爲重攝生兼行違之過
輕故不名重有無如是三釋其文今言菩薩住律儀
者名攝善戒爲律儀也然下文三聚戒法通名律
儀非獨名彼律儀戒法以爲律儀何故如是律儀正
以防過爲義三俱防過是故三聚俱名律儀律儀通
故今名攝善以爲律儀波道夷者此名無餘犯此法

者於佛法中事同死人更無餘善故曰無餘
何等四下第二別也初問次辯後總結之四中初一
貪癡心犯第二憍犯於中有二一者財憍二欲闍下
是其法憍第三瞋犯惡口也手打身也瞋恨意也
第四是其癡慢心犯謗善嘆惡是謗正法也相似下
是立邪也
於四已下重復分別於中有五一彰犯分齊二不能
增下釋波羅夷無餘之義三以軟中下明犯輕重有
失不失下無犯顯下明失分齊五言斷失已堪更受
下審對顯異初段中言一一犯名波羅夷何況四
者彰犯分齊四中犯一已名無餘何況具犯此與律
中犯一一法名波羅夷其言相似自下第二釋波羅
夷無餘之義不能增廣現法莊嚴現無行也亦不能
長現在下明無願也由犯此因現不能增廣顯
惡應善提行復無淨心心行俱無故曰無餘自下第
三明犯輕重有失不失初明輕中犯而不捨後明上
犯犯而失戒就中先明上犯失戒後辯上相謂毀毀
犯言是功德是上犯也然犯有四一輕微心犯二中

容心犯三重心犯四異見心犯依前三心數數犯而無慚愧歡喜愛樂言是功德此四犯中第一犯者非波羅夷是後四十二戒所攝第二爲下第三爲中第四爲上自下第四明失分齊無有頓犯捨菩薩戒如比丘者此明菩薩於四重法增上煩惱單犯一法即便失戒與彼比丘捨道之時捨戒相似無有頓犯四重法竟方始失戒如彼比丘捨道捨戒自下第五番對顯異初明受異後明捨異菩薩失戒堪任更受非如比丘是受異也比丘犯重不失禁戒何須更受而不得然比丘戒犯雖不失後遇餘緣捨此律儀若欲更受先犯成雖是故不得菩薩犯時雖復失戒後受還得何故如是聲聞之人一形期果要須身器極淨方得若曾犯重後雖欲受業障深重是故不得菩薩爲欲多身求果微善亦去是故得之又菩提心滅罪勝治此心生時重罪消滅故得發戒二乘心劣不能滅罪故不發戒有一緣下明捨異也於中先明大小差別後釋其文大小別者大乘有二小乘有四大乘二者一捨菩提願二上煩惱犯小乘四者一

捨道捨二命終捨三斷善捨四二形生捨菩薩何故無捨道捨以其通受七衆法故菩薩何故無命終捨本受戒時要期乃至成菩提故斷善根捨菩薩同之猶是增上煩惱犯也菩薩何故無二形捨所受通防一切形放聲聞何故無退心捨聲聞戒法彼於凡下凡下衆生善心未立進退難依是故不可隨心說捨何故復無上煩惱捨聲聞戒法約相而制但犯四重制罪齊等不可隨心上犯便捨中下不失以其所制不隨心故別相如是次釋其文於中先明菩薩捨相無捨身下約對顯異前中初言二緣失戒總以標舉下別顯之捨菩提願壞本故捨戒依願生如草依地今捨本故所以失戒增上犯者障重故失約對顯中但明菩薩無念終捨餘略不論無有捨身受身失者異彩不失乃至十方異處不捨不捨願下舉非新得明本不失

上爲說重下次說輕輕中有二一總舉戒令人識知謂犯不犯染不染等就下所說四十二中皆初明犯後明不犯復就犯中有染不染故今總舉令人知之

惡心違法名之爲犯善心順法名爲不犯犯有輕重
重者從於染汗心起名爲染汗輕者不從染汗心起
名不染汗染有階降是故說爲軟中上也二廣分別
廣中具有四十二戒初三十一是攝善戒後之十一
是攝生戒前攝善中初七檀戒次六是其尸羅之戒
次四忍戒次三其精進之戒次三禪戒後八慧戒
就檀戒中初一對上以明敬施後六對下以明攝施
前中先犯後明不犯犯中有二一明犯相二若不恭
下辯輕異重有染不染就犯相中於一日夜明犯時
也長則太奢短則不及故以一日一夜爲限若佛已
下明犯境界境謂三寶若佛在世若佛塔廟是佛寶
也若佛已下是法寶也法及經卷是其小法理及行
藏名之爲法教名經卷修多羅德是其大法若比丘
下是僧寶也比丘堅聞大菩薩衆是菩薩僧若不少
下明其犯相若不供養乃至一禮是身犯也不一備
讚是口犯也乃至不能一念淨心是意犯也是名爲
犯衆多犯者結其犯相一罪起時多罪隨生名衆多
犯此義云何一罪起時種類相續運運罪生障此障

●問一作問

藏復有罪生展轉覆藏復有罪生故名多犯上明犯
相下明輕重染不染並不被懶惰懈怠之心違勝供
養名爲染汗依此起犯名爲染汗忘誤心輕名不染
汗依此起犯名非染汗上來明犯下明不犯人淨心
者初地以上永不犯也如不壞淨者小乘法中見諦
已上名不壞淨彼於三寶得不壞信常能依法供養
三寶將彼類顯淨心菩薩故曰如也淨心菩薩乃過
於彼應況相似故說爲如
自下六中初一財施次一法施次有二戒財施攝取
下有兩戒法施攝取初財施中先明其犯後明不犯
犯中明染不明不染第二法中還初明犯後明不犯
犯中和染後明不染染中初言上坐有德應敬問法
起犯緣也年可高已名爲上坐智德過已名爲有德
此二種人同名應敬言同法者是下人也同行佛法
故名同法憍慢瞋恨是犯心也還對前二於上不恭
說爲憍慢於下忿怒名爲瞋恨通則義齊不起已下
明犯相也不起不讓對上明犯於前上人身不起敬
口不讓坐所以成犯問謂不答對下明犯於前下人

問訊不誦請法不答所以成犯是名下結下明不染
 懶怠無記忘誤等心不同瞋慢故非染汗不專用意
 所以是犯若諸戒中策勸為主懶惰之犯即名染汗
 若以將護攝化為主懶惰之犯便名不染應當知之
 上來明犯下明不犯若重病者自身重病若亂心者
 餘下等心不覺前人問訊請法眠作覺者皆隨實眠
 前人謂覺也等問請不答不犯此對犯中問請不答
 明不犯也若上坐下對前犯中不起不護明不犯也
 於中七句前三為法不禮不犯後四為人前三句者
 一見上坐說法定論不禮不犯二自說法聽法定論
 雖見上坐不禮不犯三於他人說法衆中定論衆中
 不禮不犯後四句者一護說者心二令彼調伏二護
 多人意四護僧制相顯可知

次下兩戒財施攝中初明檀越敬施輕財瞋慢不受
 敗彼施福所以成犯後明檀越奉獻重寶瞋慢不受
 失彼施善所以成犯前中初犯後明不犯犯中明染
 略無不染檀越來請乃至衆具起犯緣也瞋慢心者
 起犯心也不受不住是犯相也來施不受請去不住

十初二作判

所以成犯是名下結下不犯中句別十二第三狂者
 謂彼狂施得不受也餘悉可知第二攝中明犯不犯
 染及不染染中檀越以金銀等是犯緣也瞋慢犯心
 不受犯相是名下結不染可知不犯有八初言狂者
 施主狂施不受不犯第二受已生貪著者自護煩惱
 不受不犯三施主生悔不受不犯四施主生惡不受
 不犯疑無果報故云生惡餘悉可知

下法攝中初明善人求法不施所以成犯後明惡人
 棄捨不化所以成犯就初攝中明犯不犯染及不染
 就前染中衆生欲聞是犯緣也瞋恨無嫉是犯心也
 不為說者是犯相也是名下結不染可知下不犯中
 句別有十第二病者自己已有病不堪為說第三狂者
 彼人狂亂得不為說餘悉可知下就惡人明應攝中
 明犯不犯就明犯中先辯後釋辯中先染後明不染
 染中初言因惡犯戒是犯緣已一向罪人名為凶惡
 難惡衆生名為犯戒瞋慢犯心自捨遮他是犯相也
 是名下結不染可知何以故下釋以成犯不犯可解
 次下六門是尸羅戒於中前四自修戒行後二依戒

●續前一作

攝取衆生。就前四中。初明正戒。第二正命。三正感儀。第四正見。就正戒中。單明其犯略。無不犯。文別有三。一對聲聞明其應同。二又復遮下明應異者。菩薩不二對聲聞。三若嫌恨下明一向同。所以成犯前應同中。先舉同法。次結應同後。釋同意從利乃至信者增廣舉同法也。如來波羅提木叉中。明立制處。所謂如來戒經中也。毗尼立遮正舉制法。護衆生故。乃至增廣明立制意。佛本爲護衆生不信。故立制法令求信者。因之生信。已信增廣制意。如是如戒經中爲十利故。世尊結戒。此猶是彼十中二也。由立制法比丘依之物見尊敬。故今世俗未信生信。已信增廣。此舉同法。同聲聞學正結應同下。釋同意何故問也。大小應異。何故同學下。釋同意。初先舉小後將況大。前舉小中。初言聲聞乃至自度。越勝舉劣。越彼菩薩自度度他。超舉聲聞自度之德。故曰乃至不至不離護他。令不信者信信者增廣。越自舉他。彼雖自度而所修行不但自護。乃至不離護於衆生。令不信者觀已生信。信者增廣。此舉小也。何況已下。將小況大。顯必應同。彼但自

度。猶尚護他。順行制法。何況菩薩第一義度。寧不護他。同行制法。言意如是。第一義度是勝義也。菩薩兼度度中最勝。是故名爲第一義度。目下第二明其不同於中有二。一明少利少方便等。菩薩不同。不能廣受。檀越多施。令成施福。名爲少利。不能爲人廣有乞求。名爲少作。不能積財廣濟衆生。名爲少方便。二何以故。下問答。辯釋何故問也。少欲知足。應是道理。何故不同。下對釋之。聲聞自度應住少者。簡小異大。非菩薩下簡大異小。故不應同。此文猶隱。若具爲文。應言菩薩自度度他。非應住於少利少作。少方便也。既知如此。豈非在先遠牽成。文言亦可解。三爲生放下。廣顯不同。先舉其事。後結不同。五篇戒中。唯三十事有同不同。餘者皆同。就三十中。十一不同。餘者同學何者。十一從非親居士乞衣。二非親居士自念施衣。三王臣送寶。良以菩薩自得受畜。故無索寶催切之過。四純黑臥具。五純白臥具。六者不滿六年臥具。七不帖坐具。八自受寶物。九乞鉢。十自乞糲使。非親里織師。織十一過前求雨浴衣。此皆

不同餘者皆同。初離衣宿及六宿衣何故同者。菩薩亦有捨衣法。故長衣長鉢。月望之衣。安居施衣。及七日藥何故同者。菩薩亦有說淨法。故非親里尼浣染。故衣浣染羊毛何故同者。增長染過生。識嫌故。一居士讚二居士何故同者。護世嫌故。野虫臥具何故同者。多惱衆生。生世嫌故。自持羊毛何故同者。須順威儀。令他敬。故販賣寶物何故同者。息世嫌故。勸履織師何故同者。自增食過生世嫌故。奪比丘衣何故同者。惱衆生。故迴僧物。其過深重。理然須同。具辯如是。今此略明九種不同。從非親里居士乞衣是一不同。及自恣與是二不同。當觀施主堪不堪者。聲聞法中有二知足。一施主知足。二受者知足。然今無有受者知足。但觀施主堪與不堪。不得過於施主知足。鉢亦如是。是三不同。此明菩薩得多受也。言自乞繼織師織者是四不同。畜養畜耶臥具坐具。即有四種。純黑臥具。純白臥具。不滿六年臥具。不帖坐具。通前爲八金銀亦受。通前爲九上來廣舉不同之事。如是等下結明不同。此是第二明應異者。菩薩不同。

自下第三明一向同所以成犯。於中初明嫌恨故同犯而染汗後明懈怠犯而非染。

就正命中還初明犯後明不犯犯中明染略無不染身口詔曲總明犯相。下別顯之。若現相者是身口也。現詔威儀名爲現相。毀譽求利是口詔也。廣除毀此望得其利名爲毀譽。爲貪利故說已於彼餘施主邊大得利養望此施主學彼施已名爲因利以求利也。此前名爲未起者。起住邪命下於已起者不能捨離。是名下結不犯可知。

正威儀中明犯不犯染及不染掉動不靜高聲嬉戲是犯相也。掉動是身不靜是意高聲是口。令他喜樂犯之所爲。作是緣下。陳以結之作是令他喜樂。因緣所以成犯不染可知。不犯有七。第四他好爲攝彼者。有人好戲。菩薩爲之令彼愛樂。攝以道也。第五爲欲斷彼故者。有人多戲。菩薩先同後示其過。令彼斷除。餘悉可知。

就正見中。單明犯相略無不犯犯中明染不明不染。染中有四。一明犯心。二明犯相。三陳前結之。四釋犯。

儀作如是見是犯心也。作是說下是犯相也。於中初言菩薩不應樂涅槃等。中已所見何以故。下釋已所見作是說下。牒以結之。何以故。下釋犯所以何故問也。菩薩常自願在諸有。今還說此何故明犯下。釋有三。一且明聲聞厭樂之心不及菩薩。二謂聲聞下解聲聞不及所以聲聞自利是故不及。菩薩普為所以為勝。以普為故。疾願離過。速求菩提。利衆生也。二彼習下。明不及相。彼習不染勝阿羅漢。就劣況勝地。前菩薩始習不染。初地已上成就不染。然後地前始習不染。已能畢竟。令過不起。勝阿羅漢。何況終成。故說聲聞不及菩薩。成就有漏離煩惱者。釋顯前勝。二輪煩惱地前未斷。名成有漏。染伏不起。名離煩惱。離漢雖斷三毒。猶行是故。菩薩勝彼離漢。如經中說。難陀習舍舍利。習瞋如是等也。

前四自行下二攝。他初對善人不能離過。如法攝取。所以成犯。後對惡人不能苦切過。而伏取。所以成犯。就初戒中。明犯不犯。染及不染。染中初至亦不除滅。是犯相也。不謬不信。是口過也。不謬譏毀。是身過也。

此二明於未起不謬亦不除者。先犯不悔。若實有下。牒以結犯。就不染中。實無不除。非染汗者。雖自無過。為淨他心。理須悔滅。而不除滅。所以成犯。以實無過。無覆罪心。所以非染。不犯可知。下攝惡中。明犯不犯。犯中觀生。應以苦言。是犯緣也。恐憂不為。所以成犯。是名下結。以無惡心。故名非染。不犯可知。

次四忍戒。第一他惱返報。故犯第二。犯他不懺。故犯第三。他惱不受。故犯第四。久結不捨。故犯初中。畢明犯而染汗。與口也。報瞋意也。報毀還口。與罵何別。當惡名罵。過惡稱毀。是名下結。第二可知。第三戒中。明犯不犯。染及不染。他惱犯緣。嫌恨犯心。不受犯相。是名下結。餘悉可知。第四可解。

次下三戒。是精進戒。於中初一明利。他行相顯可知。後二自利。初明睡眠。懈惰。沉放。犯後說世事。憚動。故犯相顯可知。

次三戒。戒隨修。始終分為三種。初一據始明以瞋慢。不受師教。所以成犯。第二修時。五蓋覆心。不自開學。所以成犯。第三修成。取味為德。所以成犯。於禪愛者。

名為味禪。此是煩惱妄見為德。故成犯也。此三可知。次下八戒。是般若戒。於中前五對法明犯後之三戒。對人明犯。前中初四習學失儀後之一戒。聞深誹謗。就前四中初之兩戒。大小相對明學失儀後之兩戒。邪正相對。彰學失儀。就前二中初偏學大後偏習小。就學大中明犯不犯。犯中明染略無不染。見是犯心。說是犯相不應聽者。不應聞也。不應受者。不應思也。不應學者。不應修也。菩薩何用聲聞法為。明前三種不應所以是名下結。以有異見。言不應學。故成染汗。何以故。下釋犯所以不犯可知。第二戒中明犯不染。餘略不論。於菩薩藏不作方便無學心也。棄捨不學。無學行也。此明捨大學聲聞法。明專習小。此犯相也。是名下結。何故。前者學大棄小。犯成染汗。今此習小。全不學大。犯成非染。前由見心宣說菩薩不應學小。是故染汗。今此戒中以學失儀。所以成犯。由無異見。故非染汗。何故。前者偏有見心。今此無之。世人多說菩薩不應學聲聞法。故前有見世間無說菩薩不應學菩薩法。故此無見。次二戒中初之一戒。棄內書外。

● 二 作 敬

所以成犯後之一戒。習外生愛。所以成犯。就初戒中明犯不犯。犯中明染不犯。有三。一能速受。二於佛法久學。深知習外不犯。久學不忘。是聞慧也。若思知。是思慧也。於法具觀。是修慧也。得不動智。是證智也。三日。日下樂學。以儀故得無犯。菩薩善外愛樂。不捨不作。毒想。是名犯者。是第二門。隨知生愛。所以成犯。上來四門習學失儀。次下一戒。於深誹謗。就此戒中明犯不犯。犯中明染。文別有四。一明犯緣。所謂三寶初至實儀。是法寶也。菩薩法藏。是教法寶。深義實義。是理法寶。空理名深。有理名實。諸佛菩薩無量神力。佛僧寶也。二誹謗。下明其犯相。先明誹謗。誹謗不受。總明誹謗。言非利益。別誹謗法。非如來說。別誹謗教。法是亦不能安樂。生者。謗佛菩薩無量力也。三是名下結。四或自心下明所犯。由或因自思。或隨他。謗下不犯。中文別有三。一勸捨解心。勸生信心。二不誦下教。捨解心。教生信心。三自處下。陳其所教。結成不犯。就初段中。聞甚深義。不生解者。勸捨解也。應起信者。勸生信也。第二段中。不誦曲心。作如是學。我大不是。盲。

●則(作四)

無慧目教捨解心於實心中起如是意故曰不詔如來慧眼隨順說下教生信心於中初先仰信如來諸佛如來照理之智名為慧眼隨理起說名隨順說此說乃是餘契經外名有餘說云何起下自謙捨誘第三段中自處無知際前文中教捨解心念已無目名處無知如來見法正觀正向際前文中教生信心理是如來慧眼所見名為如來現知見法前觀此法是佛所說名為正觀前者自謙云何起誘名為正向以信順放於戒不犯由捨解故非不解誘

自下三戒對人明犯初由貪恣自讚毀他所以成犯第二瞋慢聞說不聽所以成犯第三高慢輕毀他說所以成犯初戒可知第二戒中明犯不犯染及不染初聞說處決定論處起犯緣也瞋慢犯心不聽犯相是名下結不染可知就不犯中句別十一初不解者自身不解說者語也亦可說人無知解也病及無力自害已也彼倒說者彼說不正得不往也護說心者說者畏已得不去也數聞已受已知義者明已於彼所說法中先已知也若多則下明已更於其餘經中

溫學無暇得不往也若多聞者廣聽餘法是聞慧也若聞持者依聞起思若如說下依法起修依法起觀名如說行運習止業名修禪定若鈍根者自己鈍根難往無益得不往也難受持者已於餘法受持難難多用功力無容去也後之一戒相顯可知

自下十一攝生戒中初二同事次一愛語次四布施後四利行就同事中初戒明其樂事中同就此戒中明犯不犯染及不染住律儀者名攝生戒為律儀也見生所作是其犯緣瞋恨犯心不同犯相下別顯之思量諸事為事始也下行路等正明所作若行路者威儀事也與利田牧勞生事也和合諍訟利益事也吉會是其隨俗事也福業是其修善事也餘悉可知第二戒者苦事中同就中亦有犯及不犯染及不染見病犯緣瞋恨犯心不往犯相是名下結就不犯中句別十一鈍根難悟難受持者自己鈍根受持難難自所作業多用功力無容瞻視不往不犯次一愛語相顯可知次四施中初一報恩第二無畏第三財施第四法施相顯可知利行四中初之一戒無德善人

方便隨順相顯可知第二有德稱讚令喜於中亦明
犯與不犯染及不染就不犯中令起憍者由嘆起貪
或起瞋等聞嘆喜過名爲溢喜聞嘆自高名爲起慢
由嘆縱逸起不善業名起非義皆得不嘆言是實德
似非德者如說菩薩行非通道實是勝德相似非德
若稱嘆者令多衆生習起不善是以不嘆言實善說
似非善者如經宣說貪欲是道患癡亦然如是一切
實是善說相似非善若稱嘆者增人惡情故得不嘆
第三一戒易調惡人隨過治罰初先明犯相顯可知
下明不犯不可治者彼有勢力不可治也不可語者
彼性瞋戾語則難增不可語者彼無慚耻設語不改
起嫌恨者聞增瞋也若觀時者觀已自無善伴時也
恐起鬪者因治罰彼更舉他事餘悉可知
自下一戒難調惡人神力攝取初先明犯相顯可知
下明不犯更起染者由見神變於所作罪謂當道理
更起染著不肯捨離得不爲現餘悉可知從上有四
波羅夷法訖來至此大段第二廣明持犯
自下第三結嘆引證勸物修學初言此事起菩薩戒

是結嘆也此上所明持犯之事依之能生菩薩戒行
名爲起戒佛處處下引說證成佛處處說律儀攝善
攝生戒者明經合論此是摩德和合說者彰論扶經
論與經同名和合說下勸修學當勤受持勤修學也
起敬專學教修學也上來第一持戒方便自下第二
正明護持從他受已所持法也欲學菩提利生心者
持戒心也極淨欲學持律儀心菩提心者持攝善心
攝善求果名菩提心利生心者持攝生心專精護持
持戒行也

上來第二專精護持自下第三犯已能悔若有所犯
如法悔者總勸悔也此一切犯突吉羅攝辯其罪名
突吉胡語此云惡作當向已下廣教懺悔於初中明
對人悔法若無如下實心悔法對人悔中有親有別
向大小人如法悔者是其總也大小雖異同是行人
故得對之能解語者要有知解解人語義方得對也
能受悔者要有戒行堪受人懺方得對也以增上下
是其別也則初中明上犯失戒不可悔除次明中犯
向多人悔後明下犯向一人悔就中犯中中煩惱犯

標別所悔三人若過定所對人少至三人多則益善長跪合掌突吉羅懺稱先罪名懺悔儀也。大德已下懺悔辭也。捨毗尼者背法起過名捨毗尼非全捨戒餘如比丘突吉懺者懺辭不盡指同餘說比丘懺中今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我戒身具足清淨布薩受懺者云汝識罪不懺者云識受懺者言當自責心勿復更作今少此言故指彼也。問曰比丘突吉羅中何者是其對人悔法今指彼乎。謂破僧中方便罪等對人悔也就下犯中懺法同前及餘犯者及餘四十二輕戒也。責心悔法相顯可知。問曰責心但緣下犯通悔中品準下受中無師得戒今此懺中但令重心理亦俱滅若無如是具德人下是第四段善淨心受於中初言無具德人應自受者總舉自受如經中說下里無人方得自受下別教之整衣服等是前方便作是言下正明受辭餘如前下是後方便謂餘啓白如前說也。

後論持義犯中有二一明菩薩犯非無餘堪任更受二軟中上下明犯輕重就初段中菩薩所犯無無餘者正明菩薩犯非無餘堪任更受聲聞犯重不得更受名曰無餘菩薩得受是故無彼無餘犯也。如世尊下辯明菩薩須受分齊瞋犯更受貪犯不須如世尊說瞋犯更受非貪欲者引說以分問曰前說四重法中亦有貪犯上言失戒云何。今言非貪欲犯貪有二種一者貪財犯而失戒二者貪色犯而不失前嫌財貪此就色貪兩言不違問曰貪財亦是失戒何故世尊偏言瞋犯釋言貪財無他覺利於生必瞋是故猶名瞋犯失也。當知此下論主釋經以顯須受之分齊也。當知此意總以勸知下別顯之愛生能作一切所作故佛宣說非貪欲犯利生是其菩薩所作愛物能為故曰能作非作已下釋前瞋犯應更受也。非作更受直立道理顯衆生下就過顯之不度自他當無終益不作所作現圖交利如是不作牒以結之。目下第二明犯輕重軟中上犯如四攝品者上文宣說持犯相中舉犯不犯染及不染軟中上犯勸物以知然犯

不犯染及不染前已具辯。軟中上犯上來未解。故今陳之。指四攝品。今雖指彼就下求之。都無此相。當應更指餘經論中四攝品也。亦可此言指前所說四攝之行。爲四攝品前文之中。分四攝行。以爲十一。第十門中明犯輕重九品。不同菩薩治罰。今指彼也。

下明持中先明樂住。後明苦住。樂中有四。一。數二名。二。釋四結具三。樂住是舉數也。次列三名。行修圓滿。名方便具。護戒心。補名淨心。具通修善。因現獲勝報。助戒緣成名。本因具次廣釋之。方便具中戒不穿漏。受體完也。淨身口等持行淨也。淨身口意明攝對治。不犯發露明離諸過。未起不爲名。不數犯已起能除。名發露惡。是名下結就淨心中。初求心淨。不懈怠。下明行心淨。前求淨中。始終分三。爲法出家。不爲身命。始心淨也。但求佛法。不爲身命。爲義已下。明行淨也。戒能義利。名之爲義。既出家已。爲義爲禪。不爲財也。爲沙門下。終心淨也。此即是慧沙門。慧體澄淨。慧果但爲此果。不爲非義。魔天五欲。是其非義。菩薩不求。行心淨中。不懈未退。明攝善也。自分不懈。勝進不退。

不難惡下明離惡。也不難衆惡不善之法。明離業也。不難煩惱離煩惱也。受有已下。離苦果也。未來之苦。名爲受有。熾燃苦報三途苦也。生老病死。人天苦也。斷因離果。名爲不難。不難之言。該此諸句。是名下結。本因可知。具三正下。陳以總結。

與此遠下。翻樂明苦上來廣釋一切戒。竟。是名下結。是名略說廣說一切。是結前也。前文之中。有略有廣。初就在家出家分二名之爲略。後分三。棄謂之爲廣。是名略說結前略也。是名廣說結上廣也。此一切戒。分爲難等。是開後也。謂下六門。皆就一切隨義分矣。就難戒中。初陳舉數。前門分二。此增說三。下諸門中。隨次漸增。下別顯之。於中初門。捨樂事持。所以爲難。二忍苦堅持。所以爲難。三常能具持。所以爲難。一切修行修善法也。一切正受止惡法也。此二受法。下明持行。憶念不亂。順前善法。盡壽已下。順前止法。一切門中。初陳舉數。次列四名。前三自利。後一利他。言正受者。對緣始發。言性戒者。過習今成。如須陀洹。性戒成就。言習戒者。以本修故。今更能起。言方便者。四攝。

行也。下釋可知。善人戒中初牒畢數後。辯其相前四專持後一能悔。就前四中初一自利。後三利他。一切行中初牒畢數六種七種一向略說十三種者。前門說五今增爲六增六說七六七合論。故有十三言。一向者前六條分後七成分。從修向成故云一向。下別顯之。先明前六六中前三攝修分別後之三門。就行分別前三修中初一明其始心寬廣。第二明其正修無罪。欲樂苦行。二俱離者。愛著五欲名爲欲樂。邪見苦身名爲苦行。正修離此故曰無罪。第三明其終成堅固。於中有四。一不爲在家五欲所動。謂於喜處常不遷。戒五欲適情名爲喜處。見過深厭故不遷。戒二不爲出家利養所動。三不爲外道邪論所動。四不爲煩惱諸纏所動。不能侵欺不微損也。亦不能奪非全失也。就此四中初一受堅後三持堅。是名下結後三行中三聚戒別通前六也。

就律儀中嚴戒總舉。當知戒嚴總顯其相。謂聲聞下就人別指善惡所受相同。彼也律儀結名。此是第四攝善第五攝生第六就後七中初之三。種當相以分。

●加一修加

後之四種約果以別。言順戒者順善戒。也不順戒者離惡戒也。此二是受護。隨持戒守禁名護。護隨前受故曰隨護。就後四中大人報者律儀果也。由離惡故得佛如來相好之報。故下文言三十二相無差別。因皆是持戒故。今舉果以別。其因次有兩句。攝善戒果增意是定善趣。是慧出世聖道名爲善趣。非謂三有人天善趣。攝善得此是故舉果以別。其因利生報者攝生果也。

就除惱中初牒畢數次釋後結釋中有五一自思惟不欲令他人事惱。已言八事者身三口四加手石等。即爲人也。二加我下以已方便。他不欲我不欲始不欲也。言不喜者八事現前心不喜也。如我既然彼亦如是。三云何下以理自遮。四以是故下結志不爲五作是思下如念捨離是名下結。

就明此世他世樂中初牒畢數次釋後結下解此世他世樂義釋中分戒以之爲四。自餘五度各別爲一。故有九也。良以此中以戒爲宗。故就戒中偏分爲四。前二自行後二利他。亦可前二就法分別惡法則遮。

中國撰述

善法則開後之兩門對人分別善者則攝惡者則伏
就後五中。愼戒者雖不施過。餘者例然。如是下結。
下解此世他世樂義。現修之時。得行愛味。名現法樂。
來義勝報。名後世樂。清淨戒中。初牒舉數次。釋後結。
釋中。前九修戒方便。後二行成。離過清淨。就前九中。
初五自分。後四勝進。就自分中。初一正願。次二正修。
後二正行。初善受戒。為沙門等。不為身命。故名正願。
為求學果。名為沙門。為求佛果。名為菩提。次二修中。
初離不及後離太過。不退起疑。離不及也。悔已所修。
名起疑悔。不過持戒起非處疑。離太過也。修過已分。
心則掉動。不能入法。便生異想。言無聖道。名非處疑。
後二行中。初一集善離懈。忘者離精進。垢不樂睡眠。
離精進障。日夜精進。顯前離怠。成就善法。顯前不樂。
睡眠言也。後一離過。所謂離於放逸過也。如前說者。
如前護持律儀戒中。成就五種不放逸也。下勝進中。
初一正願。次一正行。次一正修。後一正解。亦名正見。

正願可知

就正行中差別有三。一正威儀。二者正業。三者正命。

就威儀中。攝持威儀威儀始也。善於威儀威儀成也。
就正業中。所作衆事方便修習。作衆始也。善如法下。
作業成也。就正命中。正命具足。攝對治也。詔等悉離。
離諸過也。就正修中。離二邊者。修得中也。離樂及苦。
顯前離邊。世俗欲樂外。道苦行菩薩悉離。正解可知。
上來九門修戒方便。第十所受不缺減者。戒行成也。
此十下結。

上來廣釋自下第三結嘆顯勝是名戒聚是總結也。
得善提下是嘆勝也。於中有四。一還得善提。二乃至。
下近獲五利。三如前下能為三事。四所作下。總嘆顯。
勝令物愛求。就初段中。得善提者。總明得果滿是尸。
羅得善提者。釋得所由。第二段中。乃至未成得五利。
者。總以標舉下別顯之前。三是其行報福利。為佛念。
者。現在修時。佛常護念。終時喜者。死時無悔。捨身已。
下後報殊勝。後二明其行德福利。戒度成者。戒行成。
也。性戒成者。戒心成也。第三段中。句別有二。一攝九。
為三。二明三聚。能為三事。三雙結之。就初段中。先牒。
前九後攝為三。第二段中。三種為三。總以標舉。次別。

●名一作明

顯之言律儀戒令心住者律儀防非心不從惡學戒不捨名為心住餘二可知是名下結是名菩薩一切事者是總結也所謂下則現法樂住結前律儀令心住也身心不倦具佛法者結前攝善自成法也成就生者結前攝生成衆生也此名三聚以為三事下雙結之是名菩薩一切戒者結前九種為三聚也是名戒福結前三聚為三事也自下第四結嘆顯勝中無餘廣也無上勝也三世同學嘆其要也

論本第六

●論人忍名
下釋之

○忍品第十一

忍品者由持戒故不惱衆生故次明忍廣辯忍義故云忍品

就此品中初問次釋後總結嘆云何問也釋中初先開列章門後廣辯釋前開門中有九舉數性等列名言自性者忍行體性言一切者忍行之相忍相非一故云一切言難忍者忍行殊勝忍心決定難忍忍忍故名為難一切門者攝行寬廣一切忍行攝入此門名一切門言善人者忍行純善善心修忍故名善人

一切行者忍行具足一切緣中成就忍行故名一切言除惱者忍行功能修此忍時能除物惱名除惱忍此世他世樂者忍行利益修此忍行能令自他現未獲慶故名此世他世樂清淨忍忍行離過修時無罪故名清淨下廣解釋釋自性中初問次釋後總結之釋中四句依思力者依現思力能安忍也若性忍者由過久習今能忍也

此二忍性下二忍因一切諸忍依無貪者貪愛已身逢違則忿故依無貪純一悲者依無瞋也無悲憐物過違便怒故依悲也一切忍中初問次釋後總結之釋中兩番隨人分二二隨行分三此二各三牒前開後次列三名他不益者他人加損能堪忍也安苦忍者因修致惱能安忍也法思忍忍理中忍也於八解處審觀名思思心住法名法思忍下廣釋之解初門中先牒後釋釋中先明他不饒益作是學下對之修忍前中初言久來大苦明已性苦由性苦故他過生惱是故明之久遠深苦無兩重苦他不饒益現前迫者正明他人不饒益也下修忍中先修三觀

自開已心後習五想對緣能忍何者三觀一以業自
實二又我下以智自開三又緣開下以人自解前中
初言作是學等往業自實去其瞋心云何去瞋菩薩
因緣過業爲因他逼爲緣因強緣弱因是我作不能
自實何爲偏得瞋他弱緣作凡學者忍意難成故須
學也。是我自業過惡招者略明現苦由其往因本作
罪因得今日苦重復顯之。今若已下懼增後苦生其
忍心第二段中我身及彼俱是行苦直出道理下明
修忍彼無智等怨彼愚短不生瞋心我有智下以智
自開生其忍心第三段中證開自利舉小例大去其
瞋心況菩薩者以大自解生其忍心自下第二更於
衆生修習五想心難調故於中有三一略二廣二釋
忍義就初段中如是思已瞋前生後修五想者略以
標舉於怨親下略明修忍怨親中人違順分別下中
勝品優劣分別若苦若樂就報分別有德無德行業
分別如是能忍總結修益第二廣中初問起發次列
五名五中初一共凡夫想中有三門共二乘想下一
菩薩不共之想本親想者觀生本親故能安忍法數

想者觀生但是五陰法數無人可瞋無常想者觀生
法數性是無常情者已謝現無可瞋。菩薩想者觀生
法數體是大苦唯合諸惡不應瞋也。攝取想者觀生
可惡理宜攝取不應瞋也。下廣釋之本親牒初下釋
有三一修想方便二於怨憎下親想成就三依本親
下想成能忍

第二門中法數牒前下釋有三一修想方便二如是
思下法想成就三依法想下想成能忍就初段中先
觀所有因緣行者觀生無性唯從過去業因緣行之
所集起名因緣行觀生唯是因緣行攝故云行數數
者猶是流例之謂如出家者名爲僧數此亦如是言
法數者現求衆生唯是五陰諸法之數故云法數此
明所有下觀所無初一無字遍下諸句所謂無我無
生無命乃至無許

第三門中無常牒前下釋亦三一修想方便二如是
思下無常想成三依無常下想成能忍無常有二第
一正修無常之想言生所起一切悉是無常死者觀
性無常有爲諸法生相集起名生所起於中亦有生

異等想就初說生性是無常盡壞之法故云死法於上復有不益事者觀事無常二智者下以理自遮不

應情欲

●一攝想下
二字

第四門中苦相昧前下釋有三一修想方便二正思下苦想成就三依苦相下想下想成能忍前中有二一觀衆生齊具三苦先觀具力後況不具三乘聖人神變自在名為大力尚不離者總明具苦標勝擬劣故說為尚三苦恒隨經曰不離三苦體狀故名三相所謂下別三苦名義廣如別章言變易者猶是壞苦遷壞名變況不具者凡夫無力名為不具聖尚不離況此凡下二作是學下以理自遮不惱於彼

第五門中攝想昧前下釋有三一起攝想二如是思下攝想成就三依攝想下想成能忍前中兩句初起攝想二不應下以理自遮不惱惱彼

自下第三總釋忍義云何問也言不瞋者內心不瞋言不報者身口不報此據當時不懷恨者後無結恨是名下結

安苦忍中初昧前門次釋後結釋中有三一修觀方

便二如是思下忍觀成就三一切苦下假成能忍前中先舉無益之苦久來虛受用以自誡後舉有益理必須忍就無益中昔來求欲為諸苦因生大苦者總明求欲能生大苦因求致惱故名求欲以為苦因因是能生無量苦所謂下別皆是下結彰彼大苦皆由癡故久處不覺下明有益理必須忍今修樂因無量悉忍過重自要況復小苦以重況輕顯必能為上來修觀如是思時覺慧具者忍觀成也覺知先來無益之苦名為覺具知有益苦理必須受名為慧具一切苦下對緣能忍中初總八種下別雖受衆苦要當安下總以結嘆初總可知第二則中八種舉數依等列名言依處者謂乞食等四依處也世法處者衰惱事也在世必有名世法處威儀處者謂行住等四威儀也攝法處者求法行也隨戒處者持戒行也方便處者修善行也起修善巧故名方便利生處者化他行也諸所作者營世業也此等皆是生忍之所故悉名處下廣顯之依中先釋次釋後結釋中有二一明依處二明能忍就明依中謂四依處總以標舉盡形

●此一作

乞食著糞掃衣樹下而坐病服陳棄此四是其起行所依故名爲依下別顯之依法出家惡依人也得比丘分依行體也戒者是其比丘之因名比丘分若得已下正辯依相但明乞食若得難者繁惡苦也不恭敬者輕慢苦也留難不時留礙苦也下明能忍

●此一作

就世法中初牒前門次釋後結釋中先明世間之法後明能忍明世法中有九舉數次列九名前四違緣合故生苦後五順緣離故生苦前四猶是世八法中四違法也世八法者一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂八中初二是其身法財榮潤已名之爲利打縛等事名之爲衰次四口法當善而論說以爲稱當惡而論說以爲譏過善而讚說之爲譽過惡而說謂之爲毀後二意法此八種中順法易忍故此不論衰譏毀苦違心難忍今偏舉之就後五中前二依果盡壞生苦後三正報衰滅生苦壞法壞者資生樂具性是壞法過緣壞也盡法盡者向猶賢在此全盡也後正報中老法老者內報性是衰老之法時至便老名若法老病死亦然下結

就威儀中初牒前門次釋後結釋中先明威儀差別後明能忍明威儀中有四舉數次列四名下辯其相若行若坐除去陰障不非時臥就行就坐明疲極苦臥床坐床草棄敷者就坐就臥明其所依嚴弊苦也略不明任因此已下明其能忍是名下結

攝法牒前下廣釋之有七舉數次列其名實供爲一德供爲二諸法爲三廣說爲四妙嘆爲五獨靜已下以之爲六憶念已下以爲第七初一攝福後六攝智供養三預名實供養後六智中前四攝聞次一攝思後一攝修就聞慧中供養有德從之求法名德供養此一是其求法方便諸受正法正聞法也此二自利下二利他廣爲說者初爲說也妙音嘆者嘆令受也就思慧中獨靜思惟思慧始也稱量思次觀察思成就修慧中憶念攝受修止觀者學定慧也此七種法總以結之方便修者起明第六方便處也依前七法進學所行名方便修所起衆苦悉能忍者總明前苦皆能忍也

就隨衣中初牒後釋釋中先明隨戒差別後明能忍

◆第一作位

就隨戒中有七舉數下別顯之第三捨除不如法行
心正念者謂離殺盜邪淫等也餘悉可知如是等下
總結能忍利生牒前略說十一顯其相也如前說者
如戒品說同事有二愛語有一布施有四利行有四
通合十一因是下結所作牒前下釋可知雖受已下
總以結嘆是名已下總結安若

法思忍中先牒後釋釋中初言於法正釋善觀開覺
是總釋也正釋操始於法觀察簡是去非故云正釋
善觀爲次如法照知名爲善觀開覺爲終於諸法中
開解覺悟故名開覺於人下別則中初言八處深念
略標舉也所謂下廣先廣八處三寶爲三寶義爲四
神力爲五因果爲六得義爲七方便爲八所知行處
總結前八此等皆是解心所知故名所知證心行處
名爲行處又復解下廣前深念有二舉數久修快淨
列其二名久遠修習世間解也得快淨智出世智也
亦可久修是其教解淨智是證

上來廣釋自下第三總結一切是名一切是結前也
於二分則爲難忍等是開後也謂於在家出家二中

◆四上顯有

◆如上顯脫
後字

開爲難等難中初門有三舉數前門說二今說增三
下諸門中隨次漸增下別列名初下劣者備含多種一
位分下二德業下三年夏下四車下謂妻子等五者
賤下謂凡庶等除二可知一切門中初問舉數後廣
分別前三對已達順分別後一對已階降分別下中
上者備含多種一者就位分下中上二就德業分下
中上三就年夏分下中上四就尊卑分下中上五就
貴賤分下中上六就惱事分下中上善人忍中初問
舉數後廣分別前二自利後三利他自中初一見忍
福利於中初總次別後結見忍大利是初總也謂修
下別於未來世不多結恨無怨憎苦不多乖離心多
喜樂無愛別苦死時無悔生善趣等無求不得苦無
有惡法求離不得故無悔恨無有善果求而不得故
生善趣及天上也善趣人道天上天道如是下總以
結之此初門竟

自下第二忍利他中教他爲一默忍爲二隨喜爲三
通前五也一切行中初問舉數前六修分後七成分
合爲十三下廣分別先廣前六六中初一畏苦故忍

次有一門念生故忍與樂名慈拔苦稱悲忍厚顯前慈悲深也親愛顯前親厚極也下有四門求苦提忍於中初二善趣地忍顯樂善提欲滿提接善心也願樂等提是求果心欲滿提是求因心第二受法離過行也忍力出家受法方便常具受持正受法也自下結之是出家忍結忍出家名受法忍結具受戒次一性忍是種性上種性具足是種性地先修現住是解行地亦可種性具足性種先修現住是其習種是名下結次一正念是初地上知法無生空觀也見離言法法空觀也是名下結與理相應名正念忍次明後七不益忍名此猶是前他不益也一切忍著猶是向前安苦忍也此之兩門對境分別次二約就時處分別一切處忍就處明也一切時忍就時辯也下有二門此其分別相顯可知

除憍忍中初問舉數次廣後結下釋除憍廣中前三對人分別言苦求者苦人來求菩薩能忍後二惡人菩薩能忍言凶暴者一向惡人出家犯戒是難忍人下有五句化益分別五種堪忍總標舉也下別顯之

●內一節

此五邊對前三衆生以明化益苦生爲除對前苦求爲除苦也後四通對凶暴難忍以除惡也言求法者自始求法法次法向自依法行此二是其利他方便廣說口益贊助身益此二正化精進堪能總結五也是名八種通以結之下總解釋除惱之義所患爲惱爲除違緣逼惱苦也此即是前苦求爲除所少堪益爲除顯緣不足苦也此即是前不善衆生爲說助也就明此世他世樂中初問舉數次廣辯釋後解此世他世樂義下總結之初段可知第二廣中住不放逸忍行所依般若實慧是不放逸菩薩住此故能堪忍堪忍已下對緣明忍自苦有五他苦有四合爲九也自中五者一忍寒熱二忍飢渴三忍蚊蟲四忍風日衆毒所觸五忍身心疲弊之苦他中四者所謂生老病死苦也於此諸苦能忍饒益如是忍下解釋此世他世樂義先就自論後就他說相續可知是名下結清淨忍中初陳舉數次釋後結釋中前八修習忍行次一忍因後一離障就前八中初六自忍後二助他就自忍中無返報者當時不報不起惡者後無惡報

無緣想者。承總餘想。言常覺益。向如本者。非直無想。加欲登之。此文是倒。若正爲文。應言常登。如向本心。捐本爲向。菩薩本心。欲益衆生。雖逢損惱。猶起益心。如向本心。後如是也。於不覺益。歎語謝者。謂於他人。不登已者。歎言謝也。由我無巧令。彼惱我。故須謝之。彼來懺謝。菩薩忍。受下助他中。不忍有患。故須悲之。修忍有德。故須敬也。倍敬佛者。佛無煩惱。起忍不難。彼具煩惱。而能堪忍。用力過佛。故倍敬也。第九一門。修忍之因。以悲深故。能起忍也。後一離障相順可知。如是十種。總以結之。

上來廣釋。自下第三結嘆顯勝從性至淨廣大無量。結嘆行廣大善提因。依見必得結嘆行能。

○精進品第十二

精進品者。由忍住緣。使能無間策修善法。故次忍後。明其精進。廣辯此義。名精進品。

就此品中。初問次釋。後總結嘆釋中。初先開列九門。後廣辯釋。前開門中有九舉數性等。列名名同。前釋下廣釋之性中。初問次釋。後結釋中有四。一明其體。

二辯其能。三明所離。四明所起。是菩薩心。是其體也。蓋乃是其精進心。數通名心。矣。堪能已下。乃至不斷。是其能也。於中四句。堪攝爲一。是自利行。利安爲二。是利他行。此二一對。就行分別。熾燃爲三。明其頓修。不斷爲四。明其常修。此二一對。據修分別。亦不頓倒。是所離也。精進發動。喜入邪中。故明不倒。正智俱故。不顛倒也。起身口意。是所起也。謂精進心。起身等業。就一切中。初問後釋。釋中兩段。一隨形分。二二隨行分。三此二各三牒。以舉數次。列其名。三。中初一起。顯精進。弘者是大誓者。是顯依精進心。發生大願。名弘。誓精進後。二。是其起行。精進攝善法者。起自利行。攝衆生者。起利他行。下廣釋之。解弘誓中。初牒次解。後結下嘆。初牒可知。解中先起。精進心。數是精進體。下起弘誓。堪被誓。略明弘誓。誓心難壞。如似彼鐵。故從喻稱。名爲被鐵。我爲一下。廣明弘誓。爲一衆生。所爲極少。百千大劫。爲一日。夜時之極長。在地獄中。苦之極重。至成佛者。所趣極遠。斯乃菩薩過重。自要況復已下。以重況輕。顯必能爲。是名下結。像類下嘆。嘆。

中有二初嘆始況終二嘆誓能就前嘆中像類菩薩
 疎弘誓人始起願心未有眞行已似菩薩故云像類
 弘誓精進際前誓心起少解下嘆始況終少解少信
 已能長養無量勤性是嘆始也於大乘法藏信微解
 名少信解依此信解起弘誓心名爲長養弘誓能與
 無數勝慧爲本名爲無量開覺之性能與無數勝修
 爲本名爲無量勤方便性況復成就是況終也於大
 乘中少解少信已能如是長養無量開覺勤性何況
 信解究竟成就下嘆誓能如是弘誓精進菩薩際前
 誓人爲菩提故利生不難正嘆誓能

攝善精進際第二門下釋有二一明精進爲攝諸度
 相顯可知二隨修分七先總舉數次廣分別後數顯
 勝然此七種行實同時隨相以分非無階降於中初
 三種性行依次一解行次一初地次一在於二地已
 上後一在於八地已上種性三初中一離惡後二攝
 善就離惡中不動列名下則斷之別有三種一煩惱
 不動二異論不動三諸苦不動下攝善中初一功德
 後一智慧就智慧中得明處者謂於無量五明處法

智攝在心故名爲得此世諦智安住正念第一義智
 方便具者解行行也解行能爲出世方便究竟名方
 便具下釋其相所當得義不顛倒道隨順得者無上
 菩提是當得義十地是其當義家道道中不邪名不
 顛倒解行攝取當義家道名隨順得正精進者初地
 行也契證正道名之爲正起願趣果名爲精進下釋
 其相義饒益者自分行也眞行潤已名義饒益所當
 得義成就願者精進願也無上菩提是當得義初地
 願求名成就願言熾燃者二地已上修道行也修道
 無間故曰熾燃當勤方便釋顯其相言離慢者八地
 已上成就行也以離功用分別心息名爲離慢心不
 自舉釋顯其相

上來廣釋下嘆顯勝於中四句一明精進疾滿諸度
 能得菩提二一切下明菩提行由精進成菩提是果
 行由因也三是故下結嘆顯勝四世尊下引說證成
 利生神。列數指前難精進中初問舉數次釋後廣
 釋中初一專修故難第二門者常修故難第三門者
 善修故難先釋後結釋中六句平等爲一條心得中

分別爲二。正智不邪。總具爲三。行德圓成。不緩不急。爲第四門。顯前平等。不倒爲五。顯前分別。義益爲六。顯前德具。下嘆顯勝。依此精進。能利衆生。故爲悲因。能入實義。故爲慧因。一切門中。初問舉數。次列四名。捨染離惡。生淨修善。此二一對。行修分別。淨業修福。增智起慧。此二一對。行德分別。下廣可知。就善人中。初問舉數。後廣分別。初四世間。後一地上。就世間中。隨修始終。故分四種。於中初一起。顯廣大。言無不作。一切欲者是廣欲也。謂於一切廣大欲中。無不作矣。方便不息是常欲也。次一下。發修務勝。下顯其相。行不頓成。所以若中漸學。彌高所以若上從中至上。故曰長養。次一不懈。攝行不退。於中八句。不懈爲一。自分策勵。勇猛爲二。勝進不退。此二對一。熾燃爲三。明其專修。長久爲四。明其常修。此二一對。下重顯之。精進爲五。顯前不懈。不退爲六。顯前勇猛。不息爲七。顯前熾燃。不壞爲八。顯前長久。次一不倒。巧觀求出。前三正是世間所行。此明方便。趣入出道。言不頓倒。義饒益者。舉其所求。出世正證。名不頓倒。行利成就。

名義饒益。方便攝者。能求行也。解行發修。超求彼義。名方便攝。勸方便者。出世行也。趣佛無間。名勸方便。速疾菩提。顯其相也。

一切行中。初問舉數。次皆後結。釋前六中。初先陳前次。釋後嘆釋。中初二修義分別。初常後頓。次有兩門。對因分別。初對過。因後對現。因下有兩門。修分分別。初一自分。後一勝進。不動精進。自分堅也。下別顯之苦。觸不動行。不動也。不向餘義。願不動也。人天二乘。名爲餘義。菩薩不向。不知足者。勝進無厭。限量不喜。釋顯其相。下嘆顯勝。成六勝前。慙動已下。是嘆勝也。始心專精。故曰慙動。正修不動。名堪堅固。終成不退。名於諸法。不可壞也。釋後七中。初先陳舉次。釋後結。釋中初一起。欲方便。後六正修。與欲俱者。精進之心。與欲俱也。下嘆其相。慙動者是精進。心欲願善。提是樂欲心。是二相。故名爲俱。後六修中。攝爲三對。初二一對。修分分別。前一分。後一勝進。等具足者。自分具也。下釋其相。諸餘煩惱。染汙心住。舉劣顯勝。諸餘衆生。情與惑俱。名染心住。菩薩於善等心住者。辯。

勝過劣於善等住故勝餘生言勝進者求勝行也下釋其相諸餘煩惱上煩惱住舉劣顯勝性使之結直名煩惱起之惡名上煩惱諸餘衆生與彼悉俱無心欲斷名爲心住斷彼煩惱如救頭燃勝過劣準前類之文少不足若具應言菩薩精進斷彼煩惱如救頭燃次二一對解行分別初解後行求精進者求法生解明處求故釋顯其相謂求五明學精進者依法起行下釋其相彼如是法五明處中內論法也隨其所應起法次者謂已所宜起修行也此二如前力性品說後二一對行利分別前一利他相顯可知後一自利自正方便攝善行也護精進者隨過行也是名下結上來釋竟如是十三釋已總結除惱及樂指同忍說彼前忍中除惱有八一苦求不惱二凶惡人堪忍不惱三維繫者堪忍不惱四爲除苦五者求法六法次法向七廣宣說八所作營切此同彼也又前忍中所明此世他世樂者有其九種一忍寒熱二忍飢渴三忍蚊蟲四忍風日五忍疲憊此爲前五後復於彼生老病死四種衆生堪忍攝化而以爲四通前

中注下顯於
流字

說九今說同彼

就清淨中初問舉數大列其名十中前三是世間行後七出世就前三中隨順行始隨過修治故曰隨順修習行次欲趣出道依於教授教誡法中精勤修習專著行終由前修故出世相現隨相起求情無實忘故曰專著就後七中初二見道次三修道後一在其無功用道就見道中言善攝者於出世法善修相應故曰善攝時具足者於前攝時具足修也分別相者於前修時分別知也次修道中言不退者始心不怯言不壞者正修不動言平等者終成得中無功用中言同向者法水中趣順善提故曰同向下廣釋之就初門中爲斷煩惱隨應修治總釋隨順隨患所應教修治也如愛下別如是下結第二門中初簡前門次釋後結非成初業是簡前也修五度行在始名初今非彼也謂心住下正解修習依法奉修名爲心住教授教誡此句是總下別顯之修習方便是前教授集善行也調伏方便是前教誡離惡行也是名下結第三門中非習精進方便心住是簡前也修精進者是前

●下下註

總明教授已下是前釋相教授教誡是前門中教授教誡言方便者是前門中修習方便調伏方便言心住者是前門中謂心已住此非彼也然是初業彰初異後世間終心專所行與彼出世為始方便故云初業於是已下正解專義解行是其出世方便菩薩於是出世方便勤修曰專恒習名常並學稱顯足名下結就初以結故云專著第四門中因諸所專攝法緣也若多聞力攝法因也不倒已下正明攝法始觀不邪名不顛倒正證相應名心安住是名下結第五門中如是不倒驟前起後止時修止舉時修舉捨時修捨正顯相也是名下結第六門中止舉捨相驟前起後三昧住起常善觀者正顯其相名止舉捨以為三昧入時名住出時名起於此住起皆悉善知不謬分別是名下結第七門中第一勝妙不住法也第一甚深不思議者證道法也言無量者助道法也菩薩方便不自輕者於前勝妙不自輕也不怯弱者於前甚深不怯弱也不少勝進生足想者於前無量能廣修也是名下結第八門中初釋後結釋中四句一守根門

●時義

●正字

●正字

二食知量三少睡眠精進方便四正智心住正智是觀心住是止四中前三攝修方便後一修成下牒結之三摩提具牒前三句前三定因名三摩具精進成者結前三句定因成也正義僥益牒結第四正智心住是名下結第九門中不緩不急平等修者調停等也一切法便平等修者齊具等也是名下結第十回向相顯可知

上來廣釋自下第三釋已結嘆從性至淨得菩提者略時得果依是端下釋得所由

○禪品第十三

言禪品者由精進故善一其心故精進次後明禪定廣明禪定義故云禪品

就此品中初問次釋後嘆顯勝釋中初先開列九門後廣辯釋前開門中有九舉數性等列名亦如上釋下次釋之性中初問次釋後結於菩薩藏是禪法也聞思前行是禪因也禪定是修聞思是解後修故曰前行世出世下正定禪體世出世間就位辯體世俗八禪名為世間無漏理定名為出世一心安住當

相辯體或止分下約修辯體止謂修止觀謂修觀此
二同類修習止觀或俱分者樂住止觀此義如前力
性品說一切心中初聞次釋後結總嘆釋中兩分一
隨位分二地前世間地上出世若隨義別世俗淨定
名為世間無漏出世間曰何故戒忍精進隨形分二
禪不如是釋言戒等修起在相故隨形別定成在內
形別難分故隨位矣後悲亦爾二隨行分三有三舉
數次列三名現法樂者法顯在心名為現法證法適
神名現法樂亦可現在證法適神名現法樂依如毗
曇初禪創捨五欲樂故偏名現法樂成實法中二禪已
上方名現法樂離覺觀故如彼成實四修定中具廣分
明今則通次出生德者出生自德利衆生者生利他
德下廣釋之

釋初門中離一切妄身心止息捨相趣寂修理定故
離一切妄修事定故身心止息捨五識中隨事紛動
名身止息離意識中取法之亂名心止息第一寂下
證寂滅相第一寂滅定體成也理定除妄名舉心息
事定除亂名捨味著及一切相捨味著者遠離染障

謂離下地諸使煩惱及一切相遠離修障所謂語言
覺觀等也是名下結

第二門中初明出生大乘功德後出小乘就大乘中
所生衆多說為種種所生微細名不思議所發淵深
稱曰無量所處寬廣故曰無邊上來嘆勝十力種性
所攝三昧出其所嘆菩薩所成無量三昧能為力因
名十力性所攝三昧彼三昧下寄對顯勝及所生下
明其出生二乘功德此亦是其菩薩功德與二乘同
是故名為二乘功德言解脫者謂入解脫言除入者
謂八除入一切入者十一切又無礙慧者謂四無礙
此等諸義廣如別章此應具論無諍智者常觀物心
不與他覺言願智者是捷疾智隨願能知名為願智
勝妙德者總以結之是名下結

利生禪者勝第三門有十一種如前說者如戒品說
依布施下成就施中具明十一類餘皆爾問曰忍進
指前便捨何故禪中重辯十一以禪是其生德本故
問曰何故偏就施中明其十一施中備有財法無畏
攝行廣廣形具顯故依布施者是布施攝衆生作下

●有等八字
對前

就前施中明具十一初二同事所作與同樂事同也。爲除苦者苦事同也。如所應說是愛語也。次四布施。知恩報恩。施也。護諸惡。畏憂苦爲解無畏施也。給施所須是財施也。如法畜衆是法施也。下四利行。能隨順者無德善人能隨順也。實德嘆者有德嘆者有德嘆者有德善人能讚嘆也。等心伏者易調惡人能折伏也。神力怖者難測惡人神力怖也是名下結。就難禪中初問舉數後辯其相一於禪體自在故難。二出生廣德所以爲難三得果廣大是故爲難。一切門中初問舉數後列其名有覺觀者是初禪也。喜俱二禪喜通前二初禪以用覺觀別竟今云喜俱爲別後也。一心禪體此一心體與喜相應故曰喜俱。下皆同爾樂俱三禪樂通前三初二禪中用覺觀喜別之已竟今云樂俱爲別後也。四禪已上同名捨俱。此是捨受非是行捨八神之義廣如別章。善人禪中初問舉數後辯其相不味禪者根本淨禪。後四禪果四無量也。定與此合故名爲俱。一切行中初問舉數後結釋中先明前之六種。

等禪爲一所謂淨禪無漏禪也。無記化化以爲第二。所謂十四種變化也。廣如別章。此應具論此二一對。就性分別止分爲三。觀分爲四。此二一對隨相分別。自利爲五。他利爲六。此二一對行利分別。次明後七。七中初三所生分別。出生禪通生五通也。名義兩緣。起於智慧慧能知教說爲名。緣慧能了義說爲義緣。止舉捨三約修分別。現樂下一當體分別。世俗八諸名現法樂合理之淨名第一義是名下結。除憍禪中初問舉數後廣可知。

此他世中初問舉數後廣分別。九中初三化業差別。禪通身業。隨說口業。教誡意業。心行授受。故說爲意。次有三句化業差別。爲惡衆生亦意趣者身業益也。失辯衆生以辯益者口業益也。失念衆生以念益者意業化也。下有二句化事差別。造不倒論化物生解。技術饒益化令得樂息。惡放光化令離苦。清淨禪中初問舉數後廣分別。十中初二就位分別。世俗淨定名爲世間。此就世俗清淨禪中辯明第九。清淨禪是故名爲清淨淨禪下諸句中重淨例爾。

不味不染顯前淨也。離貪愛故名爲不味。捨餘煩惱說爲不染。出世淨者無漏禪也。就出世淨明消淨義故名出世清淨淨也。次三約修。始終分別方便淨者。定前方便根本淨者。正得禪體上勝進者。依前根本能勝入也。次下兩句出入分別。入住起力是順入也。初入名入。正住名住。出定名起。入出自在故名爲力。捨復入力是逆入也。前從定起說以爲捨還復入中。故云復入。出入自在故名爲力。下有二門。生德分別。初句發通後二生。智智中初言離一切見見道智也。二障斷者修道智也。所謂煩惱智障斷也。上來廣辯自下第三結嘆顯勝無量禪者。結明行廣下嘆行能。得大菩提總顯行能。依是得下重復顯之。明德決定已得當彰其要也。

地持論義記卷第三之下

地持論義記卷第四上

隋淨影寺沙門釋 慧遠 述

○慧品第十四

慧品者前明修定以心靜故慧得照明。故次明慧廣辯此義。故云慧品。

就此品中初問次釋。後破顯勝。就廣釋中先舉九數。次列九名。名同上。解下廣辯釋。

性中初問次解。後結釋中初至如法釋。觀是真諦智入所知境。觀解方便。眞諦是其所知境界。解順名入。隨入已下是其正智。簡是去非。故云擇觀。緣五明下。是世諦智。初總後別。

就一切中初問後釋。釋中兩段。一隨位分。二見道已前名爲世間見道。已上名爲出世。隨行分。三此二各三。應以舉數。次列三名。初一是其第一。義智後二世智。第一義中所知眞實。觀解方便。此則是上四種求也。此舉所知眞實。彰其能觀是真。解矣。隨覺分別慧行成就。此則是前如實知名所知眞以之爲覺。成依始覺故名爲隨覺。眞辯了故曰分別。善五明處及

三聚法是世諦智前二自行利眾生者是世智中化他之慧下廣釋之

釋初門中無言無我覺了真諦釋前名中所知真實此文略少若具應言以無言說無我之法為所知真以猶用也理出言外名無言說真離情取名無我法菩薩用此為所知真覺了真者知前無我名覺真諦覺已於上第一寂下釋前名中隨覺分別初言覺已驟前起後於上已下正明隨覺分別也於中初止次觀後捨初至除偏是其止也於上般若第一寂處是止境界上猶前也前能覺心名上般若前所覺真名上般若第一寂處此乃驟前所覺真諦為止境矣繫念安住正是止體離妄除偏止所離過內取心息名離妄想妄境不生名除虛偏入平等下是其觀也無我理齊故曰平等諸法體同名大總相於此解知名入名觀立誘俱離入中道者是其捨離有無冥心一實名入中道是名下結

第二門中初釋後嘆就前釋中五明三聚是慧境界五明指前但釋三聚義益是善非不善非及非非

●其下廣說相字

●此一作智

是無記法八處善攝正明慧體觀法入神故名善攝下嘆顯勝慧具滿足彰其因圓佛智是其大無上慧五明等智能為彼因名慧眾具圓備稱滿得菩提者攝果窮極利生十一指前戒品於一一下略顯其就離慧中初問舉數後廣分別於中初一人深故難二巧化故難三廣知故難

一切門中初問舉數後廣分別聞思修證分為四也初聞可知思慧思惟是其思慧菩薩作下是其修慧菩薩所作當相辯修隨順離障對後辯修離障是證修能順也思力攝者對前明修修從思生名思所攝修力下證修力所攝對前明證證從修起名修力攝正定地慧就處辯證出世不退名正定地證窮法界名無量慧

就善人中初問舉數後廣分別廣中兩門初五一門修人分別後五一門約緣就因隨位分別前五猶是聞思修證證中分二故有五也聞思可知自利利他是其修慧後二證中於法法相不倒慧者是見道智證法是總相住是別法相世諦法佐真諦真諦不動

中論卷三
論智

故名法住於中離見名不顛倒斷疑心故名決定慧。雖煩惱慧是修道智後五門中初二約緣次一對因後二隨位前二緣中言微細者境界深也如性入者如彼法性皆深入也言周至者境界寬也如性入者義同前釋本得慧具是其過因言俱生者習起在今與報俱起故曰俱生下隨位中佛菩薩說悉能受者是其地前阿含之智法謂教誡義謂教旨得淨心地乃至究竟所攝慧者出世證智。

一切行中初問畢數後廣分別廣分前六中初四約境後二就能盡及無生論釋不同若依成實無學初心能盡有因名為盡智能令當報畢竟不生名無生智依如毗曇無學心起能盡現惑名為盡智此之盡智利鈍俱得無生智者利有鈍無利人起念保已當惑不復更生名無生智鈍人不敢保惑不生故無無生今此當應同成實說就後七中初二三種就體分別後之四門隨德分別法比兩智論釋不同成實論中約時分別知現在法名為法智知過去者名為比智若依毗曇大智論等就處分別知欲界法名

為法智知上界法名為比智此一無漏等智有漏等知諸法故名等智此三廣釋如十智章就後四中神通智者是六通智言相智者是法智通知法相也十力方便是十力因亦可用巧故名方便四事具者四無畏智盡得名具。

就除惱中初四無礙是起說智伏異立正是通化智治產斷事是事用智。

此世他世樂中初問畢數後廣分別於中前五知法差別後四其化益差別愚癡放逸懈怠令正總明化益愚癡無解餘二無行放逸有惡懈怠無善皆化令正下對此等別明四益通前為九隨次第者彰後四種化次第也示授照喜是次第相示授就教始標曰示說與名授照喜就義始開稱照辯釋令解故生歡喜。

清淨慧中初問畢數次廣後結廣中五對初對是其真諦之智實義有二總以標準理出情妄故曰實義下別顯之趣相舉真故曰乃至性以為一如性為二一如來藏中法界門別名之為性法界一如名為如性。

此之二種同名實義。下有四對。是世間智於中初對。因果分別流義。有二總以標舉。因能納果。故曰攝受。從因趣果。名為流轉。因果兩分。故有二種。正因及果。別列其名次。有一對就情分別取義。有二總以標舉。情能取法。故名攝受。變境名取。邪正不同。故有二種。倒與不倒。別列其名。邪想名倒。正智不倒。次有一對。就因分別方便。有二總以標舉。因能趣果。故曰方便。應不應作。別列其名。善法應作。惡法不應。下有一對。就果分別究竟。有二總以標舉。望因果極。故名究竟。穢汗清淨。別列其名。生死穢汗。涅槃清淨。如是五種。十種慧下。嘿以結嘆。隨法五對。故云五種。隨分別異。故有十也。此十淨極。故云第一。

上來廣釋。自下第三結嘆顯勝。善決無上。結其行體。下結行能。得菩提果。總結行能。依是滿下。辯得所由。從云何。憶訖來至此。大段第二廣釋六度。自下第四引說。證成嘆勝。勸學於中有三一。明六度。是佛所說。令人生信。二明此六度。是佛所行。令物樂。欲三嘆勝。令學就初段中。此六處處。世尊分別我今。

略者總舉證同。如來說下別舉證同。初說檀等說行。同也。從自性等。辯義同也。第二段中。為菩薩時。苦行相應。總明佛行。或為檀等。別明佛行。第三段中。此起菩提。總嘆顯勝。大淨法下。別嘆顯勝。別中四句。大淨淨法起行法也。大淨淨海。攝德法也。一切眾生。正法。因不顯而淨法。眾生行。此名眾生。法。眾生行。本故名。為因法。無不備名。一切種。最大珍寶。顯前淨海。如彼大海。備積眾寶。此六如是。具攝一切功德珍寶。如是已下結嘆顯勝。無量功德。結嘆行。廣前五名德。第六名。慧為菩提。因故名。眾具得菩提者。結嘆行能。

○四攝品第十五

四攝品者。上來自行。今須利他。利他之中。四攝化物。廣辯斯義。名四攝品。

就此品中。初明愛語。次明利行。後明同利。略無布施。若更明施。不異前檀。故略不論。就愛語中。初問後釋。釋中有九總。舉其數性。等列名言。自性者。愛語體性。言一切者。愛語之相。於難忍所。而能愛語。名難愛語。一切愛言。攝入此門。名一切門。善心發言。名善人語。

一切緣中成愛語行名一切行語能除惱故名除惱語能生樂名為此世他世樂語語體無過名清淨語下廣釋之

性中初問次釋後結釋中五句初可喜者不惡口也言真實者不妄語也言如法者不綺語也義饒益者不兩舌也與生語者以向四語對生語也

就一切中初問舉數次釋後結釋中有二一隨世間語二說一切種功德已下正說法語前中有三一慰問二呪願三讚嘆初中慰問是其總也舒頤下別別中四句一舒頤等彰慰問儀舒頤身儀先語口儀此二一對平視身儀正念心儀此二一對凡欲為問預起問心名念在前二問言下正明慰問問道路等是其問也嘆善來者是安慰也嘆其來好故曰善來三如是下明慰問心等而不偏四隨順下明慰問辭巧而不拙呪願讚嘆相顯可知正說法中說一功德相應法者此句是總六度之法能生功德名一切德相應法矣下別顯之恒說日常顯說名等第一勝妙所說法勝言饒益者言能益物自下結之有總有別是

●法下顯
中下

名一切是總結也餘者別結二種舉數隨世正說標別其名下牒前文對以指斥慰讚牒初上亦有願今略不牒是隨世語將名對顯第一牒後上有多文據後牒之是正說語將名對顯

難中初問次數後釋文顯可知

一切門中初問舉數下別顯之四中初二教授法次一教誡後一教化前教授中斷蓋向普說初法者勸修五度教授始也停心治結名斷諸蓋隨順出道名向善趣五度行始名初作法為成前德為之說也斷蓋心增為說誡者教觀四諦教授終也觀諦盡惑名斷諸蓋斷觀轉勝名實心進為成此德為說誡也放逸呵者教誡呵責令離過也疑為開者教化示法令得解也

就善人中先問舉教次列其名初二教誡正因調者所說不邪故名為正因犯立制名之為因調伏法矣言正出者於前法有違犯者教其懺悔令出罪障次二教授言正依者為說四依起道之緣言正度者正說出道令度生死下一教化三輪示現下廣釋之解

初門中處所因緣是其因也。如制初戒在毗舍離名為處所。因須提那犯過之事。名曰因緣。言制戒者解調伏法。第二可知。第三門中說四依者。糞掃衣等名為四依。不倒法者。簡非調遠五邪之法。至處道者。想繫是其所至之處。四依能到故名四依。為至處道第四門中示出苦者。無漏道也。第五門中三種示者。謂身口意。

一切行中初問舉教。次釋後結。統前六中初二制聽是教誡語。後四無礙是教化語。現諸經法是法無礙。言能顯法故名。為現餘句例爾。現諸法相是義無礙。現法名字是辭無礙。法句種種樂說無礙。就後七中隨順布施利行同事而起愛語。初有兩句。隨順同事。同苦事中與其言也。慰喻語者。恐怖衆生以言安慰。愛喜語者。憂苦衆生。開解令喜。次有三句。隨順布施。悉安衆具。虛受語者。隨順財施。悉彼所須。名為自恣。財事施與名安衆具。身行奉給名代所作。虛受普納釋有兩義。一就菩薩無約攝益。故曰虛受。不簡親親等皆攝取。說為普納。二就衆生不施功力。無事獲益。

故名虛受。所須皆得。稱曰普納。發言許此名為愛語。恐怖施安。順無畏施。具說法者。隨順法施。下有兩句。隨順利行。開覺不善。自為說法。勸有力下。請他為說。體是愛語。是故更無隨順愛語。

就除惱中。初問舉數。後辨其相。四淨八聖。略以標舉。下則顯之。先釋四淨。是中為明八種除惱。何故說彼口四淨乎。不離四過八語不成。故須明之下。明八語此八聖為故名。聖語語義差別廣如別章。此應具論。就明此世他世樂中。初問舉數。後廣分別。前五除苦。後四具善。前中初三除物報苦。次有一門除其業苦。令修戒行。後之一門除煩惱苦。令得正見。後四具善。令成戒見。威儀淨命。

就清淨中言二十種。如前說者。力性品中明二十種說法之儀。十五隨順五種清淨。今指彼也。就利行中。初問後釋。釋中初先對前愛語。辯其同異。後廣分別。辯同異中。如愛語說。辯其同也。利行之相。如前愛語所說之法。故曰如也。下辯其異。異當說者。總攝許說。前直說法。今將此法勸物起修。故名為異。

此之一義今當說也。下別顯之一切愛語隨所說義。際前愛語所說之法利安生者。隨前愛語所說法義。勸物起修下廣分別。

就自性中初問次釋愛語具顯。際上所說明利行法。衆生如應隨利行者。明利分齊行法次向正明利法。法化衆生名之爲行。依彼行法次第勸修故名法次。勸有所謂名爲法向。住悲心者明利行。因以住悲故。慇而能化心無貪者。除利行障真心實益。不求彼報。勸導調立明利行相勸導。據始勸令捨惡導令向善。教授爲次。教令離惡授以善法。調立據終調令離過。立令住善是名下結。

就一切中初問後釋釋中兩段一隨人分二二隨時分三又三舉教次列三名下廣分別。就現世中先教求財後教學法。就求財中勸令衆生如法德業教求方便工巧等事。是其如法得財之業。勸令爲之。盡財守者得已教護言增長者復教善息與現總結下教。學法得名及樂明學有益由學世法現得大名及衆具利攝受安立正明教學前句之中先教求業後明

獲財今此句中先明教益後明教學文之左右與後世中勸捨大財教修布施。非家已下教修淨戒與後總結以必下釋後報定故名爲後利現報不定故不名現勸在家下明二世利在家出家舉所利人禪通道俗故齊勸之次第。驟欲正明利行八禪漸捨名次第離是名結之下重分別得止息樂是現世利生天後利涅槃則通。

難中初問次數後釋初一過去無因故難後二現在在障故難前愛後見彼一切門及與善人相顯可知。一切行中初問舉教後廣分別就前六中攝伏兩門攝人差別善者攝取惡者伏取後之四門化益差別。違法除礙化令生信中住令入化令生信信依佛法名爲中住通經解律已入法律已入成熟化之起行已熟令脫化使得果就後七中初之五門就門分別後之兩門大小分別就前五中初一聞慧衆具護養勸導成者總明聞慧以財衆具護養於彼然後勸導令成聞慧所謂下別勸捨小乘初顯勸進守護大乘別明導義次一思慧如具養護際前類後前以衆具

護養成聞思中亦然。故曰如是獨靜一心是正思也。下三是修淨障。是止憶念是觀。及修是捨止觀並習。故名爲修。大乘分二。相別可知。

就除惱中初問畢。數後廣分別。謂化令離八纏煩惱。如纏心中說有十纏。此中何故唯說八纏。有論師言。忿覆二纏是其使性。忿是瞋性。覆是貪性。故此不論。就明此世他世樂中身業有四。離殺盜淫及與飲酒。口業有四。意合爲一。故爲九種。

就清淨中初問畢。數次釋後結釋中。先分內外化。無過名外清淨。內心無垢名內清淨。下廣顯之。五外。驟初次列其名。無罪離障後四教治。不隨轉者。授與出道。不隨三有生死轉也。言次第者。宜量漸化。言一切者。凡聖等益。隨宜應者。隨器大小量宜而授。

次廣分別釋初門中。離惡行者。善惡參起。先惡行者。本惡令善。一向惡者。純行不善。此皆無善。令離罪障。故名無罪。次二可知。第四門中言四姓者。三乘善趣名四姓也。乃至天人。越聖舉凡。言隨能者。隨他所能。言隨力者。隨自己力。利安生也。第五門中上中下善。

隨所應者。小乘下善。中乘中善。大乘上善。隨他所宜。方便利益。是名外淨。總以結之。

就後五中初驟前門次廣分別。初一無瞋。第二不憍。第三離慢。第四無貪。第五不退。無上菩提是究竟處。常求不退。用利衆生。是名內淨。總結後五如是外下。驟外通內合結爲十。

就同利中先問後釋。准上類此。應有九門。始從自性。乃至清淨。略不具論。云何知有如下文說。從一切施。乃至同利。乃至第九從清淨施。乃至同利。明知具有何放略者。良以同利用前諸行與衆生同。更無別法。類上可知。不可具辯。略不論。文中有一總明同利。二得此同。下明其同益。三有同利下隨義分別。就初段中言此義者。自分德義。言此善者。勝修行善。良以自分行利已成。故名爲義。勝修上順。故說爲善。言若等者。化他令於自分之中。成行齊等。言若勝者。化他令同勝進之善。亦可此義。此前六度。自行之義。言此善者。此前三攝化他之善。言若等者。於前二種。自分行中化他齊。已若勝。授生於前二種勝修分中。

◆可通一作下

化他同修自分勝進皆與同行故曰悉同是名下結第二益中文別有四初言菩薩得此同利調伏衆生堅固決定明物皆從二終不可退無有不從三何以釋初皆從先問後解彼作是念與我同利必能令我安穩快樂正明衆生起決定心以是下釋先順後反以授我者自修行故是順釋也非不下反四若以同下釋前第二無有不從

第三段中初列四門後廣分別初有同利不示他者明已所成同利之德且就初地以辯其相初地菩薩所成功德還與其餘初地者同名爲同利不須顯已所成功德示彼同者名不示他第二不同利示同利者明已下隨同利之用初地功德不與下同名不同利應現下隨名示同利第三同利示同利者攝物同已始行下隨名爲同利他利終成攝物同已名示同利第四不同亦不示他非是同利相對而來下廣釋之解初門中先牒前門謂諸等德住菩薩道釋前門中有同利也等德菩薩隱覆真德不爲顯者釋前門中不示他也德與已同是故不復顯示已德

◆列字略

攝化彼矣第二門中先牒前門下劣衆生怖深法者釋前門中不同利也思惟方便現同彼者釋前門中示同利也巧化同彼名示同利如旃陀羅疾得益下卽事指斥菩薩爲化旃陀羅故作旃陀羅令彼得益息憍調伏化令成善名得利益化使離惡名息憍伏化令斷惡名爲息憍化止惡業名爲調伏第三門中先牒前門爲調動搖釋前門中有同利也下地衆生勝上善根堪入出道名爲動搖爲調彼故與之同行故名同利以住善根若上善根顯示同利釋前門中示同利也自分所成名住善根勝進所習名上善根攝下同已名示同利第四門中先牒前門心自放逸釋前門中不同利也棄捨利他釋前門中亦不示他愛語至此第二利他

自下第三結行辯德彰修成益於中有三一結其行相二施至同利二種行下辨其修德二從隨主同利修習清淨具足滿下彰修成益就初段中從施主同牒舉前行施有九門故云種種戒等亦然下結其相彼波羅蜜自成佛法別結自利

成就攝事別結利他是名略說總以結之

第二段中從施至同種種無量菩提分者。牒舉前行下就此行辯其修德。先開三門。次廣分別。後重結之前。開門中三種行者。起行圓具。二種勝者。發修殊勝。三種淨者。成德清淨。次廣分別。言身口意當知行者。施等皆依三業起。故皆名為行。

辯二勝中。上妙無染。當知勝者。略以標舉起善殊勝。名為上妙。離過盡極。說為無染。下廣顯之。先解上妙。無上不共。解上妙義。餘義不加。故名無上。此解上也。他不能齊。稱曰不共。此解妙也。生事時等。顯上妙相。先列三門。下廣可知。

釋無染中。先牒舉數次。釋後結無染。牒前有四舉數。釋中初至不因是故。牛憂苦等。是其第一。離憂悔染。未修喜踊。故離憂苦。修已。樂故。無悔恨。不憊他下。是其第二。離憊亂染。不憊他者。不違利他。巧護物心。故不憊他。不著不離。不違自利。不著諸見。離惡見也。不離惡行。離惡業也。修施等時。離諸過。故名為不染。專至已下。是其第三。離寬怠染。於中有四。初專至顯。

現離寬怠染。策勸名專。專心顯。著故曰顯。現二堅固。顯現離退轉。染三寂滅者。離慢高染。四決定。下離疑。惑染。自意決定。故不由他。不於施下。是其第四。離異求染。於中有三一。一不以施等而求來果。二不求他報。二者不求名利。身命上來廣釋。下牒結之。先牒後結。於此等行。淨歡喜。俱。牒前第一。離憂悔染。不憊亂者。牒前第二。離憊亂染。就初以牒。故云不憊。言專至者。牒前第三。離寬怠染。就初以牒。故云專至。言無依者。牒前第四。離異求染。此四牒前。從施至同名無染者。是總結也。

次釋三淨。先略標舉。熾燃為一。不動為二。快淨為三。是名總結。下廣顯之。入淨心地。熾燃不動。名熾燃者。初地已上。修心策勸。無暫間闕。故名不動。以修不動。故名熾燃。

釋不動中。淨心菩薩一切善法。不思起者。修心純熟。離於動搖。故名不動。以修熟。故不假思惟。任運能起。所攝善法。則不退下。行成堅固。名為不動。於中初法。次除後合。就法說中。隨所得者。自分行之也。所言攝者。

勝進行也。則不退者。自分不動。未來不退。勝進不動。喻合可知。

釋快淨中住究竟地。就寬通舉一生相續快淨之中。經生得果。名為一生。若最後身快淨之極。即住成佛。未成已前。名為後身。所得善根。名快淨者。通而論之。十地皆是淨中之勝。一生窮極。名曰後身。此顯淨處。於上更無釋快淨義。

上來廣釋是名下結三行結前。身口意行二勝結前。上妙無染三淨結前。熾然不動及與快淨。

自下第三彰修成益得菩提。故上來皆言得菩提果。故今顯之。於中初先牒舉前行。次彰修益後總結之。從權至同是牒前也。一切施下彰修益也。然上文中有九門。始從自性。乃至清淨。今此但就後之八門。彰得別果。不論自性。何故如是。前論自性總彰行體。一切等八修義差別。就總論之。唯得一果。隨則以論。則得八果。今論別果。故隱自性。又復自性直論行體。非是造行起修差別。得果相隱。故隱不論初一切者。具修不退。是故所得堅固。久住金剛堅固。是其報身。

正法久住。是法性身。由難施等難。能作故。知得果。由一切門。於一切生。備攝所行。故為一切眾生供養。由善人行。所修補善。故於一切眾生中。上出一切行。常行圓具。故得如來無量功德。及諸相好。由除物惱。故成佛時。不為魔動。以修此世他世樂行。與生樂。故成就無量禪定等樂。以行清淨離諸過。故得佛四淨三不護等。四淨之中。言緣淨者。建立品中。名境界淨。是名下結。

論本第七

○供養習近無量品第十六

供養習近無量品者。上來自分下修勝進。於中兩品。初供養品。造修方便。菩提分品。修成合道。就此品中。所明有三。一明供養。二辨習近。三明無量。因斯顯品名。供習近無量品也。

此品義三。備如向辯。隨行分二。供養習近。是其自行。無量利他。自中供養明攝功德。習近顯習前供養中。初明十種供養。三寶後明六種供養之心。復前十中。初明供佛次類法付後總結之。

就供佛中初問後釋釋中先舉次列後釋下總結之
列中十名攝爲五對初二對明供境界身供養者
供養佛身言支提者供養靈廟如僧祇律有舍利者
名之爲塔無舍利者說爲支提今此通說以爲支提
次二一對明供時處有現不現次二一對明供人
有自有他次二一對明供心事財供養者明供財事
勝供養者明供養心後二一對明供行德言無染者
供時離過至處道者供能到果無上菩提是所至處
供爲彼因名至處道此至處道維摩經中名法供養
地經論中名行供養

次廣釋之身供可知釋支提中言偷婆者猶是塔也
本是一名傳之音異

第二對中文別有三一明現前不現前相二以是緣
下明供利益三現供養得大已下彰福差別就初段
中門則唯二現與不現釋中有三一明現前二明現
前共不現前三明不現見佛支提名現前者是其初
段第二段中初明現前次以現前類餘不現後總結
之初現前中希望俱者於佛支提願常逢遇歡喜俱

者庶得見聞供養之心與此相應故名爲俱此明現
前如一已下以彼現前類餘不現於中四句初如一
如來如是過去未來現在如來法者以現佛身類餘
不現二如一支提如是一切支提法者以現支提類
餘不現此二一對二作是念如我現前供養如來及
過去下以現供佛類餘不現四從我今供養支提及
供十方一切支提若偷婆等以彼現前供養支提類
餘不現此二一對是名共現不現前者總以結之自
下第三明不現前於中有二一對供人以明不現於
佛支提而不對見斯名不現第二對佛以彰不現於
佛滅後一切供養斯名不現設對支提亦名不現今
言菩薩於不現前如來支提心念供養爲一切佛
一切支提是初不現是名下結佛涅槃後起偷婆等第
二不現是名下結廣不現者所起衆多故云廣也上
來廣明現不現相自下第二明供利益於中四句一
大得果二攝梵福三不墮惡趣四菩提具滿前三世
利後一出世世中初二明能得樂後一離苦復前二
中初得樂果後得樂因言悲願者與彼初禪梵因相

似故云梵福自下第三彰顯差別現供境殊功德唯大不現境寬功德大大現及不現境是寬廣是故功德最爲大大佛田勝故供佛功德無不大矣

下次解釋自他供養於中初明自他之相後就自他明顯差別然上門中但明自他今此釋中離合有二初明自作大明共作後明他作

辯優劣中言自供養得大果者善唯自已是故得果其唯大也他作供養得大大者勸他兼利故得大大自他共作最大大者共作利廣是故得果最大大也佛田勝故果無不大

釋財供中先釋後結釋中有三一資具供養二熏香下敬具供養三無盡下敬具供養就初段中以衣食等是其資具問訊已下明其身口奉施之儀問訊口儀禮迎身儀第二段中初熏香等是其敬具讚嘆已下還明身口奉施之儀讚嘆口儀禮等身儀五輪體者手足及頂是五輪也作禮表敬旋遶顯愛第三段中無盡多也勝財好也勝財是總摩尼等別釋勝供中先牒前門次就辯勝後牒總結於如來者

牒前第一身供養也及支提者牒前第二支提供養以財供養若多勝者牒前第七財物供養若現前者牒前第三現前供養不現前者牒前第四不現供養若自作者牒前第五自作供養若他作者牒前第六他作供養下就前七明心殊勝心勝有四一淨信心信佛德勝理合供養二專精心精無寬忘三者解心解知供儀又知供佛功德廣大四回向心爲求菩提以此四心爲前七供名勝供養如是下結

釋無染中先牒前門次就所牒以明無染後總結之言自手者牒前第五自作供養供如來者牒前第一身供養也及支提者牒前第二支提供養前八門中略牒此三自下就之以明無染先就內心以明無染後就財具心中有六一不輕他明離慢憍謂不念言我獨能爲二不放逸謂離世樂歡憍戲等三不懈怠供心策勵四至心恭敬而不輕末謂於佛田深信尊重五不亂心專情供養世事不動六不染汙離餘煩惱此之六種內心不染不於信心國王已下明財無染指曲求財違行故染離黃等事鄙弊故染善離離

此故曰不染是六種名就心以結

自下次釋至道供養初廣分別後總結嘆廣中有二
一就財供養明至處道二不自力下就無財者隨喜
供養明至處道三常等下就行供養明至處道此三
皆能至菩提故同名至道就初段中先膝前供香殊
勝者膝前第八勝供養也言不染者膝前第九不染
供養言財物者膝前第七財物供養供如來者膝前
第一身供養也及支提者膝前第二支提供養前九
門中略釋斯五自下就之明至處道於中有二一自
力得謂自用功巧得財供養二從他求三如意得就
如意中句別有五第一總明如意得財二變身為多
三依多身廣施供養第四總結五明此供不待佛出
若如意得是初段也自在已下第二段也地上菩薩
物從心生名為自在如意得財彼一一身悉禮已下
是第三段於中有四一敬重供養多身禮拜二敬奉
供養多手執持種種華香三敬愛供養多身讚嘆顯
佛功德饒益衆生四敬施供養多身奉獻上妙衆具
前第一句自持表敬今令施與有斯異也如是等下

口口口

第四總結不待已下是第五段大就隨喜明至處道
於中先簡三種得財後明隨喜不自力得不從他求
不自在得是簡前也然於他下正明隨喜施他衆生
舉所喜人若閻浮等是所喜處上中下心所作供養
是所喜事淨信勝解隨喜方便信知供養有大功德
周遍喜者正明隨喜下嘆顯勝不假財事單起心想
名少方便遍喜仰順名大供養能成無量功德助道
名攝喜提具

自下第三就行供養明至處道常等真實可喜樂心
應當修者略舉勸學令恒修□所以言常等及真實
是行方便等謂四等是利他心真實智慧是自利心
可喜樂者是行修成俱利善心名可喜樂菩薩於此
應當修學

下廣辯之先廣初段等與真實護持已下廣前可喜
前中初先廣上等心始修難常故曰少時乃至聖牛
出其分齊於有為下廣前真心於中有三一教觀察
生死涅槃染淨法相二教修六念趣向涅槃念波羅
蜜檀六念中念戒念施略無念天三教觀生理能離

大
同
一
作
沉

已
忍
字

生死於中有二一教少觀二況終成就初段中乃至少時於法少忍習觀方便始習難久故曰少時觀法不廣名為少忍忍猶解也下明所成知離言等所成觀也理體出言名離言性冥同曰如深相無礙稱曰解脫此名理法以為解脫知此名觀離言想下所成心也能取心息名離妄想所取相絕故云無相此明所離定意在法名為心住此顯所成此教少觀下況終成於法少忍已忍已能知法離言自性離諸妄想無相心住況復多觀多觀踰前故云過上下次廣前可喜樂心初明自行後明利他就自行中護戒離過餘是攝善止觀是道道之善巧故曰方便諸波羅蜜是其行也下明利他諸善攝事所謂四攝上來廣辯是名已下結嘆顯勝是名結也第一已下嘆顯勝也第一最上最勝無上直嘆顯勝此前已下對劣顯勝此至處中初就財事明至處道不異前九不得言勝後就隨喜及修行心明至處者勝過前九今據此處是故說言前九不此如是十下總結供佛如供佛下類供法僧於此三下總以結之

上明供養下明供心於如來所起六淨心總以標舉如下結中明此六心通供三寶如來在初故偏言耳次別顯之前五可知第六門中於世出世一切具者明佛具知世及出世一切法也由知諸法能為眾生作依止義故曰依止勸於佛所生見心也以此六下結難顯勝

上來供養明攝功德自下習近明攝智慧於中先作七門起發後對辯之七中前四問善知識後三問其習近之義問曰今此為明習近行何故乃問善知識乎為令習者識而近故又欲使人學此為友故須問之就前四中初問幾行為知識者問善知識行德之體幾行知識開導無礙問知識心復有幾行淨心住處問善知識攝化之儀知識世人生信境界名為信處今問知識有幾行儀得為眾生淨信住處幾行調生為知識事問善知識開化之法用何等法攝化眾生為善知識利益之事下問習近幾行習近問習近儀復有幾行想知識者問習近心此問所作復有幾行無想念者問所離過下對前問次第廣釋先明知

識後明習近

就初門中成就八事。滿知識行。總以標舉下別顯之。前三自行後五利他。前自行中善住律儀。明離過行。後二攝善多聞。覺悟明其有解得禪定等。彰其有行。禪定修慧。世俗定也。及餘止觀。無漏行也。下利他中。初四意業。後一口業。相顯可知。

第二門中初總後別。就初總中有五舉。數如是一切功德具下。膝前起後。備前八種知識行。德名一切德具。善知識所作無礙。彰此五能依前諸德。用此五心得爲知識。開導無礙。下別顯中。初一化顯。先欲安者。凡所修行。若不先欲安樂衆生。當則捨他不肯利物。名爲有礙。以所修行先起願心。欲安樂。故當則能利。故得無礙。次二化智於樂實知不顛倒者。是其正智。若作方便。是其巧智。巧故有力。若作方便。隨順說者。況舉說事。善能已下。正明巧力。能隨順者。順生善也。調伏生者。調令離惡。於此二中。皆有新力。下二化心。不厭常化平等齊他。

第三門中五事信處。總以標舉他聞歡喜。況現見者。

彰此五事。生信殊勝。下別顯之前二可敬。後三可愛。前中初一被服應法。威儀列名下。別顯之言寂靜者。服詳審不紛動也。具足威儀。舉身齊者。明離餘過。如律中說。齊整內衣。齊整三衣。不返抄衣。不覆頭等。名爲具足。下一明其二業殷重心。安住者。守心住法。身口意業。不掉不躁。離違法過。不掉掉心。不躁身口。就後三中。初一不詬次一不嫉。後一明其不慳不貪。是故可愛。不詬列名下。釋可知。不嫉列名下。釋有三。一總他人所得名利。不生嫉心。於他說法。是他名也。及得財利。是他利也。於此不嫉。二常自下自得名利。勸與他人。自勸他。說與他名也。若財向已。勸與他人。與他利也。不詬僞者。與時心實。以心實故。請說不詬。與財不僞。心常喜者。後無變悔。三見他下於他名利。助生隨喜。見他說法。見他得名。及得利樂。見他得利。度彼所得。故起隨喜。如已所得。彰喜深也。菩薩當欲與生名利。彼今自得。稱我本願。故喜深也。第五句中。知足少積。明其不貪。所得能捨。彰其不慳。

第四門中五事調生。總以標舉大別顯之初二教授。

次一教誡後一教化前教授中初中後別故有三句。初語言者。語言將引令生愛樂。言與念者。勸生善心。言教授者。依心教法。言教誡者。依前所授行有得失。教誡教獎令成行益。言說法者是教化也。於前行法不信不修。故爲說法教化。令行以是。五下牒指餘說。第五門中四事滿者。總以標舉。親近行備。故云滿足。下別顯之初。一明其敬事供養。若病不病。隨時供者。正明供養。下明供心。心別有四。一愛念心。樂欲親附。二恭敬心。因情愛仰。三淨信心。信其所說。四饒益心。念欲利益。二敬重供養。隨時禮敬。問訊奉迎。三敬施供養。施衣食等。四敬順供養。若依止者。謂以爲師。下順起行。以法隨作。不傾動者。身業隨順。如實說者。口業隨順。此二一對已作不違。隨時往詣。身往參侍。請所應作。口言諮問。此二一對未作隨順。

第六門中五想聽法。總以標舉。下別顯之。賢想列名。難值釋也。眼想列名。俱生慧。因釋顯其相。過修智解。生便得之名。俱生慧。俱生慧。眼由善友得。故名爲因。以是慧。因故起眼想。此乃因中而生果想。明想列名。

得俱生眼。顯示一切釋顯其相。自雖現有俱生慧眼。若無知識說法開導。不能見法。由彼開示。令我得見。如燈照物。故說爲明顯法。非一名一切種。所說不虛。名如實境。亦可一切。是其世諦如實真諦。皆能顯示。令人親見。前三觀友作世法想。下二觀友作出世想。初作果想。後作因想。大果利想。列其名字。無上菩提。是其大果。觀察善友作此果想。斯乃緣中而生果想。涅槃道因。解釋其相。涅槃顯果。道是菩提。行功德果。因友得彼故名善友。以爲彼因。因中殊勝。故曰無上。樂無罪相。列其名字。此復觀友作彼涅槃菩提因想。就彼因中。證法通神名之爲樂。離過清淨。說爲無罪。觀察善友爲彼想也。下釋其想。現法不得涅槃道者。簡去前果涅槃及道。是前大果。交未即成名。現不得。如實已下。正觀善友作彼因中樂無罪想。現雖不得。涅槃道果。而由善友成就。彼因故。觀善友作彼因想。止觀樂者是彼因中證法之樂。言無罪者是彼因中離過之行。所言因者。樂無罪行。由善友生。故名善友。爲彼因也。如實觀者。觀察善友爲彼止觀樂無罪因。

第七門中於善知識五處不念總以標舉次別顯之一一句中皆初列名後釋其相前三可知第四句中言壞味者名字不正菩薩求義不著文字故不念此而捨聽法下釋可知第五句中壞美者言辭麗拙菩薩求義不在言說故不念此而退聽心下釋可知如是五下結其得失五處不念勤攝正法結其得也若下根下結其失也念人五過自退聽心是故名爲人過心退退聽法故智慧退滅

上來自利下大利他故明無量先問後釋釋中有四一列四名二攝四爲三三攝四爲二四攝二爲一列名可知四無量義廣如別章此應具論

第二段中先舉三數次列二名後廣解釋下辯同異略四有二是舉數也生法無緣是列名也此義差別廣如別章安處下釋先就慈中廣辯三緣後釋悲等慈中先明衆生緣相安處一切三聚衆生若苦若樂不苦不樂解衆生緣觀心定別故曰安處三聚衆生總以標舉若苦樂等隨別以列餘經論中對慈觀中而修無量今此何故對苦樂等釋言今此若苦樂等

猶是餘處慈觀中人損已名苦卽是其怨益已名樂卽是其親非損非益名不苦樂卽是中人欲安樂下釋慈義也於三聚衆作與樂想故曰修慈周滿已下釋無量義始起益心名意解住是名下結法緣慈中起法數想法數行觀解法緣義觀生皆是五陰法數名法數想觀彼法數是衆生因故名法數爲衆生行而修慈者解釋慈義觀諸法中本無我人而諸衆生爲之纏縛深可哀愍故起慈心又念爲生說如斯法亦名修慈是名下結無緣慈中於法離妄解無緣義於前法數不取有無名離妄想而修慈者解釋慈義觀諸法空寂念諸衆生妄爲有法之所纏縛深起哀憐故起慈心又念爲生說如斯法亦名修慈是名下結此後二中略不解釋無量之義類初可知下釋餘三先以慈中生法無緣類悲喜捨後別顯之三緣雖同諸行各異故須別論然下唯就衆生緣中以分三別於苦衆生是衆生緣作除苦想正解悲心周滿而修釋無量義是名下結於樂衆生是衆生緣起樂隨喜正解喜心周滿而修釋無量義是名下結如是三種乃至

大第是衆生緣如是三種總攝向前三衆衆生爲捨境界不苦不樂是三種中第三衆生修捨之時先從此起故偏舉之隨其次者次觀苦者同不苦樂後觀樂者同不苦樂故云次第起離礙等正明捨心於不苦樂修離礙想於苦已者修離礙想於樂已者修離礙想周滿而修離礙無量義是名下結自下第四約對外道二乘之人辯其同異衆生緣慈外道共者外道亦依世俗四禪修四無量然彼未能慶衆生相菩薩緣生相與彼同故名爲共法緣無量二乘共者二乘亦能觀法破生菩薩同彼故名爲共無緣不共聲聞緣覺及外道者法空唯是菩薩得故

上來攝四以之爲三下次攝四以之爲二前三樂想後一安者前三種中慈正與樂悲喜隨助故名爲樂第四捨心捨貪悲癡齊與善法故名爲安又復分相前三有行隨事攝化息其情惱故名爲樂非是永安故不名安後一空行理法攝化永絕危怖故名安想一切無量名哀愍下攝四爲一於中有三第一攝四爲一二觀生界百一十苦下對境攝修三有四行悲

下行差別就初段中一切無量名哀愍者攝別入總哀愍是悲悲爲拔苦四無量心同爲救苦是故攝四同入哀愍盡乃且據一門言耳若以慈行統攝諸行斯皆成慈故維摩中說一切行悉皆爲慈乃至喜捨相攝例然良以諸行同體緣起互相成故此名爲哀哀愍菩薩寄德顯人

自下第二對境辯修於中初緣百一十苦而修悲心彰其悲廣後緣增上十八大苦而修悲心顯其悲大前中初言觀察生界百一十苦而明悲心總以標舉下別顯之別中先明百一十苦後顯修悲苦中先問大辯後結云何問也辯中兩番五十五苦是故通合有百一十兩番何別如戒經說前五十五觀衆生苦後五十五自觀已苦故上文言見他受苦或自受苦而起悲也觀他苦中始從一種漸增至十爲五十五末後十種卽以爲十以初一種牒後九種通前二十以初二種牒後八種通前三十以初三種牒後七種通前四十以初四種牒後六種通前五十中間五種通前合爲五十五種後五十五類此可知前中初言

有一苦者總攝諸苦以爲一色。謂一切生皆墮集苦。出其苦體。苦皆緣集。名爲集苦。集無差別。釋前一義。次增說二。於中四句。一舉兩數。二列兩名。欲本愛事。變生苦者。是其壞苦。五欲境界。能生欲心。爲情貪愛。名欲根本。愛念之事。此事壞滅。名爲變易。因斯致惱。故曰生苦。愚癡報苦。是其苦苦。此苦不由分別而生。故云報苦。以何義故。偏云癡報。癡爲惑本。故偏言之。亦可所受報分。頑駭故曰愚癡。極苦觸身。我苦我苦。顯其相也。以何義故。不說行苦。今爲成二行苦。微通攝入前二。故略不論三。愚癡愁憂。亦名二箭。借喻顯過。以斯苦深。故喻射箭。法句經中。憂爲所滄。愚爲所箭。憂緣境寬。故如所滄。愚報苦深。故喻射箭。故彼文言。所滄莫過憂。射箭莫過愚。是壯莫能拔。唯從多聞。除彼嘆多聞。故說斯偈。四身受心。受隨依分別。報苦依身故。名身受憂。惱依心。故名心受。次增說三。此猶是三苦變易。是壞次增說。四合會則離。是人苦中。愛別離苦。言斷苦者。是彼死苦。相續苦者。是彼生苦。終竟苦者。五盛陰苦。未得究竟涅槃。聖道來所有五陰。皆

是苦。故名究竟苦。次增說五。所謂五蓋。次增說六。前二就內。因果分別。後四就外。外中初二。以爲一對。未得求苦。已得護苦。後二一對。未得不足。已得壞苦。次增說七八苦之中。除五盛陰。說餘七種。五盛陰。故所以除之。次增說八前七。可知久住威儀。以爲第八。次增說九。自不具者。自身支節。不具足也。他不足者。眷屬支節。不具足也。親不具者。親里乏少。無病不具者。以有病故。不得具足。無諸病苦。故云無病不具。苦次增說十。相顯可知。上來觀他自苦。初苦有九。就總開別。就前第一集苦之中。隨義不同。有餘九別。向前他苦。今此自苦。云何就前開此九種。釋言自集。與前相似。故云初苦。有餘九種。理實是中。就已集苦。開餘九。則此初集苦。即以爲一。餘九門中有五十四。是故合爲五十五。苦次列其名。前總集苦。卽爲一門。一切爲二。大苦爲三。一切門四。惡行爲五。轉生爲六。不隨欲七。違害爲八。相續爲九。一切種十。下依此門。增數辯釋。初總可知。但釋餘九。一切苦者。牒第二門下釋。有二前因起者。是其報苦。轉時緣者。是其壞苦。此二

與上三苦義同言大苦者。牒前第三下釋有二長夜深苦種種多苦。無間重苦。具此名大一切門者。牒前第四下釋有四三途爲三善趣輪轉通前說四言惡行者。牒前第五下釋有五從初乃至自身現作。還自受來是其第一生苦。惡行往不正。則生煩惱。是其第二起惡。惡行身口及心多造惡。亡未來生惡。卽以爲三造業。惡行通前爲五。由現造惡來還作罪名。生惡行。良以造業正是惡行。故分三種轉生苦者。牒前第六下釋有六一自身不定。二妻子不定。三奴婢給使不定。四者朋友大臣不定。五親眷不定。六財物不定。不隨欲者。牒第七門下釋。有七相顯可知。違害苦者。牒第八門下釋。有八相顯可知。相續苦者。牒第九門有九舉數略不列名。或可與上九同。故爾一切種者。牒前第十下釋。有十於中前五。翻上五樂。卽爲五苦。後之五。種隨義別論。就前五中。有五舉數如前五種樂相違者。對樂總辯如前。自利利他品中所說五樂。翻彼卽爲五種苦也。下翻樂別顯言。因苦者。翻前因樂爲因苦也。言受苦者。翻前受樂爲受苦也。言樂

對治者。翻苦治樂爲樂治苦。不斷受者。翻上斷受以爲此中不斷受苦。出家已下。翻前無罪以爲罪苦。無罪有四。一出家樂。所謂持戒。二遠離樂。所謂初禪。三寂滅樂。二禪爲首。乃至非想。四菩提樂。謂無漏道。今言出家。牒初出家樂。言遠離者。牒遠離樂。言寂滅者。牒寂滅樂。言菩提樂。對治非家。翻前出家。言欲界者。翻前遠塵。和合受想。翻前寂滅。言凡夫者。翻前菩提。是名下結。又五苦者。更隨異義。別說五苦。相別可知。此五已下。總結成十。前五下第三總結。百一十苦。下明修悲緣。彼悲生起。悲始也。修習增長修之次也。成就滿足。悲行成也。自下次明十八大苦。顯悲心大於彼大苦。緣十八苦生大悲者。總以標舉。就前所說百一十中。重者偏觀。故云於彼緣十八苦生大悲也。下別顯之。云何徵問。下列其名。前九是前五十五中。增上重苦。後九是後五十五中。增上重苦。故有十八。就前五十五苦之中。門別有十。始從一種。乃至十種。十中第一第五第十。一向不舉。第八第九各舉二苦。餘五門中各舉一苦。

故有九種愚癡報者是第三中愚癡報苦報苦深重所以偏舉言行苦者前第三中行苦門也行苦深廣是以偏舉究竟苦者前第四中終竟苦也終竟長久故偏舉之前第五門五蓋之苦今全不舉言因苦者前第六中初因苦也。因是苦本是故偏舉言生苦者前第七中初生苦也。自作苦者前第八中自作苦也。他逼迫苦他作苦者合成一句此亦是前第八門中他作苦也。惡戒苦者前第九中戒不具苦惡見苦者此亦是前第九門中見不具苦彼第十門略而不舉自下就後五十五中明餘九苦於中十門十中第一第六第九一向不舉第四第十各舉二苦餘五門中各舉一苦故有九種本因苦者前第二中前因所起愚報苦也言大苦者前第三門總爲大苦今通舉之地獄苦者是前第四一切門中地獄苦也善起苦者亦是第四一切門中善起輪苦一切性者是前第五惡行苦中五種惡行今此通名一切性苦煩惱業苦性是苦故前第六門六種轉生今略不舉無智苦者前第七門不隨欲中欲得智慧不樂愚癡惱苦生也

增長苦者前第八門違害苦中煩惱增苦前第九門相續之苦今略不舉言受苦者前第十門一切種中第二受苦顯微苦者此亦是前第十門中穢汙苦也上來第二對境辯修自下廣明悲行差別於中有五一彰悲行差別不同二出離下就處分別三悲心前下顯悲功能四若人問下歎以顯勝五有四德下彰其修益

就初段中有四舉數下別顯之前二一對修成分別後二一對化益分別緣生深細難知之苦而起悲者對緣以顯悲行深也久遠長養修習殷勤發悟生者對因以顯悲心原也以久修故今對苦緣即便發悟起昔所修名發悟生後二益中初能捨樂後能受苦前捨樂中隨其發悟入悲心者陳前起後爲令已下正能捨樂爲生離苦捨百千身重事能爲況一身等以重況輕顯心能作下明爲物代受諸苦若是報法云何可代正以菩薩在苦教化令彼出苦故說爲代又復外苦鞭杖等事亦得代受

自下第二就處分別分別有二一快淨處謂究竟地

及如來地名第十地以爲究竟二修成處地前修處地上成處菩薩於此修習悲心則爲修習一切悲心疾得悲者是修處也於此修習對境辯修則爲修習一切悲者顯修圓備則能疾得顯悲功能初地已上爲淨悲地地前所成去彼不遠故云疾得入淨心下是其成處初顯成相非如已下簡勝異劣前中於生極親想者捨離疎礙言愛念者親厚中深自有是親不必親愛慈母於子親而深愛菩薩如是故云愛念欲爲作者自有愛念而於所作無心欲代菩薩不爾悉欲代作不疲厭者自有能代不能常久菩薩不爾常能不厭代受苦者自有不厭樂事能爲苦則不堪菩薩不爾苦亦能代言自在者自有能代代心艱難多用思惟方能代名不自在菩薩不爾代苦心成任運能爲故曰自在就下簡勝異劣之中非如苦諦無間等者簡大異小小乘人中見諦無間見諦之始依如成實見道觀空更無相隔故曰無間若依毗曇八忍入智相續無間今同毗曇舉彼苦諦最初無間乃至等取究竟無學故云等也菩薩異彼故曰非如

究竟深下辯小異大

自下第三顯其行能悲心前行略明悲心能爲行首行前先起故曰前行顯百一十下廣明悲心發生諸行於中初言觀百一十苦修習悲者膝上悲心下明起行於內外物無少不捨依悲起施無一律儀而不攝持依悲修戒無一不益而不堪忍依悲修忍無一精進而不勇猛依悲精進無一禪定而不正受依悲修禪無一智慧而不得入依悲生慧

自下第四嘆以顯勝於中有四一獨標人相二起出諸行三攝利廣大四純善無過所以爲勝若人問佛應答悲是初勝也若人問佛假問起發以何義故偏言問佛寄佛顯答顯勝決定應答悲是假答顯勝以有悲故常能益物故有悲者便是菩薩彼一已下第二勝也如上文申攝四爲一故云彼一如上說也悲心起化寂爲殊勝故云於諸寂寂無量問曰前者攝四爲一更復對何爲寂無量釋言前雖攝四爲一於中非無主伴之別悲心爲主餘名爲伴以主望伴故言於諸寂爲無量積聚已下第三勝也攝無量果

得報廣也。善果可愛。故名愛果。攝無量行。成因廣也。

一向純善。無有罪過。第四勝也。

自下第五明修利益。修有四德。總以標舉下別顯之。前三自利後一利他。自中初二。是自分德。後一勝進。初言先得現法樂住。是證功德。無量德具。攝受增者。是阿含德。勝進利他。相顯可知。

菩提分品第十七

菩提分品者。前供養品攝修方便。修成合道。道行差別名菩提分。廣辯此義名菩提分品。

就此品中。先定前體。然後釋文。體者所謂這等十法。然此所說與彼地經有同有異。同用十法。以爲道體。故名爲同。異有兩種。一有無不同。彼具說十。此但說六略。無信心悲慈及捨。何故無信。若說不異。力性品中多修信解。何故不說悲之與慈。若說不異。前供養品四無量心。故摩。不論何。不說捨。更說不異。前布施品。是以不論彼前諸品。不欲明此信慈捨。今若更說不異於彼。爲是不論二前後不同。如地經中不修知論。知世慚愧堅固修行如是次第。彼說堅固。猶此

不動。今此文。中先明慚愧。次說不動。自餘不修知論。知世如說。修行次第。同彼何故不同。地經論中。宣說不修知論。知世以爲行體。是故先明慚愧堅固。如說修行攝護前行。是故後說。今此別是一種次第。慚愧雖過。是故先明以離過故。心得堅固。不爲緣動。由不動故。心無疲厭。求法不倦。以無厭故。能知經論。知經論故。善解時。能隨世故。便能依法。如說修行。次釋其文。就慚愧中。初問後釋。釋中先舉次列兩名。言自性者。慚愧體也。言依處者。慚愧境也。下辯其相。就自性中。初別解。漸次別釋。愧又羞恥。下總明慚愧殊勝之義。是名下結。就依處中。有四舉。數下別顯之。若所應作。不隨建立。而生羞者。有善不作。生慚愧也。所不應作。隨順建立。而生羞者。有惡隨作。生慚愧也。此二一對。第三句者。於已作惡。隨而覆藏。故生慚愧。第四句者。於已作善。疑悔心起。故生慚愧。此二一對。就不動中。初問後釋。釋中先舉次列其名。言自性者。不動體也。言依處者。不動境也。下廣顯之。就自性中。初先對緣以明不動。後對因說對緣有四。一煩惱不

勤二樂善不動三財利不動四恐怖不動雖遇此四正修善法而不傾動下對因中言自寬者過習今成故能不動性能思者現思方便故能不動是名下結就依處中初舉舉數下則顯之五中初一自行不動種種諸苦能除滅是故不動四利他於中前二化人離惡衆生造惡爲受苦者化除惡行伏異論者化除惡見次下兩句化他成善爲大衆說化生正解翻上後句演說勝法令受戒者化起善行翻上初句此起行中說勝妙法作起作善令受禁戒化修正善就無厭中初問舉數下顯分別五中前四自行不厭後一利他或前四中初二自分性有力者過習今成故能不厭數修善現修諸善故能不厭後二勝進初一始學後一成就始學中方便所攝修習善巧智方便能有所攝名方便攝攝持勇猛行修增上自觀前後顯前方使自觀前劣轉以捨之自觀後勝轉以求之故曰方便所修轉勝顯前精進就後成中深利智者久習智成明見善利故能不厭思惟成者現明善故能不厭下利他中深起悲心悲之深也常

等哀感慈之度也

就知論中初問起發次顯分別於中四句問思修証初至通利是其開慧於五明處從他所聞聞之始也具足攝受聞之次也前習通利聞慧成也從他下思從他聞義修思方便善能思者正是思體知法下修知法知義於法於義已受不忘起修方便知法聞始知義思始於法不忘聞慧終成於義不忘思慧終成由此起修是故舉之未修漸增正是修也聞思究竟對因結修從前聞思起今修慧故云究竟次第下証次第成熟入証方便修慧漸向名次第成得喜淨心正是証體如是已下結嘆顯勝知世間中初問後釋中有三一如世間知二見上坐下如世間轉三如世轉下雙牒以結初中復三一如世間事二如世集下知世間義三於衆生器世間下雙牒以結前中初知衆生世間後知器世知衆生中初總次別後總結之菩薩於生如實了知是初總也所謂下別別中有二一知衆生生死出沒謂生老死此後彼生如實了知是知沒也生死出離如實知

金瓶生前後
卷之五

者是知出也。二知衆生濁世增時。知實知者是知增也。離濁增時。知實知者是知離也。謂五濁下出。前所增明上所離。謂五舉數次列五名。命劫是苦生濁。是業衆生造惡人無善行。名衆生濁。除二煩惱。此等皆能濁亂淨心。故名爲濁。下廣釋之。命濁可解衆生濁。中初明衆生不識恩義。下明無善行。於中有四。一無作善。二不畏下明無止。善此二據始。三不修施。下明無作善。四不修齋。下明無止。善此二據終。就初段中。不修義理。明其無解。不作所作。明其無行。善是所作。衆生第二段中。明於今世惡業。後世惡果。不生怖畏。第三段中。不修施者。不能捨財。不作德者。不起福善。第四段中。不修齋者。不修八齋。不持戒者。不持其餘七衆戒也。是名下結煩惱濁中。增非法貪是貪煩惱。刀劍等施。是瞋煩惱。刀劍施等。是其身業。誣訟鬪亂。是其口業。此約外相。以明內瞋。誣是誣語。誣是誣垢。言妄語者。寄言顯誣。受邪是嫉。及餘惡者。謂無慚愧。掉悔睡眠。疑慢等也。是名下結。就見濁中。言法壞者。正法壞也。言法沒者。像法沒也。像法起者。顯前法壞。

正法壞。故像法漸起。似像法。故名爲像法。邪法轉生。顯前法沒。像法沒。故邪法生也。是名下結。就劫濁中。明內三劫。以爲劫濁。廣說如經。上來別竟。是名已下。總結知生就器世中。若成若壞。如實知者。略以標舉。廣說如經。

上來第一知世間事。自下第二知世間義。此即知於知覺世間。於中有八。前七方便。知世間義。後一正觀。知第一義。前方便中。初世間者。是其苦果。世間集者。是其集因。除世因果。名世間滅。離世對治。名世間道。此四觀。察世間體義。下觀所起。世間味者。世能生集。味猶愛也。世間患者。世能生苦。世間離者。經亦名出。此觀世間。能起於滅。離之與出。滅之別稱。此三所生。前七是其學觀方便。第一義觀。是其道也。此觀世義。眼及色。下觀察世間。第一義諦。今就八事。觀第一義。言八事者。一名二生。三姓。四食。五苦。六壽命。七久住。八壽限。今此略無壽限。一門就前七種。觀第一義。先就名字。觀第一義。後類餘六。就觀名中。眼色四大。名人建立。人名眼。謂眼根。色謂色塵。是其造色。爲四大。

造大與眼色不相捨離故名俱生。問曰：眼塵各別有六，今此何故偏舉眼色？以在初故。餘類可知。又問：眼根眼俱四大，有成人義，今可舉之。彼外色塵色俱四大，非成人法，何故舉乎？雖不精成，義微通舉之名。士夫者，士大猶是我人，別稱向前所舉眼色大等，集成人體名。士夫身依此率用，說名為人。無第三下就之觀理，初觀實無。後觀名有無第三言。我衆生想明無我體，解有兩義：一約根塵內外分別眼根及彼造眼四大合以爲一色塵，及彼造色四大復合爲一。此二之外更無第三神我之體，言是我衆生等，餘亦如是。是故經多皆就彼十二入法內外推求，明無我人二就內外分別眼根爲一造眼，四大復以爲一。此二之外更無第三言是我衆生，無第三言我眼見色，乃至識法明無我用，既無我體，焉有第二言我見色乃至識法。此觀理無但言說數言是長老觀唯名有實無我故。但言說數言是長老，長老猶是人，之則稱如是生下將前類後明皆無也。前知世間次知其義，自下覺結於生世間器世間者，塵上初段八行觀者，塵

前第二八行總。塵世間義者，別塵前七第一義者，別塵第八是故名知總以結之。
上來第一如世間知自下第二如世間轉於中有四一隨他所宜，二身口意慮而行，下隨自所宜，三爲他親下對前第一明化德具四威八種實聖語下對上第二明自衆淨前中有四：一能隨順上中下人，二於諸親下能隨善友三孤獨下能隨貧乞四不以憂下能隨疎人就初段中先別後通就前別中先隨上人上坐勝德標別所隨上坐年高勝德尊下明隨順言尊重者，意業隨順奉迎已下身業隨順言問訊者口業隨順次隨中人年德等者，標別所隨下明隨順正言軟語口業隨順彼問苦處正言酬對苦隨問彼軟言安慰不起等慢意業隨順略無身隨次隨下人年德下者，標別所隨下明隨順於中有三：一心口將順二若見下所求不違三不瞋下視劣不輕就初段中勸稱覆罪口業將順無善勸喻有德稱歎有罪爲覆不輕蔑彼意業將順第二段中見求財法不背面者等施不偏不背此面偏施於彼不輕歡喜和顏引

接第三段中不曉彼開口業將順見他不輕意業將順地謂地唱順謂衰頹上來則隨自下通隨若見一切上中下人舉其所隨下明隨順於中有三一口業將順觀形先問知德歎善二隨宜下身業將順惠以財法三不詔下意業將隨不詔對上實心敬上而不曲詔不重不高對中人說於彼中人不超等慢名不自重不起大慢謂已過彼名不自高不大已下對下人說於下人所不計年長而輕於彼名不自大不計德勝而欺於彼名不以高而自矜異矜猶慢也慢相外彰故云矜異上來隨順上中下人自下第二隨順親善於諸親友標別所隨下明隨順一切給與以財將順若病已下三業將順為善知識化令從善離諸怨對不結怨惡自下第三隨順貧乞孤貧無歸標別所隨為作依怙正明隨順自下第四隨順疎人不以憂苦加衆生者身業將順因緣事下口業將順初離綺語後離惡口因緣事起如法戲笑是不綺也他疑善隣嫌恨因緣或他衆生憂惱事起應以戲言將順於彼故名應戲宣說世俗如法喜事除彼疑惱名為

如法不說雜話故無非法不以戲言形名他人明離惡口乃至親密亦不說者影此過重畢竟不為於他人下意業將順於中初明自不賤他若為他下他惱不瞋上來第一隨他所宜自下第二隨自所宜身口意業慮而後行作事詳審先忍後行故無罪過離十四下為業善正於中初明在家行業常有懶下出家行業在家行中初離邪業現法樂下明離邪命離邪業中觀此文勢似若初舉離十四垢謂隱覆下隨別指斥依長阿含則不如是彼說遠離十四垢業離隱六方離四惡友攝四善友各各別異何者是其離十四垢如彼中說離四結業所謂殺盜邪淫妄語不於四處作諸惡行謂貪財癡痴不依是等而起惡業離六損財法一者耽酒二者博戲三者放蕩四迷妓樂五惡友相得六者懈惰彼說六中各有六過不可具論此是十四離隱方者如彼經說羅悅城中有長者子名曰善生積世相傳於清旦時恒禮六方令彼方神常護家業所作諸偶值佛請問有是法不佛答言有但

◆之語友

不同汝相狀如何父母爲東方師長爲南方妻子爲西方親友爲北方僕使爲下方沙門高德以爲上方如彼經說已對六方六方對已各有五事不可具論離四惡友者如彼經說有四怨如親應當覺知一畏伏友畏而伏之實無親意二美言友言相意違三敬順友心雖敬順然於所作善惡斯從無相諫止四者惡友惡事相伴或同飲酒博戲淫逸及歌舞等如彼經說一一之中各復有四不可具辯攝四善友者如彼經說四親可親之一止非友惡事相止二慈愍友苦事相憐三利人友樂事相與四同事友善事同修如彼經說一一之中各復有四不可具論准彼驗此此中應言離十四垢業離隱六方離四惡友攝四善友當應觀者不見彼經謂隱覆等顯前十四故言誤耳如修多羅指經廣顯尙長阿含善生經也下正命中先明善薩資財具足財物之屬現能生樂交能利人是故名爲現法樂義所須不乏名錢財具次明善薩財具所由來時勤力得已守護是故得彼錢財具足下明善薩求等如法遠離邪命爲諸工巧求如法

◆同下經書
說字

也不曲幻等離邪命也身不曲詭心不虛幻口不欺誑上來明其在家行業下明出家慚愧無罪明無重過慚愧據心無罪身口威儀具下明離輕罪儀具身口重慎內心
自下第三對上初段隨他所宜明化德具於中有三一明成就信義無貪二決斷下口身善巧三若爲王下治化以法就初段中爲他親厚受寄不侵負債不抵是有信也分財無偏是有義也若是真實依實與價是無貪也第二段中句別有四一口二身三口四身決斷世事辯正機速是第一句口業善巧斷辭顯了故云辯也言必當理故言正也所決迅利名機速也彼悉同是第二句身業善巧隨問能答是第三句重明口巧爲正事業是第四句重明身巧第三段中初明爲王治俗以法於惡戒下誨道以律成就八下是第四段對上第二明自行淨略明口淨成入總舉下別可知
前如世知次如世轉下雙結之成如是等如世間知賺上初段明世間解如世間轉賺前第二明世間行

是名知世是總結也

自下第六明知證行有十一門。一明四依。二四無礙。三菩提具。四明道品。五明誦觀。六明止觀。七明巧便。八陀羅尼。九明諸願。十三三昧。第十一門明優檀那。法爲行本。故先明法。依法生解。故次第二明四無礙。依解起行。故次第三明菩提具。行熟成道。故次第四明其道品。依道入諦。故次第五明其諦觀。諦觀純熟。寂照無礙。故次第六明其止觀。止觀雙修。所爲善巧。故次第七明其巧便。善巧修故。得法總持。故次第八明陀羅尼。總持力故。更能上求。故次第九明其願心。由願求故。心能住法。故次第十明三三昧。心住法故。見法實相。故第十一明優檀那。

就四依中文別有三。一辯其相。二如是成。下對後無礙顯依成就三具足。大師修慧。知下就人彰德。前中初問次釋後結云。何問也。釋中應先解四依義。然後釋文。義如別章。文中第一明其依義。第二依法。第三依了義經。第四依智。前二明其攝法。次義能成行。故先依之。義謂理也。義藉詮顯。故次依法。法謂教也。

後二明其起修次第。依前教法修習正解。故次第二依了義經。依前理義修習智行。故次第四明其依智。就依義中爲義聽法。不爲味著。略以標舉下牒釋之。爲義厭前。若聞下釋。若聞世間非巧便。說明其有義而無巧味。菩薩亦聽。就人明依非巧便說。亦是其味。菩薩亦聽云。何不依釋言經說。不依味者無義之味。菩薩不依。非謂一向不依於味。次明依法句別有二。一明依法不依於人。一牒以顯得前中初至知所應依。是依法也。知說明闕是非通解。知所應依。簡是去非。正知所依。不以上下明不依人。此乃不依四種大人所設之法。非唯捨人。復就人中非法之者。菩薩不依。非謂一向不依於人。四大人者。謂一知法人。二多知法人。三若僧四若佛。有人說。我所說法。是其上坐智人所說。不得即受。亦不誹謗。二藏驗之。是則宜受。非則棄捨。有人說。我所說法。從某三二大德所聞。或言從僧。或言從佛。驗之如前。今此說言。不以上坐是一人。也不以多識是多人。也。若佛若僧。通前說四。不以此等人說。故一向專依下。牒顯得如是。牒辭。

依止所應。據前依法不依人者。據不依人於真不動。顯前文中依法得也。能自了知不由他者。顯前不依四人得也。依了義中。初明依了後明不依不了。今此所說約對愚智明了不了。正智所證各有顯顯。斯名爲了。愚心取法門別互違。悉是不了。依前了中句別有。二一明依了不依不了。二據以彰得就初段中。於如來所深信清淨一向信受。如來所說依了義者。正明依了深信取法言。無隱覆故名爲了。非不了者。不依不了。捨離愚謗名非不了。下據彰得依了義。經是據前也。法律不壞是彰得也。解法不乖故不可壞。下明不了句。別有。二一明不了。二據以顯失就初段中。不了經者。總以標舉種種門說。應有疑問。明不了相。如來所說隨門各異。名種種說。疑心不了。名不決定。以不決故。理多疑問。故曰應有下。據顯失於了義。經作不決定是據前也。法律可壞是顯失也。執異互非。故可破壞。就依智不依於識中。初辯其相。後據顯得。就初段中得。堅修慧是依智也。此乃菩薩自依已智。而取諸法不依他智。非以聞思。誡法義者。明不依誡。

聞思二心見法。不了想識所攝。故名爲識。下據顯得。用修慧知。不以聞思。是據前也。聞說深義。不起誹謗。是顯得也。是名四依釋已總結。

上辯四依。如是成下對後無礙。以四依成。如是成者。據前依行。設四無礙。其義者。指後無礙。顯前成也。後四無礙。知法廣多。故名無量。非慈悲等。彼四無礙。顯此四依成就義也。真以就此依智之中。分爲後四。故得以彼顯此成矣。

自下第三。就人彰德。明此四依。是佛所窮。菩薩所解。初至方便。明此四依。佛所窮證。具足大師修慧所知。一切四依。舉佛所知四依法也。諸佛如來。是世大師。師德圓備。故云具足四依之法。是佛所了。故云大師所知。四依平等。方便明佛窮證。窮其實性。名爲平等。又復齊知。亦名平等。隨利巧知。稱曰方便。菩薩於彼。皆明達者。明前四依菩薩解也。

自下第二。明四無礙。先問後釋。釋中有三一辯其相。二明無礙所知。寬廣。三明此四攝智周盡。就初段中。應先廣釋四無礙義。義如別章文中。初言於法章句。

修慧知者。知諸教法爲法無礙。一切法相如實知二

諦義。自相相爲義無礙。一切法名修慧知者。知諸

法名名辭無礙。一切種別修慧知者。辭中具知種種

分別隨物心樂名樂無礙。此等就前依智之中隨義

分四是故。皆言修慧所知。如是四下明四無礙所知

寬廣。如是無礙得五無礙。總以標準下中具知故名

無量。知之善巧。稱曰方便。下別顯之。陰者九陰界謂

十八界。入謂十二入。十二因緣名爲緣起。因果是非

名處非處。於此五中皆巧知也。此四行下明四無礙

攝智周盡。初順後反。於一切法能自覺者。自行具也。

爲他顯者。利他具也。此前順解下反釋之。除之更無

能自覺者。四無礙外無自利法。況餘顯示無利他法。

自下第三明菩提具。先問後釋。釋中初舉次列兩名。

後指前說下辯優劣。

地持論義記卷第四上

地持論義記卷第五下

隨淨影寺沙門釋 慧遠 述

上來第四應辯其相。自下第五辯明諸住修成分齊。

於中有二。一明諸住成就差別。二明諸住修成分齊。

展轉上德。前地所無。是初段也。前十二住。行德漸增。

名爲展轉後德。過前名上功德。前不及後。名前地無。

彼。一一下第二段也。於中初言彼一。住若中上根。

億百千劫。多有成就。歡不在數。

就種性中十二住。德明成分齊。菩薩於彼一。住中

普攝一切諸地功德。然種性前根有利鈍。成有遲速。

種性已上。根性齊等。成無早晚。故從外凡修十二住。

入種性時。中上根者。一一住中。億百千劫。多有成就。

歡根遲晚。故不在數。彼一切住要經已下。

就種性上。乃至法雲十二住。位明成分齊。於中有二。

一明諸住修成分齊。二劫有二下明劫大小有過不。

過。就初段中。彼一切住要三僧祇總以標準。阿僧祇

者是外國語。此翻名爲不可數也。劫者乃是時之別。

稱下別顯之初。阿僧祇解行住過明所出處。得歡喜。

下明所到處得歡喜者所到始也。五行勝進所到終也。二地持戒三地習定四五六地習修智慧慧中有三通前五也。第二僧祇歡喜住過乃至有開所出處也得無開下所到處也得無開發所到之始此即決定淨心菩薩會名以顯下地品中此無開發名決定地故今會之此即是彼決定地也。決定勝進所到終也。彼無礙住名決定勝進第三阿僧祇無開發住及無礙過所出處也。到最上住所到處也。第二段中初明時劫有大有小後明諸住有過不過前明劫中有二舉數具應有三。謂小中大今據兩邊但言二也。下列其名一日等無量名僧祇者數日無量名曰僧祇月時歲數類亦如是。春秋夏等名為時節是中應有中劫無量名曰僧祇謂數劫等故下文。言精進能轉中劫不能轉大劫時分名為中劫如龍行說四千里城滿中芥子木葉令小百年去一彼芥子盡劫猶不盡又四千里石天衣六銖百年一拂拂彼石盡劫猶不盡數比無量名中僧祇但此中劫經論多說相顯易知故不說。大劫無量名僧祇者誰依難

心從初火劫終至風劫是中合有六十四劫名一大劫六十四者八七火劫一七水劫加一風劫是故通合有六十四亦可中劫數至僧祇合為大劫此解者好與攝論同事相難知未可顧定數此大劫至於無量名大僧祇

下明諸住有過不過於中有二一將大對小明過不過二將大對中明轉不轉就初段中說數僧祇是前僧祇菩薩過者歲數短故初僧祇滿到歡喜時已過無量阿僧祇劫不唯止三是故言過後三僧祇無有過者是言稍隱若具應言彼後大劫三阿僧祇無有過者前二劫中大劫在後彼後大劫三阿僧祇一切諸住無有能過尚不過三焉能過多下以大劫約對中劫明轉不轉言上精進能轉中劫不轉大者動行超時轉多為少故名為轉如賢劫等時非大長故上精進能轉之大劫時久設上精進不能轉也何者精進能轉中劫如經中說釋迦牟尼超越九劫十二劫等云何超九復言十二釋迦過去先三僧祇修習諸度次於百劫修相好業然後成佛三僧祇中勤精

迦故超越三劫至百劫中初值弗沙佛七日專嘆復超九劫是故就後說超九劫通超前三說超十二小乘法中言此是實大乘法中言此是化論其實行種性已上修行齊等無有超劫但隨衆生根熟早晚成有前後

自下第六辯明諸住離障分齊言十二住煩惱智障染汙斷者總以標準下別顯之

先就煩惱明斷分齊言彼三住煩惱斷者總明煩惱斷之處也此說歡喜無開最上爲三住矣諸住皆斷此三是其分齊過處故偏言耳下別顯之言歡喜住惡趣煩惱增上中分一切不行者四住惡中中上二品能發惡業受惡趣報是故說爲惡趣煩惱增上歡喜時一切盡也言無開發無生忍淨煩惱染汙一切不行者至八地時四住下品皆不行也愛佛之貪至此盡故言最上住一切煩惱習使障斷入如來者四住習氣十地盡也

下就智障明斷分齊先辯障相後明斷處就辯障中有三舉數度等別名法身之體有皮肉骨地前如皮

初地已上乃至七地法身如膚八地已上法身如骨無明住地有羶中細羶品無明在皮爲患名爲皮障中品無明在膚爲患名爲膚障微細無明在骨爲患名爲骨障亦可說障爲皮肉骨障彼如來法身之體下明斷處於中初先顯約三位以明斷處後細論之羶中先別歡喜斷皮無開斷片如來斷骨則曰向前煩惱障中八地已上但斷習氣今智障中何不說習習言四住極細是習無明細者方是正地故不論習又問煩惱盡十地何故智障微細之者至佛方斷四住惡惑易斷先盡無明根本難斷後除是故不類於此下結餘住隨下就實細論據實以論餘種性等隨次漸斷分分皆成真實嚴行

自下第七明十三住所淨差別如是十三有十一淨總以標準下別顯之應有十三四五六地應行同故合爲見淨故有十一第十二住隨一切種一切智者隨佛智也餘皆可解

自下第八明十三住所攝差別前功德品八法攝者聚前起後三藏攝定其說處此十三攝就處辯攝

●第一作此

十三住中修成故八名十三攝下別顯之第一第二信心生者信通種性解行住也言解行住得聞思者聞思獨在解行地也理實通通今對出世修成行德故說聞思在於解行言第三住得淨心者初地始也不壞信成名得淨心及初修者初地初心修二地行名初修也第四乃至有間無相修慧廣者二地已上乃至七地行漸廣也第十一及第十二修慧所攝修果成者八地已去所有行德由前修起名修所攝行報純熟名修果成如來出離是其第八

●第二作此

自下第九以大類小聲聞住法亦有十二總以標舉如菩薩者以大類小下別顯之初言聲聞種性住者謂攝頂忍名為攝觀得聖人分名聲聞性第二入正未越次取證方便者戒經說為世第一法名為入正未取證也與彼苦忍因緣諸理名為入正等智相續次第未斷名未越次未得聖道名未取證進趣向聖名方便住第三越次取證住者戒經說為苦忍等心等智心斷名為越次現獲聖道名取證住得不壞淨未聖戒轉上攝盡者謂須陀果成就四種不壞淨故

名不壞淨不壞淨義論釋不同若依成實成就四信信佛法僧及與信戒名為四淨若依毗曇前三是信信佛法僧後一是戒通說以為四不壞淨故彼論言前三心淨後一是其四大淨也彼須陀洹得四淨已未依聖戒進斷修忍名未聖戒轉上攝盡依增上戒增上意學出生住者謂斯陀向依前聖戒進修勝定名增上意出生住也於彼欲界九品惑中前五淨盡制意住緣則能離之故說為意六七及八得真諦智增上慧者斯陀含果阿那含向阿那含果此之三人同名慧住長以欲界九品惑中後之四品微細難覺明智觀察方能斷除故說為慧次下三種是羅漢向言觀察生無相三昧方便住者謂從初禪至無所有對治行也觀察初禪至無所有生起厭離心名觀察生得上禪定離下過相名無相三昧漸起上昇名方便住究竟無相謂身證那含人滅盡定也九次第定中此滅盡定離相最極故名究竟無相三昧解脫覺處謂非想地對治行也無漏智慧方能對治非想煩惱是故名為解脫覺處言一切住阿羅漢住者無學

果也。羅漢衆多總攝爲一名。一切種阿羅漢住。

論本第十

○性品第一

持畢竟方便處。生品第一。三持之中。前二已竟。自下第三。明其所成行德。不同爲畢竟持三中之極名。持畢竟所辦持法。能爲行本名。方便處亦可。此是因分行德名。方便處上來。自利下。明利他。利他之始。受生隨物故名爲生。廣衆生。義名爲生品。

就此持中品別有五。此品建始。故云第一。此品有四。一者總以標舉略嘆。二列其名。三釋四結。

就初總中有五舉數言。一切住。一切行者。嘆其行廣。此生遍在十二住中。備攝一切生行。周盡名一切住。一切行也。無罪安樂一切生者。嘆其行能善法利生。稱曰無罪。淨果益物名爲安樂。

次列其名。此五通則一一地中皆悉。各具隨相分別。前三地前後二地上。良以菩薩一一住中皆悉具攝。十二住德。故此五生隨所在處。三恒地。前二恒地上。菩薩受生能除煩惱。故名息苦。同形攝物令其離惡。

名隨類生地。前菩薩用白善業。受八勝報名爲勝生。初地已上。十王勝報名。增上生。十地菩薩。薩於最後身。示得佛道名最後生。

下釋其相。解息苦中。初息現苦。邪見生下。教斷惡因。息其後苦。息現苦中。願力自在。息苦因也。下正息苦。初明菩薩於三劫時。能息物苦。緊縛已下。明於餘時。能息物苦。息後苦中。邪見惡行。生所爲也。願力自在。受生因也。生彼天處。正明生也。斷彼邪下生。所益也。如是已下。辯生多少。是名下結。

解隨類中。願力自在。隨類因也。神通之力。名爲自在。於種種生。天龍鬼等。所隨類也。迭相憐下生。所爲也。相憐有苦。邪見惡行有惡因也。悉生其中。隨類生也。爲其導下。隨類益也。爲其導。首引令入。正化前外道。令離邪見。惡不善也。彼所作下。明前天等。不相憐也。彼作不爲。彼不修者。菩薩爲之。身業化也。又以善下。口業化也。如是已下。辯生多少。是名下結。

解勝生中。以性生者。正論生體。地前菩薩。以已世間。自往善業。受生隨物名。性受生。勝世壽等。顯其生勝。

如自他利指前廣顯如是已下辯生多少是名下結
增上生中淨心乃至最上住者受生分齊在所受下
正明生也未過已下重陳以結最後生中最上菩薩
受生分齊受生調聚菩提衆具受生因也修業利他
衆具自利生利利等正明生也得菩提等生所起也
是名下結

過去已下結嘆顯勝

○攝品第二

言攝品者前品之中受生隨物因生攝化故名爲攝
廣辯斯義故云攝品

就此品中初明攝行後明攝時有十二難菩薩修治
於難不退前中有四一總舉嘆勝二列其名三釋四
結

就初總中言一切住一切行者嘆其行廣此攝遍在
十二住中統收一切攝衆生行名一切住一切行也
等攝生者嘆其行能有六舉數

次列其名六中前三就行分別後之三種約時分別
等以樂具齊攝衆生故云頓攝居尊攝物名增上攝

財法攝取名爲取攝軟根退熟名爲久攝中根近熟
名不久攝上根現熟得益之終名爲後攝
大廣釋之解頓攝中於一切生作父母想所化頓也
以一切樂樂具頓也是名下結

解增上中初爲家主第二爲王第三爲父前爲主中
初攝父母及諸尊重勸修善者善法益也隨時供養
知恩報恩樂事益也大攝妻子及餘眷屬於中有五
一慈愛瞻視二所作教示三有犯堪忍四疾病爲治
五隨力勸善下攝奴婢及餘作使就爲王中句別有
四一治民以正二惠以財法三守境不侵四化修善
行就爲父中於他無偏沉自眷屬而不平者內心不
偏言常柔下口言將順言常柔順不惡口也真實不
虛不妄語也一切殺下身不惱害

解取攝中二緣等攝總以標舉次別後結別中初門
是其財攝第二法攝法攝有四初教正義以法益者
總明法攝二拔惡下別明法攝三以如是下總結法
攝四不一切下明其攝儀初總可知第二則中初攝
下人於等已下攝取中上就攝下中差別有三一明

◆第一作地

教化二有犯罪下明其教誡三於下念下明其教授前教化中差別有五。一明教化邪見衆生拔惡邪見正明化邪下明化儀等心攝者於人不偏不爲法慳於法不慳不作師身無懈怠不於彼下心無異求。二彼樂修下明其教化樂善衆生樂修不止爲增福。故三未解下明其教化求解衆生未解令起已解令增四疑爲決者明其教化疑惑衆生五悔令覺下明其教化悔善衆生悔者令覺隨時說義口業化也令知悔心有敗善過故曰令覺化令正故爲說義同其苦樂身業化也心無增減意業化也就教誡中有犯罪者標其所攝下明攝相等心教誡意業不偏有呵有讚口言誠勸疾病已下身業將願就教授中初於下念下精進等不起輕想不忽始善隨宜已下量宜授法謂五度等隨時已下應時教示能忍疲憊謂應止時教以修止畢時教舉如是等也上來攝下攝中上於等於勝標別所攝下明攝相修勝供養以財將願修習悲中以法攝取問曰此等齊已及勝云何能得以法攝乎釋言餘事雖等雖勝有不及處故得

攝之於中有四。一內心悲念二自離掉動成就四正令彼同習三身口將願和顏身也先語口也四自修善業不爲放逸令彼同修上來第二別明法攝三以如是下釋已總結四不一切下明其攝儀不一切取離於太過亦非不取離於不及亦不趣爾離於非時是名取攝

第三總結後三可知是名六下大段第四結歎顯勝上來六種正明攝行下明修治於難不退於中先舉十二種難下修九治於難不退先別後結不觀輕重爲方便者對上初難謂觀衆生根性優劣方便攝化非直觀於現犯輕重爲方便也或察於人而行悲者對前第六由善觀察所化人故悲念利益或勇方便爲造緣者對前第八以有勇猛方便之力爲諸衆生在生死中造生死緣而教化故知生死過不捨生死亦可勇猛方便之力爲諸衆生在生死中造出世緣故不捨之或修正願對前第九以修願故未得淨心於臨終時不失正念或淨信心對前第十以淨信故未得淨心極所愛重衆生來求而爲惠施或專思惟

觀察不傳對前五以思惟故雖復生於放逸人天而其內心初無放逸。或時柔軟對前第二以柔軟故雖苦方便調伏衆生。自護煩惱不生瞋忿。或時行捨或時精進對前第七及第十一不化名捨。化名精進。以此二故於彼第七愚癡詭曲支節殘毀。若教若捨亦以此二於第十一種種心解。若作若捨。或方便者對前第四及第十二以方便故。彼第三句財物雖少於多求者量宜而與。亦以方便。彼第四句雖復一身於多求者量宜同事。又以方便。彼第十二雖不放逸而隨衆生不斷煩惱亦貪瞋等如是已下總結治能。

○地品第三

言地品者前明攝化衆生化德成就堪能出生故名爲地。廣辯地行故云地品。

此品有五。一牒前住就以明地。二就人略分三列其名。四略辯相。五廣解釋。如上十三次第爲七。是初段也。六是菩薩一見共地第二段也。種性解行乃至畢竟第三列名種性住名種性地下。第四略辯前四可

解言無開發名決定者不動地也。於三決定是初定者。八九十地通名決定。入地即是初決定也。無礙名爲決定行者。謂第九地依前轉增名決定行。最上如來名畢竟者。第十法雲學中窮滿故與如來同爲畢竟。蓋乃且就一門言耳。若又餘門因果別分不可一類。自下第五廣釋其相。如來後說畢竟指後下但釋因。因中種性備如上辯不復須論。今此但釋解行已上。

就解行中初問起發次釋後結入歡喜住云何離者是初問也。釋中有三一。明治行。二明治願。三明顯行。能斷惡趣入歡喜地。就前行中依世俗禪修菩提分。總以標舉下別顯之初明利他。後明自利利他。有四。一於苦生修習悲心。二爲衆生久處惡道學法提故。三堪忍爲生作除苦。因四一切生三惡道業願悉代受業果。自當何由可代。此如上釋菩薩在中化生令出故曰代受。此前利他畢竟修行一切善者是自利也。上來明行修正願者。第二願也。自下第三明中行願能斷惡趣以世俗善牒前行也。言正願者。牒前願

也。惡道煩惱染污受身不久斷者。惡果斷也。轉惡道身惡業不行。惡因斷也。是名下結。

前住品下明初地上諸地體也。前住品說信等十法。驟前起後於此地淨。驟上所說就處以指就初以論。此初地淨。通則於此出世間中一切地淨。故下文言淨一切地下釋其相。先開三門。次釋後結。言三門者。對治爲一。就其修分明能治也。所治爲二。就其成分明所治也。次爲三。明此十行相因起也。下次釋之。云何對治。驟問初門下辯其相。放逸不受。違信菩提。反立障對。良以放逸不受戒。故樂善世間不能觀察。菩提福利不見利。故不能信樂。故違正信。是故已下。反障顯治。次三可知。第五門中多求衆具。違不僣者。反立障對。以於衆生求利。養故妨修出道。故違不僣。餘悉可知。第二門中如是十種所治略二總以標舉。次列兩名。通皆是心齊。是方便於中別分前三。是其行方便心未正造緣。故名心淨。後七造緣正修行故名方便淨。下辯可知。云何次第。驟問第三下釋可知。如是十行淨一切地。總以結之。以此十種十地體故。

通淨一切

○行品第四

言行品者。上來自分下明勝進。就勝進中先因後果。廣辯因行。故云行品。此中有二。一就行德以分四種。二就行益以開四別。前中有五一總標舉二列其名。三釋四結五重分別。

從解行住乃至最上略說有四。是初總也。

第二名中初三自利波羅蜜者。是其行體。菩提分者行熱成道。言神力者道熱起用。下一利他。

自下釋之。解初門中先列其名。前六如上。但列後四。下釋其相。前六如上。但解後四。兩番釋之初就行門以分四別。如前十二爲方便者。如前菩提分品說也。如前五願名爲願者。亦如菩提分品說也。彼中具明五願十願。就初以舉。故偏說五十力方便。是名力者。如力性品辯明菩薩十力種性。今此說爲力波羅蜜。言一切法部分智故。是名智者。謂隨世法差別而知。是名智也。下舉般若對以顯別。知真諦者說爲般若。知世諦者說之爲智。下據修義以彰四異。言無量智。

名巧便者。修諸行時無量巧智名方便也。求增進智故名願者。修諸行時求勝之慧斯名願也。魔道不壞故名力者。修諸行時堅固不壞斯名力也。言智開覺名爲智者。修諸行時善巧修法名智開覺。說此以爲智波羅蜜第二門中如前所說三十七品四求四知名菩提者。菩提分品說三十七真實義品說四求知指彼說也。如前六通是名力者。如力品說前說謂伏調伏方便名成熟者。前功德品說五無遣指彼說也。如是四行攝一切者。第四總結。

自下第五重復分別。但釋第一波羅蜜義於中有三。一三義釋名。二三門辯相。三三學攝取。波羅蜜者此名爲度。今此文中文中三義釋之。於中先釋後。以結三。阿僧祇長夜修者。是時度也。自性淨者。是其自性清淨度也。勝餘世間聲聞緣覺攝大菩提是果度也。下。勝結之施等十法舉其行體。言時度者。勝前第一三。阿僧祇長夜修也。明此施等度三層祇方始成滿。故曰時度。自性受者。勝前第二自性淨也。十波羅蜜能除妄想契實義。故名自性清淨度也。言過度者。勝

前第三攝菩提果。明此十種能到大果。故名果度。是故下結。次辯其相。諸波羅蜜建立有三總以標舉。次列其名。下辯其相。就對治中先舉六弊。六度已下。翻障顯治。隨其障別對始名異。名隨所應。餘波羅蜜六所攝者。舉本攝末。防外難。向有一度。今此何故但說六治。以後四種前六攝。故攝用云何。依如相續解脫經中行別相攝方便。波羅蜜是前三件。勝波羅蜜是精進。伴力波羅蜜是禪定。伴智波羅蜜是般若。伴若依地。經後之四種通伴前六於前六中善巧攝取名爲方便。上上增進說之爲顯。魔法不勸說以爲力。差別異知。說名爲智。以前攝故不別論治。是名下結。因起可知。次明報果。施果有二。一外二內。外得大財。內得壽命。色力安樂。五種果也。由施衣食令他得命。乃至得辯。是故遠得如是果也。除之五行各得一果。相顯可知。是名報果。總以結之下。以學攝彼四眾具眷屬。無難是戒學。六中前四同爲戒也。攝門有二。一分性攝。唯一戒度是其戒學。二相攝門。施戒忍進俱名戒學。言眾具者。施爲戒因。故名眾具。言自性者。

尸羅正是戒學體也。言眷屬者。忍能護戒是故說。忍爲戒眷屬。言無盡者。由精進故持戒不息。故名無盡。依如相續解脫經中。別分精進。不入三。中各隨一義。寧可一定。禪是意者。禪波羅蜜是定學也。定心內淨。故名爲意。般若。是慧。此三下結。

前就行德。以分四行。下就行益。以別四種。有四舉數。次列四名。自利利他。各有始終。故合有四。如是下結。

○建立品第五

建立品者。上來明因此品。明果果德。成辦堪任。建立利衆生事。故名建立。此品有三。一。牒前起後。二。廣辯釋。第三是名如來住下。隨別結之。

初言十三如來住者。前住品中言第十三如來住者。建立品說。故今牒之。究竟地者。前七地中說。究竟地建立品說。故今牒之。諸佛世尊有百四十不共法者。於前無上菩提品中言百四十不共佛法。建立品說。故今牒之。三十二下列名可知。此等牒前以起後也。今此品中爲辯建立相同前門。故牒起後。下廣釋之。文別有。二。一。明建立如來自德。二十。方界。

利益衆生爲九事。下明其建立化他之德。前中有四。一。廣辯釋百四十法。第二是名百四十下。釋已總結。三。一切相好後。身得下。明其成處。四。究竟地與如來地何差別。下辯因異。果前中相好。色相同。故一處釋之。於中有四。一。明其果。二。造種種下。明相好。因三。略說諸相爲軟中下。重就前果。明其通別優劣之義。四。相好善業。三。無量下。重就前因。明三。無量能得相好。就初段中。先明相好表德。名相順情。曰好。其辯可知。下明得處於中。四句一對。地前相好之因。明得報處。初地始得至佛。乃淨。二。餘四下。乘明餘德成就處。所勝者。後得劣者。前得。三。從淨心下。對初地上相好之因。明得報處。謂從淨心起相好。因次第漸勝於諸地中。一切相好。漸次生也。四。又種種下。明相好。因有近有遠。得果不同。

上來明果。自下第二。明相好。因於中有。二。一。明因體。二。種性地種子處。下明因成處。就因體中。初就行業。以明其因。復次在家出家。已下。據修說。因前中。初明差別之因。三十二相無差別。下明無差。因如是下結。

差別因中造種種業得種種報世尊教化力故說者
總以標舉何以故下問答辨釋自有一因能生多果
世尊何故說種種業得種種報問意如是下釋之中
初至令得相好報來明說所以衆生聞下明說之益
如修多羅下舉經所說辯種種業一切經中說相好
處皆名相好修多羅也下辯可知無差別中初明相
好無差別因皆由持戒何以故下問答辯釋差別之
因得差別果理數應然今何故言唯持戒得下釋可
知相好一報云何說言種種因得復言唯一持戒因
得因有二種一者生因如世生母二長養因如世養
母種種因者是長因也持戒因者是生因也如是廣
下總以結之於中但結差別之因自下據修以說因
中初明通因次明別因後總結之前明四修是其通
因以此四修通修諸行故曰通也無然以下是其別
因隨行別修故曰別也別中八句相顯可知是名下
結但結前通不結後別上來第一正明因體下明成
處言種性地種子處者明其種子初成處也言解行
地修方便者因增長處淨心地得餘漸勝者明其因

成生果處也從種種業至此第二明相好因
此略說下是第三段重就前果明其通別優劣之義
先明通別略說諸相爲軟中上餘一切法皆大人相
者辯相通別凡夫爲軟二乘爲中大乘爲上通爲如
是軟中上人是故但說三十二相若多說相中下絕
分不能遍求若簡中下唯爲上人一切佛法皆大人
相故華嚴經相海品中宣說如來一一支節無量相
也此及餘下明好通別但釋通義略不論別謂此所
說三十二相及餘佛法通皆名好下明優劣謂十地
已還一切衆生福德積聚觀佛一毛隨皆可知
復次善業三無量下是第四段重就前因明三無量
能生相好
就四淨中初牒前門次列其名要攝唯二謂身與心
前二身淨後二心淨身中初一正明身淨後一用時
境中淨也心中初一功德心淨後一明其智慧心淨
下釋其相解身淨中煩惱習身捨離無餘得最上身
眞身淨也生滅自在應身淨也境界淨中種種現化
身現化也及所言說口言說也一切境界自在無礙

總明於前二種境中得自在也。解心淨中煩惱悉離。心體淨也。善根成者。心法淨也。解智淨中。捨離一切。無明穢汗。除性無明。證智淨也。一切所知無礙自在。除事無知。教智淨也。證智淨故。具一切智。教智淨故。具一切種。

就十力中文別有三。一標以列名。二依經辯釋。三力有七下論主。自以七門分別。就初門中。十力眼。前處等列名力。義如別章。此應具論。今且釋名處。非處者。因果相當名爲是處。因果相違名爲非處。然此力中。通知一切。但知因果教化中勝。是故偏說。照此名智。力如後釋。一堪能名力。能利生。故二強盛名力。自德堅強。魔不壞。故自業力者。善惡等因果。家自業。簡異性。因自在天等。故說爲自然。此力中。通知煩惱及苦樂等四法受。義以業爲主。但云業力。禪脫三昧正受。力者。禪謂四禪。脫謂入脫。言三昧者。謂三三昧。自餘一切通名正受。於此禪等。能入能知。故名爲力。諸根力者。信進念等。通習今成。能生日根。是根之中。離合不定。合之唯一。或分爲二。謂利與鈍。故成實云。鈍根

有邊所謂蛇。奴利根有邊所謂諸佛。是以說之中。根無邊是故不說。或開爲三。謂軟中上。如下文說。然就根中。通知一切善惡等根。今欲依善化殺以道。故偏說之。種種解者。亦名欲力。亦名希聖。知物信解。故名解力。知解起欲。名爲欲力。欲心希求。故名希聖。種種界者。亦名性力。亦名使力。習欲不改。故名爲性。性別名界。惡性隨人。口之爲便。知此名力。至處道者。苦樂等報名所。至處善惡等。因能到彼處。名至處道。知處及道。是故名爲至處道力。此力所知與處。非處有何差別。如論中釋。前處非處。總知因果。今此別知。是因能到彼果。別知是果。從彼因生。宿命力者。謝往名宿。相續名命。此力通知過去世中八事六行。命在其後。據後以彰偏云。宿命生死力者。經中亦名天眼力也。若言天眼。就初爲名。禪名天生。依禪得眼。故名天眼。依此天眼。照用自在。名天眼力。生死智者。就後立稱。隨眼取見。現在衆生。知其未來。死此生彼。名生死智。理實此力。通知未來八種事等。爲欲令人知過生。狀故說生死。爾盡力者。釋有兩義。一就能以名無學。理

◆初四一作
釋初一

智能盡諸漏名漏盡力二從境立目三乘聖人結患
斯亡名為漏盡知盡名力下依力經辯釋其相此如
十力修多羅者。以總指一切諸經說十力處。通名
十力修多羅也。亦可別指下廣釋之初。釋力中經有
十句一者。如來二處非處。三如實知。四者是力。五者
成就六者勝妙。七者安隱。八者自知。九能轉梵輪十
能轉子吼。今此論家初依十句次第釋之。自安已下
隨義分別。初言所說不乖。如著釋如來也。斯乃寄言
以顯內德。由智證如發言不乖。以智難彰。寄言顯之
是放下結。故名多陀阿伽駄者。是中國語。此名如來。
淨不淨下釋第二句。淨不淨果。依差則因名是處者。
樂果名淨。苦果不淨。淨依善。因不淨依惡。各依別因。
有四道理。故名是處。淨不淨果。差別因違名非處者。
如說樂果從惡因生。苦由善得達。正因果故名相違。
無此道理。說為非處。離增上下釋第三句。離增上慢
名如實者。略釋經中如實知也。增上慢者。實不知法
妄謂已知。不知名如實。佛離慢故。如法實知名如實知。
小乘法中宣說十智。以為力體。今大乘中說如實智。

為力體也。如前說下轉釋離慢相顯可知。堪能已下
釋第四句。能一切種利眾生者。此就利他。堪能名力。
一切魔怨。除離勝者。此就自利。強盛名力。是名下結。
修習攝下釋第五句。修習攝受。力體成也。隨欲自在
力用成也。是名下結。涅槃名勝。第六句。此名果滿。
八聖名安。釋第七句。此彰因圓。自知所得。名自知者。
釋第八句。對後兩句。名前涅槃。及與八道。為自知也。
以哀愍下釋第九句。以哀愍心。為人廣說。是名轉者。
此釋轉也。何以故。下釋梵輪。義何故問也。何故所轉。
名為梵輪。下釋其相。梵名為淨。淨有二種。一者自淨。
二者淨他。從初乃至清涼。真實是自淨也。生死因果。
備備。非一故名種種。清淨寂滅。謂因亡也。清涼真實。
謂果喪也。初轉已下。是淨他。也是名下結。得最上下
釋第十句。得最上教。所吼法也。從過去佛。所聞正法。
名最上教。攝無上師。能吼德也。善哉師德。名攝大師。
說自所得。正明吼也。破異道者。吼勢力也。於異不怯。
龍吼心也。一切諸論。勝妙無上。所吼勝也。明佛所有。
一切言論。於諸道中。最勝無上。為四眾說。吼所益也。

是名下結

上來第一依經釋竟自下第二隨義分別於中有二
一自安安他二門分別略說自安前八句也略說安
他後二句也彼我俱安雙結前德開發顯示教授說
者結其說相明佛於彼十力經中開發顯示是二功
德教授衆生爲衆宣說二得義方便二門分別略說
得義前八句也自成勝益故名得義得方便者後二
句也由轉梵輪由獅子吼令他衆生得智得斷與他
所得爲方便故名得方便此總標舉下釋其相人天
所求悉於我得總釋後二令他得智是名下結如病
差下別釋後二令他得斷前轉梵輪令愛行者除愛
得斷後師子吼令見行者除見得斷轉梵輪中如病
得差除惱安隱自患盡也舉其自盡明能盡他復爲
人治令他得斷是名下結師子吼中令妄邪師得諸
對治諸病差者令六師等皆得正治見患亡也是名
下結解業力中初釋經文後牒以結經中七門次第
釋之一知三世業二以行分下知身業等三復有四
下知四法受先知次說後總結之知中初總現在未

●次一作法

來苦樂通別說爲四受起受善惡說爲四法下第其
相略舉初門餘三指前次說可知下結是名處方便
者苦樂等報說以爲處安不安等名爲方便四若衆
生數知起衆人五以非衆生知業境界境中該通生
及非生文中略故但云非生是名衆生結前若生起
衆人也略不結後非衆生數爲境界矣六善所作是
名因者明知衆因是文顛倒而復不足若正應言所
作善根若具應言所作善根所作不善是名因也七
愛不愛下明知業果衆果可愛苦不可愛福者即
是不愛苦也福者即是可愛樂也下牒結之一切時者
牒前第一三世業也一切行者牒前第二身口意業
一切處者牒上第三四法受也一切法者牒前第四
若衆生數一切境者牒上第五以非生數爲境界也
一切因者牒前第六善根所作一切禍福牒前第七
愛與不愛禍福果也如是一切如來悉知總結知也
就定力中四禪八解脫釋禪解脫於禪已下就佛明
力於中有二一明如來自得禪定出入自在名爲定
力二復次下令他得定故名定力自中有四一略辯

七
釋
三
昧

釋於禪解脫心自在者。定體自在。彼彼悉成。定用自在。是名下結。二引說證成。如世尊三昧正受。證證如來定體自在。如其正受光照。梵下證明。如來定用自在。阿含經說。如來有時。為化梵衆。往彼天上。身放勝光。口宣妙法。諸梵見光。聞其所說。不觀其形。故引之三。以是義下。就彼所引。結成此義。以是如來三昧正受光照。梵天妙音說法。令諸梵衆。但聞其聲。不見形。故如來入共世間三昧。能速成辦。入共世間。不共世間。像類三昧。是佛定體所入。是其世俗淨定。名共世間。精妙過世。故曰不共。良以所入。髣像世定。是故名爲像類三昧。能速成辦。佛定用也。四於禪下。牒此結彼。牒此釋文。結成十力修多羅中。所說定力於禪解脫心得自在。牒初段中。定體自在。隨意悉成。牒初段中。定用自在。具斯兩種。是放經中。說禪解脫三昧等力。

上來第一明佛自得。自下第二能令。他得於中有三。一明衆生於諸禪等具。二煩惱不能得定。一者未修煩惱障。故令不得修。二者已得。自地結縛。不能精進。

二如來下明佛巧化。令其得禪。先明如來三業巧化。後明化益。初以種種世俗言者。口業化也。隨其法類。言者各異。故云種種。隨其色像身業化也。謂隨衆生色像不同。爲現身也。隨所應者。意業化也。觀物心性。隨其所宜。名隨所應。下明化益。令得善者。對前第一未修之者。令得禪也。所得非一。故云禪等。修慧滿者。對前第二已得之者。令勝進也。言離惱者。化前第一令得禪。故離煩惱也。言清淨者。化前第二令滿足。故究竟淨也。三若得下。牒以結之。言若得者。牒初段中第二已得。達勝進也。言未得者。牒初段中第一未修。令不得也。言若劣者。牒第二中令得禪也。言若勝者。牒第二中修慧滿也。悉如實下。總結知也。

就根力中。向成信等。燄中上者。信等五根。依前定成。牒前起後。故曰向成。信等五根。前列名中。但云利鈍。今說有三。燄中上也。就解力中。從他生信及自思惟。知欲因也。燄中上欲知欲體也。是名下結。就初以結。故云解力。就性力中。種種性總。以標舉大別顯之三乘淨性。貪

等染性八萬四千文中不數賢劫經中辯明八萬四千法門。今應翻彼爲八萬四千煩惱性也。下總結之。至處道中初就淨法明至處道。又種種下就染以論種種各違總以標舉。次別顯之。起異見欲心相違也。常共開諍口相違也。如外道下就人指斥如時修多羅指經廣顯當應外國別有時。經今此所傳量影時經不辯斯義。

宿命力中初知衆生俗數建立種種名者。總以標舉於彼八事六種行中就初以舉。故但說名謂過去下別以顯之。別中有四一舉過去八事六行以爲章門。他及自身當事分別說爲八事。彼此共同名之爲行。如是下結二辨其相。言八種者。賺上初門下辯其相。此與地經大同小異。異有三種。一有無不同。彼中一色此處無之。二離合不同。此中久住及與壽限彼合爲一名爲壽命。三前後不同。今此文中第五苦樂彼爲第八餘皆相似。如是名者。如說過去須大等。等如是生者。謂利利等四姓中生。如是姓者。謂張王等。飲食苦樂相顯可知。後之三種命中差別。言長壽者。命

極無等。言久住者。壽至中年對彼少年說爲久住。言壽限者。少年夭喪。六種行者。賺第二門下辯其相。併數名字。猶前名也。利利等色。猶前生也。利利等形。說名爲色。亦可四姓差別名色。如世人言色別若干如是等也。言父母者。種姓處也。飲食同前。言善惡者。前八事中。就其果報說爲苦樂。今就因行說爲善惡。善惡樂等同行。顯故言壽命者。猶前中後三命也。三八種事下明八及六該通自他。四作是說下就彼六事廣明自知初別後結。此我名者。如佛自說過去大等是我名字如是等也。次四可知。

就後命中若少年者是壽限也。若中年者是久住也。言長年者是長壽也。如是下結。

就天眼中依彼十力修多羅文次第辯釋。經中初明天眼過人後明所見。今具釋之一切禪定名天住者。三住之中。四禪四空通名天住。依禪得眼名天眼者。住本立稱。故號天眼。淨果滿足名快淨者。餘人天眼名爲清淨。如來天眼淨極名滿。滿故名快。過人可知。下釋所見。所見有二。一見死時好色惡色。二起惡戒。

下見造善惡受苦樂報就初段中衆生臨死時者解釋經中見生死時正論死時一利那頃命斷時是而命未斷諸根漸壞名臨死時此等通攝爲死時也見此時中諸根壞相黑闇已下解釋經中好色惡色此見死竟中陰色也就惡色中黑闇二種輕重分二如是像類乘中陰者明彼中陰似像黑闇黑羊毛也下出其類如夜黑闇極惡色也黑羊毛光輕惡色也故名下結就好色中白淨二種優劣分二如是像類乘中陰生義同前釋下出其類如明月光極好色也波羅捺衣微好色也故名下結

下見造業受果報中初見造惡受惡果報與上違下見善受報惡中有三一見造惡二種種邪見惡行成下見惡成爲因三名色分下見因成得果前中初言起於惡戒是名惡戒身口意者有正見人起身口意違犯禁戒名爲惡戒身口意惡是人行壞而見不壞是故直名惡戒身等種種邪下是其惡見身口意者有人邪見起身等業名爲惡見身口意行

自下第二見前所作能爲後因於中初見惡見所起

身口等業能爲後因後見惡戒身口等業能爲後因此二之中各有三句一見成就二見爲因第三結之前惡見中初見成就成有總別種種邪見惡行成就總明成也下別顯之誹謗賢聖是名邪見別明見成誹謗計著邪因邪果緣是造作一切邪業別明惡見所起身等惡行成也造邪業已受現樂下見爲因也受現世樂未來苦者有人邪見不信因果縱情造惡故現受樂未來受苦言現世苦未來苦者有人邪見苦身求度故現受苦未來亦苦是名邪因結彼邪業爲因義也下惡戒中成種種惡見其成也生惡道中見爲因也畢生惡道顯其因義是名因者結彼惡戒爲因義也

自下第三見從惡因受於苦報於中四句一解身壞名色分者四陰名名色陰名色是二分離名爲身壞二解命終生分盡者命根能令色心不絕與生作因故名生生分盡時名爲命終三解生惡趣略不解生但釋惡趣非法惡行是名惡者名因爲惡受苦無間名惡趣者鬼畜二報爲惡所趣名惡趣也四解墮

泥墮墮下背悲釋其墮也。地獄極下。頤墮名。頤離諸賢聖名。背悲等。皆上可厭名。泥墮。皆其所墮地獄處也。惡趣中重。故別論之。

下就善中。與上相違名。淨分者是善。因也。下明得果。乘善行生名。善趣者。謂人趣也。所受自然是名。天者。善趣中勝。故別論之。

漏盡力中。但明自盡。不論知他於中有二。一明漏盡。二對治下明漏盡。治三得六通。下明漏盡。德初中。一切漏無餘者。起惑亡也。斷一切使性使盡也。第二治中。言對治者。總以標舉下別顯之。初明無礙有漏盡。下明其解脫前無礙中無漏心者。是無漏定。對前漏也。無漏智者。是無漏慧。治前使也。增上意慧轉名顯之前。無漏心是三學中。增上意學。前無漏智是三學中。增上慧學。下解脫中。言有漏盡名。心解脫慧解脫者。略列其名。前增上意究竟出累名。心解脫前增上慧究竟出累名。慧解脫依止依修心慧脫者。得脫處也。由依二道斷惑除累。故得二脫。是名後有總以結之。以此二脫障外所成故名。後有。自下第三漏盡德。

●下下下

中初明大通自如實。下明得因。智自如實。知自證四智。隨為他說。寄言以顯。故說自知。結前自知。生已盡。下彰前為他寄言顯也。生盡行立。是前二智。如是廣者。廣說有四。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後也。此四何別。毗婆沙云。我生已盡。是斷集智。梵行已立。是修道智。所作已辦。是證滅智。不受後。有是知苦智。此是證智。非是汎爾觀境智也。證心一味云何。有四體雖一味。差別有四相狀。如何。據小以論。無學心起。正觀諦理。無心分別。我生已盡。梵行已立。等。但此聖慧能盡集因。義說以為我生已盡。即此聖慧修道行滿。義說以為梵行已立。證滅畢竟。義說以為所作已辦。能絕來苦。義說以為不受後。有然後出觀。在有心中。緣前所得。方自念言。我生已盡。乃至第四不受後。有大乘法中。佛智初起。正照如理。亦無分別。我生盡。等。但遠義別離。分四種相。與前同。然佛如智。常續無間。不同二乘。出觀在有念自所得。但對衆生。顯自所證。言我生盡。梵行立。等。問曰。此四與盡無生。二智何別。成實大乘。即說四中。我生已盡。以為盡智。不受後。

有爲無生智毗曇不爾言盡智者現盡生死因之與果無生智者定保當來生死因果不復更起彼盡智中自有四智無生智中亦有四智如龍樹說若直觀察我生已盡乃至第四不受後有是其盡智若言生盡不復更生覺行已立不復更修所作已辦永更不作不受後有後更不受是無生智四智如是

上來論主依經解釋自下論主自意分別先舉七數次列其名後廣釋之言自性者明力體性言分別者分別其相言不共者不與下同所言等者佛佛平等言造業者明力功能言次第者化用因起言差別者明力分齊下廣釋之解初門中先舉二說有說信等五機爲性有說智性下取顯說辯定是非相顯可知第二門中分別有三一牒以舉數次辯其相時分別者三世別也過未現在入一切智釋顯其相就十力中宿命智過天眼智未除漏盡力餘通三世漏盡力中證漏盡力自身現證得言現在知漏盡力所知之盡不屬三世隨人說之得通三世入一切智顯外國語順此應言一切智入入名爲解佛一切智解三世

法名一切入種分別者隨法別也一切有爲自相共相入一切種釋顯其相十力通知有爲無爲今此且就有爲言耳就有爲中因果等別名爲自相無常苦空諸法共同名爲共相十力之中初處非處最爲寬總知自知共第七至道知自知共知不淨等是知自相知無我法是知共相第十力中盡漏之力知自知共見有除斷能知自相證空盡漏能知共相知漏盡力唯知自相不知空故自餘七力但知自相解知如是一切種法是故名入一切種也衆生分別隨人別也一切生界入一切益釋顯其相十力皆緣一切衆生於諸衆生解知一切利益方便是故名入一切利益如是下結不共及等相顯可知

言造業者據第五門下辯其相處非處者舉其力體真實因果如是知者辯其力相知正因果故言真實伏因果證明其作業諸沙門等是乖理人求之不得多起異執彼諍因果或言善因能得樂果或言得苦不善亦爾以此初力知正因果故能伏之自業智力舉其力體自作業此業受果如實知者辯其力相

知自所作非無因也。此業受果非無果也。伏施福下明其作業諸沙門等。諍論不同。或言有福。或言無福。名施福諍。良以業力知施有福。故能伏之。理實通伏一切所作罪福。諍論諍施者多。故偏言耳。

禪解脫力舉其力體。略不辯相。下明作業三種示現。調伏教授正化業也。伏對治下摧邪業也。諸沙門等或言苦行是正對治。或言禮拜是正對治。如是一切名爲對治相違諍論。由能正化。故能伏此對治諍也。諸根力者。舉其力體於諸生等。辯其力相如所應下明其作業種種解力。舉其力體於諸生下。辯其力相。教修淨下明其作業種種界力。舉其力體於諸生下。辯其力相。如其根下明其作業性。必依於根。欲以成故。如其根如其欲心。依性授法。故如其使彼彼度門教授益也。

至處道中初舉力體。次明作業後。驟總結至處道力是初段也。爲衆生下是作業也。於中有二。一以五度事法教授。具廣分別如聲聞地。二云何下理法教授。於中初明教授菩薩從聲聞乘。知是思下衆教說聞。

教菩薩中文別有三。一問起發。二三昧具下對問辯。釋三是名下釋已結嘆就初問中云。何如來教初業者。地前菩薩名爲初業。未能自證。假師教授。教之云何。第二釋中初明教儀。爲無詔下明所教人。作是言。下明教授辭。如是一切所知。已下明教授益。前教儀中三昧衆具攝住心者。先須以彼十一定具。盡令住心。然後以彼理法教也。十一定具。如成實說。一淨持戒。二得善知識。三守根門。四食知量。五損睡。眠六具善覺。七具信解。八具行者。分謂信不謬。少病。精進。及與智慧。九具解脫。處謂佛比丘爲之說法。自善誦經。爲他說法。獨靜思量。善取定相。十無障礙。謂滅離三障。十一不善捨執著心。

所教人中言無詔者。正直捨妄名爲無詔。

教授辭中初教生空。於眼見下教觀法空。如是壞我方便道下。雙以結之。就生空中初教觀現。不於未下教觀未來。略無過去。就現在中初總次。別後總結之。汝當獨處思所立名。總勸觀也。一切衆生。尋名取我。故教觀名。令知無我。又八事中名字在初。就始爲言。

故教觀名餘略不論所觀人事如前菩提分品中說
如此名下別教觀也。先終實無後教假有如此名字
內外六入一切無者。卽法無我十二入中六根名內
六塵名外。彼名所表我衆生等內外中間一切無也。
自性亦無法外無也。法外無有我人自性是直說爲
自性亦無此教實無。但是名下教觀假有。有但名想
因緣施設故。非實有如是思下總以結之下觀未來
現我既無當亦非有。故於未來不起人想。
就法空中初觀眼空。後類餘法就觀眼中初觀現在
次過後未現中有三一觀眼體空。二如是名下觀眼
所依。因緣法空以成眼空。三何以故下觀眼識空以
成眼空。就初段中句別有二。一觀假有二。觀實無於
現在眼作眼名想。眼施設者觀假有也。有但名想。因
緣施設非實有之。當自觀下觀實無也。自觀我眼尙
不可得眼體無也。況名相等言是眼者。眼因緣中亦
無眼也。第二段中如是名想施設悉無。因緣空也。名
想施設都無。眞下際無名等成眼空也。名想施設是
眼所依。所依既無。眼性焉有。第三段中初何以故徵

前起後眼能生識何故言無下釋有二。一觀識空。二
以眼空成彼識空。還用識空顯前眼空前中二句一
初中非彼眼觀實無。二觀假有名眼想施設眼覺生
者觀實無也。眼識覺了名爲眼覺。眼覺體空故非名
等有覺所生。但名言說而生眼覺。觀假有也。但名生
覺故有非實下以眼空成識空中非彼眼性可聞。知
者觀實無也。此文不足若真應言非彼眼性可聞。可
知而生眼覺。於名於事而生覺者觀假有也。但於眼
名眼因緣事而生眼覺。故有非實上來觀現是故思
下觀過去也是向現眼。但是名想施設而有無定實
故未來亦對。但是名等當來不得觀未來也。上來觀
眼下類餘法。先以眼根類顯餘法。後以現法類同過
未前言如眼。眼上所觀如是耳下正類餘法耳鼻舌
身類顯色法乃至見等類顯心法。見聞覺知是散心
也。眼識名見耳識名聞舌身識名爲覺意識名
知若求得下是定心也。始修名求終成名得。就彼求
中應心名覺細心名觀。如是一切類顯非色非心法
等此等就法以眼類餘乃至當來就三世時以現類

餘越過畢當故曰乃至前觀生空次觀法空下雙結之如是壞我方便道攝結前生空乃至壞法方便道攝結後法空汝當獨處至此第三明教授辭

自下第四明教授登如是一切善觀察者際前起後下明其登登有二種一明所離二明所得從初乃至無所攝受是所離也一切法想及當來想舉所離心約法論心名為法想約時論心名當來想據後以舉故偏言當又復當來正是所厭故偏舉之一切虛偽舉所離相妄想不實故曰虛偽無想無思離前心也斷除分別一切法想故曰無想離當來想故曰無思言無相者離前一切虛偽相也於一切義無所攝者總結離也下明所得所得有二一因二果因中有四一得智慧三昧種性如來慧因名智慧性如來定因名三昧性二得五度三得八禪四得菩薩無量三昧漸次已下是得果也

上來釋說是名已下釋已結嘆是名結也過去如來為初業下是嘆勝也

從上云何教初業來明教菩薩摩訶乘下兼化小乘

疑聞思此無我之理疾得六通四無礙智

上來作業一切至下總標以結

宿命力者舉其力體總宿命者辯其力相下明作業於善於惡若厭善淨謂伏說者正化業也於善信樂名為淨心於惡厭離名為厭心為起衆生如是二心調伏說法調對厭心令離惡也說對淨心令生善也伏常論下摧邪業也知果由因故伏常論生死智力舉其力體略不辯相說衆生下明化他業漸盡智力舉其力體略不辯相伏疑惑下明其作業

言次第者牒第六門下辯其相初得菩提得十力體頓也種智起時一時頓得後次第者力用漸也次第現前總明次第下別顯之別中有三一依世智起化次第二依如來第一義智起化次第三依如來了達緣起法界之智起化次第就初門中先以初力知世因果阿惟佛法因果部分處非處力觀因果者此明無比正覺法也於此無比正覺法中為知世法因果部分故以初力觀察世諦因果部分此力是總下餘九力依此次第攝化衆生初以業力知欲界業

攝化衆生爲世俗下以彼定力知上界業攝化衆生并爲出道欲令衆生得出世下以餘七力出道攝化根欲性力知物心器至處道力攝令住心宿命天眼化離斷常漏盡智力終令究竟第二門中先以初力知第一義下餘九力依此次第攝化衆生先以業力知在家業攝化衆生次以定力觀出家業攝化衆生後餘七力出道餘益相狀同前第三門中先以初力觀緣起法界如來藏中恒沙佛法同一體性互相緣集名爲緣起門別各異名爲法界初力可知下餘九力依此次第攝化衆生初以業力觀世業果次依定力三輪示現教化衆生令捨世惡修行世善後餘七力出道餘益次第同前

言差別者據第七門次釋後結初力可知第二力中知善不善得愛不愛不作不受當相分別乃至已下對後辯異乃至善知禪解脫中此業非彼亦是業力是名下結第三力中知禪解脫三願示現當相分別乃至已下對後辯異五根之中信根名淨舉淨等取離之四根故曰淨等乃至知彼五根俱生相應定心

亦是定力是名下結第四力中知軟等根是名根力當相分別乃至已下對後辯異攝望是欲乃至知根生彼攝欲亦名根力第五力中初至大乘得涅槃解當相分別知種種攝是名解力總以標舉解有六下別明所知出與不出去住分別遠淨近淨優劣分別現法將來大小分別乃至已下對後辯異有總有別乃至知解所起種種喻亦名解力是其總也諸性不同如世種子穀豆等異名種子喻乃至知解成彼諸性作種子喻猶是解力分別有因如性種子名解力是其別也三乘凡夫界性各異爲四種此四界性如世種子體性各別是故說爲如性種子分別前解所成四界如性種子故名解力第六力中初知種種分別種子是名界力當相分別知種種性分別此性如世種子故名界力乃至已下對後辯異涅槃法者是所至處言道迹者是能至道此之道迹依前界起是故名爲順界道迹乃至知界所至涅槃及知順界所起道迹亦名界力第七力中知一切道種種性淨名至處道當相分別一切種道是其總也攝淨別也

乃至已下對後辯異。過去世中一切趣因。是至處道。是故乃至知宿命。中一切趣因。亦名至處道力。攝也。第八力中。知過六種。是名宿命。當相分別六種同行。名六言說。亦知八事。略不言耳。乃至已下對後辯異。乃至知彼過去衆生。向未來世生死。此彼猶名宿命。第九力中。知來生死。是生死力。當相分別。乃至已下對後辯異。謂知衆生未來世中。乃至金剛未得究竟。漏盡自義。猶名第九生死力也。第十力中。當相分別。更無辯異。知究竟義。知他漏盡現法得者。自得漏盡。如是十下總以結之。

四無畏中文別有三。一牒指經四無畏義。廣如別章。第二如來以此自證而無畏者。略以釋之三智障下。廣以辯釋。廣中有五一明無畏具。二如來下明無畏相。三無怯下明無畏體。四自安下明無畏德。五一切法平等覺下明無畏用。就初段中智障解脫一切法覺不共聲聞。是一切智無畏具也。煩惱障脫共聲聞者。是其漏盡無畏具也。說出苦道是能說道無畏具也。說障道法是能說障無畏具也。此之四種。是無畏

具。時此於他無所畏。故亦名爲境。爲無畏智所照知。故第二相中如來於此自如實知。無畏智相若謗不知。無有是處。無是處。故得無畏者。無畏心相。第三體中義別有二。一者智體。二者心體。內照知已具有四德。是其智體。緣難不怯。是其心體。今言不怯。是心體也不疑。惑下是智體也。明審自己具四師德。故不疑。惑第四德中。自安安彼。總以標舉下別可知。第五用中。初之一智別化。菩薩善隨修學。一切智故。第二漏盡別化。二乘彼求寂故。後二俱化下。就俱化出菩薩中。開分二藏相顯可知。

三念處中。初牒指經次總辯釋法。是經法律是戒律。如來長念我法。我律。於餘法中最尊最上。名大法主。於受不受常行捨心。故無苦惱。今言不惱。偏舉一邊。下別釋之。先舉三數次列三名。後總結之。於此三衆無增減者。於正不喜。於邪不惱。於非邪正不生癡捨。三不護中。初牒指經略說一切覆藏悉斷。示三不護正辯其相。阿羅漢下。寄對顯勝於中有四。一總明羅漢餘過未盡。故須防護。無記突吉。身口失。也不能奉。

果故曰無記所作違法名突吉羅。或時忘設意業失也。二明如來一切悉無故不須護一切悉無不善也。一切實唯有善也。三別明羅漢三業有過故須防護。或時論議畏資具口餘過也。或時不悅身除過也。或時忘性意除過也。是故自護。四明如來一切悉無大悲指前不忘法中如來所作常隨憶念總以標舉下別顯之一切所作身所作也。一切說者口所說也。一切巧便意所知也。言一切時於此諸事常不忘者總結不忘。

斷除習中初牒前門次釋其相如來動止離煩惱習

正辯其相諸羅漢下并對以顯是故下結

一切智中一切種妙勝舉前門下釋有三一通二別

三總結之知義益等是通釋也知義是善非善不善

非義非非義是無記也次別顯之知惡無記名一切

種智善名妙下牒總結合為一切種妙智也上來廣

釋是名略說百四十法第二總結

自下第三明諸佛法究竟成處初明相好具足成處

大明餘法究竟成處後總結之一切相好最後身得

是明相好得成處也。快淨已下明餘佛法成就處也。於中有二。一明成處。二明成相。快淨分法菩提樹下。乃得滿者是成處也。相好易成。故後身時初生即滿。除德難就。故佛樹下得菩提時。方乃滿也。菩薩後身修三十下明成相也。於中初修三十七品。次得衆相。離障三昧。後成佛道。次第二心明得時也。望前金剛名種智起為第二心。願得十力。乃至妙智。明其所得。下就所得嘆以顯勝。快淨無上斷德勝也。所知無礙智德勝也。快淨離垢顯前斷德平等開覺顯前智德。過一切下總以結之。

究竟如來有何別下是第四段中明因異果先問起

發由上文中最上如來合為一地宜須辯異故為此

問次以喻顯喻別有五下總結之

上建自德下建利他於中初總次別後結 十方施

作略說九事是初總也

不共法中門別十一除四清淨餘之十門相從為九

相好合一餘八各一故有九也以何義故除四清淨

長以四淨自聖清淨利他不顯故廢不論又四淨中

初一身淨相好所收後之三淨餘德所攝故不別論云何。別先問起發下廣辯之初相及好共生一信。第二斷疑起十力者。生物解也。第三事中以佛十力起一切義。總以標舉。謂依十力起四無畏一切義。用大別顯之。聞發知見顯之。已具有一切智也。答一切問彰已滿。盡伏諸邪論。明已實能宣說。障道建立正法。明已實能說盡苦道。起四無畏。總以結之。第四事中如來智慧。若住不住。隨彼調伏離諸惱者。佛平等智。隨彼衆生。若住善法。若不住善等。皆調伏於不住善不生惱也。爲如是義。起三念處。第五事中言如前說如是作。故起不護者。如上所說一切所作。覆藏悉斷。故起不護。第六可知。第七事中於一切生一切所作。起不忘者。三業所作。皆不忘也。第八事中如來所行隨順於如無有餘者。三業所行。順如理故。斷諸習也。第九事中非義非非一切離者。一切種智知惡無記皆悉離也。義益顯者。所謂妙智分別善法化衆生也。爲是義。故起種種妙智下總結之。

從解相好至此第二廣釋佛法。自下第三結成諸義。

然此品初牒如來住及究竟地不共佛法以爲起發。今此結中結住建立不共佛法不結究竟文左右耳。名如來住結住品中如來住也是名建立。結十法中第十建立下釋。顯之何故問也。依學所學建立一切利生事者。學是學行。所學學法。依此成德。故曰建立。若就自利果德成立。故曰建立。今就利他百四十法能建九種利衆生事故。故名建立。是故下結自利利他非如二乘故名不共。結前無上菩提品中不共義也。此句是總下別顯之大悲不忘斷習種智二乘全無。故曰不共。餘皆不備。故名不共。

從上云何名爲持來第三廣釋。自下第四釋已結之名。別有五一名菩薩地。二名菩薩藏。摩訶薩。三摩訶衍。攝四不壞顯示五無礙智。本五中前四當因以結後之一名對果以結。就前四中初一就旨。第二就證。第三就旨。第四就證。結初名中於此顯示學道及果。就證明旨。此論所說十法之中。前九學道後一學果。於此論中顯是義也。一切學道及學道果。真實說處是故名地。就旨結證一切學道別顯前學及學道。

果別陳前果一切真實總陳前二明前二種皆是實德故名真實。此學道等是所說處。故從所詮名菩薩地。第二名中名菩薩藏。簡大異小。摩訶勒伽。簡經異論。第三名中摩訶衍者。此論所說皆種性上大乘位。故名摩訶衍。攝第四名中名不壞顯者。顯法不乖名不壞顯。第五名中無障礙。智根本者。佛慧是其無障礙。慧此論所說能為彼因。故云根本。

若有天人阿修羅。下第三流通經有二種。一者勸學二者付屬。今此但有勸學流通。於中初明流通之人。得大功德。何以故。下問答辨釋。是故下結。

就初段中明七種人得大功德。一信二解三聽四修五為人說六者書寫七者供養。是七種人所得功德。與佛於彼菩薩藏中教授初業功德無異。佛於何處菩薩藏中開發顯示。謂華嚴經。何者初業。謂信行地諸菩薩等。開示何法。謂十地法。彼有何德。與彼無異。彼經說言。如一切智集諸功德。集一切智功德門品。亦復如是。若人聞者功德亦爾。此明佛智集德無邊。十地法門功德同佛。有人聞者德同地法。亦可同佛。

於此信等功德齊彼故言無異。

自下釋中何故問也。論非正經何緣於此起信解等功德同彼廣多無邊。下釋有二。一明此論顯示法律令人起行。故信解等得大功德。顯示法者集善法也。顯示律者離惡法也。今多受持思惟法。次起自行也。今多受持起聞慧也。今多思惟起思慧也。法次法句起修慧也。漸轉增廣起利他也。二不起下辯明此論能流正法。久存不滅。故信解等得大功德。不起像法。法滅盡者。謂正法時不起像法。法滅盡時也。似法不真。名為像法。以此論中具宣正法。故正法時不起像法。今彼正法有滅盡。相能令像法實義熾者。謂像法時能令正法實義熾也。雖於像法時流正不息。故曰像法實義熾然。能令正法永不滅者。謂末法時能令正法不滅盡也。雖在末法時傳正不敗。故不滅盡。問曰。若此能令正法正像末時常不滅者。云何得有像法及末釋言。有以以法隨人。故有像末。廢人論法。正常不滅。

是故下結。以是論中顯示法律。令多眾生起信。慧故。

又以是論能令正法常不滅故言解聽等功德無邊

地持論義記卷第五之下

壽昌二年丁丑歲高麗國大興王寺奉

宣雕造

將仕郎舍直良嗣正臣蔣 髦 書

開善寺僧教中大師 賜紫沙門臣 玄隆 校勘

開善寺僧玄花中大師 賜紫沙門臣 會凡 校勘

開善寺僧玄花中大師 賜紫沙門臣 覺顯 校勘

金剛經作

菩薩瓔珞本業經疏目次

卷上 遺失

釋集衆品第一

釋賢聖名字品第二

釋發願觀品第三

卷下

釋賢聖學觀品十觀心第九已下

釋釋義品第四

釋佛母品第五

釋因果品第六

釋大衆受學品第七

釋集衆品第八

菩薩瓔珞本業經疏目次終

本業經疏卷下

●疏上
十字

●疏上
十字

九入法際智所謂四十辨才者以諸辨才巧入諸法差別邊際故言入法際智四十辨才者四無礙智有十種故如十地論云是四無礙智十種差別一依自相二依同相三行相四說相五智相六無我慢相七小乘大乘相八菩薩地相九如來地相十住地相自相者有四一生法自相二差別自相三想堅固自相四彼想差別自相如經是菩薩用法無礙智知諸法自相故以義無礙智知諸法差別相故以辭無礙智知不壞說諸法故以樂說無礙智知諸法次第不斷故同和者有四種一者一切法同相二者一切有爲同相三者一切法假名同相四者假名假名同相如經復次以法無礙智知諸法無體性故以義無礙智知諸法生義相故以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說故以隨說無礙智隨假名不壞無邊法說故乃至廣說

次言一切功德行皆成就者此四十辨才門中一切

德行無不攝故心習已滅無明亦除者此地名爲心自在地若心重習已斷滅故作住地無明之內迷心空者亦已除故一切佛藏者以諸多羅尼得諸佛法藏如彼經言第九菩薩地名爲得諸佛法藏能作大法師得衆義多羅尼衆法多羅尼乃至滿足十阿僧祇百千多羅尼門故一切變通藏者以得法明自在力故遍於十方作變作故如彼經言是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中隨心隨根隨信說法得法明故求如來力滿足佛事與一切衆生而作依止故

無量以下重顯上句十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生者法雲之義略有二種一能受諸佛無量法雨二能注衆生無量法雨今約後義以顯法雲如彼經言佛子是菩薩住此法雲地自從願力起大慈雲震大法雷音通明無畏以爲電光大智慧光以爲疾風大福德善根以爲原密雲現種種色身爲障色雲說正法雨破諸魔怨於一念間無量無邊百千萬億那由他世界皆亦遍覆注大法甘露善根

●第一作通

法雨滅除衆生隨心所樂無明所起煩惱塵炎是故此地名為法雲故二習無明今已盡滅者色心自在。此地轉增微細二習已盡故其本無明亦得滅故受大職位者如彼經言菩薩隨順行如是智得入受位地即得菩薩名離垢三昧而現在前乃至十阿僧祇百千三昧最後三昧名一切智智受勝位三昧而現在前即有大寶蓮華王出周圍如十阿僧祇百千三千大千世界乃至廣說故神通無量不可具說現同如佛無相用故者如彼經言住此菩薩法雲地於一切界中從兜率天退入胎住胎乃至大般涅槃一切佛事隨所度衆生得智自在乃至百千阿僧祇世界乃至廣說故

如是以下第二總結指華嚴經十地品也無垢地中文有三分先心次行後即總結初名入法界心者入一法界之初門故爲究竟道之方便故

次明行中有二先顯所依定後明能依行初中言勇伏定者能伏佛地所斷障故從此定入法光三昧登法界山頂照諸法界故次能依行總標別顯若依前

●第二作通

●第三作通

●第四作通

●第五作通

說三地相配者此中明所依定在百劫位彼言住壽百劫脩千三昧故別明十中前之四法在千劫位彼言住壽千劫學佛威儀乃至神通化導之法故後之六法在萬劫位彼言住壽萬劫化現成佛入大寂定等覺諸佛二諦界外非有非無無心無色因果二習無習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生常行中道大樂無爲而生滅爲異故今前四中第三重習先所行法門者謂前二門仰修佛德率成爲難所以重習第四問訊亦爲學佛威儀所攝五與無明父母別者不生佛地故今先別此位猶與無明俱故六入重玄門者謂空門名爲重玄此空門唯佛所窮今得少分故名爲入七現同如佛現一切形相者現同古佛現諸色心故八二種法身具足者於因行中得具足故九無有二習者因果二習無有餘故法執爲因人執爲果此二重習皆斷故是約最後一念而說從此已前習有餘故十登中道第一義諦山頂者謂前四門所顯中道於此位中得到頂故是故以下第二總結於中四句一事先行二顯今德

○第二作處

三示前廣說四結今略說初中有二先通舉四十心後別舉十地身四十心內之第四十此是聖位有一身故經百千劫以下今德亦經萬劫但略舉耳第三示廣說中第三禪者華嚴經中不現此會應在彼經大本文也第四略說文相可知

妙覺地中亦有三分先心次德第三結明初中言寂滅心者寂照慧故妙覺地下第二顯德略舉四德一常德二智德三不可思議德四獨在無二德初中言妙覺地者遠離一切雜染之顯亦離一切無明亦眠故常住一相者離諸生滅無前後異故第一無極者無始無終無中無邊若縱若橫無窮際故即由是義滿若虛空第二中言一切種智者總舉如來能照智故下即別顯於中有四一二諦門二始終門三雜染因果門四清淨因果門初中無生者達無諸故有諸始終者照有諸故無始為始無終為終欲顯照窮假說始終故第二中言衆生根本者謂四住地有始者以如來藏為其本故有終者二種生死為其末故至後文處當更分別第三第四中言一念知者如來實

此一作比

無前後念異但此菩薩無常之智如彼一念頃佛能遍知故第三德中言住不可思議者佛住無上菩提有五不思議故如無上依經言一切如來住無上菩提處有五種因緣不可思議何等為五一者自性二者處三者住四者為一異五者為利益云何如來為菩提自性不可思議即色是如來不可得離色是如來不可得受想行識亦如是四大六根亦如是即有法是如來不可得無法亦如是是名菩提自性不可思議云何如來為菩提處不可思議如來在欲界不可思議離欲界不可思議色無色界亦如是六道十方亦如是是名處不可思議何者住不可思議安樂住如來住不可思議寂靜住如來住不可思議如是有心住無心住梵住如來住不可思議云何為一異不可思議三世如來在一處住何者一處自性清淨無漏法界是諸如來若一若異不可思議云何為利益事不可思議如來等一法界智慧神力皆悉平等住於無漏清淨法界能為衆生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過

此下一字如來二字

●之四境界
●八重七下

●一結語

語言境界故二者出一切世於世間中無譬類故是名不可思議故第四德中言二諦之外獨在無二者人王經言超度世諦第一義之外為第十一地薩云若覺有非無法然清淨言世諦者謂依他性及分別性有無二諦此中合為世諦依他性中分別性無所顯真如名第一義諦如來歸於一心之原非有非無非虛非實非有為非無為非差別非平等故言二諦之外是第三諦無比無對名無二諦名無盡諦故言獨在無二如華嚴言由信解力故知非得無盡諦智故善先以下第三結明先指廣說後結略說

上來第一正明行德此下第二諸門分別於中有二先問後答問中言後一地者謂如來地法性身者以依法性而生實智故從所依名為法性下文言實智法身即此身也

●五二作四

●二結三

顯凡夫土後正明聖人土此中有二先菩薩土後如來土是故以下第三結也初地一念以下第三重顯甚深於中有三一者二身甚深二者法身甚深三者因果甚深初中有二先明難量後顯假說假說中言初地百身千身萬身等者二地千身三地萬身等有縛有解者其攝報果限在百數故言有縛其願智果出數量外故言有解又望未斷故言有縛望其已斷故言有解其法身處以下第二法身甚深於中有二先明理智無見後顯難量有見亦可得言以下第三因果甚深於中有三先明假設有因有果三賢為因妙覺為果故次明因果絕言化道假說故應以下第三結勸

第二世間果中有二謂殊勝結第二釋中有十五階前四階中皆有五句一莊嚴二王位三眷屬四受教處五教化處後十一中唯有四句初階中銅寶璣塔者喻十住行莊嚴其身故銅輪王者受王位時銅輪來應故有福子者王有百子皆有福德放生一佛土受佛教行者一時得生一佛世界故教二天下者

●下
一有

於二天下而作王放下下五句。准此應知第三中言入十方佛國中者。一時得生十佛世界故。歡喜地中國天王者。華嚴經說多作閼浮王者。此是佛成道處。爲欲建立佛法故生。今此中言四天王者。上下階降。當此處故。是故二文皆有道理。諸餘異說。准此應知。千寶瓔珞以下二地。萬寶瓔珞以下三地。乃至等覺三界王者。亦化無色界衆生。故生在非想非非想處。故如十住斷結經言。佛言與汝說無色定四大造色。所謂爲色。彼無此色。乃謂無色。夫色有五。乃成四大。唯無形色。故謂無色。痛色行色識色。非是凡夫五通所觀。唯有如來阿耨多羅三藐三菩提。乃見彼色。不違菩薩執權方便。往遊有想天上。與彼微議說微妙法。妙覺中言法界王者。通化無邊法界衆生。故佛子以下第三總結勸止。俱遊者。外相寶瓔珞王。俱行故。常隨其身者。內行瓔珞常隨一身故。

道喜忍伏三道業道者。斷三惡道業種子故。而未能離根本無明。故名爲伏。上地諸伏。皆作是說也。初地障有二。無明中第一惡道業無明也。離忍伏人中業道者。微細犯戒。種種業行人道多起。故名人中業。第二地障有二。之中第二種障業行無明也。明忍伏六天業道者。六欲天中五欲分別障第三地勝定行故。此下諸障。思數相應。通名業故。第三地障有二。之中第一欲貪愚癡也。及忍伏諸見業道者。於諸教法如言取義障。第四地道品行故。第四地障有二。之中第二微妙淨法愛因無明也。勝忍伏疑見業道者。爲入生死爲入涅槃。如是猶豫。故名疑見。第五地障有二。之中第一一意欲入涅槃。一意欲入生死。思惟無明也。現忍伏因果道者。分別十二因緣行相。第六地障有二。之中第一行法相續顯現無明也。無生忍伏因果道者。分別果法剎那三相七地。二中之第一微細諸相。或現不現無明也。不動忍伏色因業道。光忍伏心因業道者。習色習心現行分別望可熏種說名因故。永不現行故名爲伏。八九二地有二。之中皆取第二

四
十一
總
論

無明障眼寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏道果
習者第十地中能斷二著之惡習故無垢地中能捨
二著之惡重故依彼現因及與惡習所生惡重相續
不斷故說惡重名為彼果就實而言一一地中皆斷
三種但為顯其能治轉深故說先因次習後果又惡
重有二種若煩惱品惡重種子斷時亦隨斷滅若異
熟品惡重是彼種類而微薄者種子滅後相續不絕
故言習先已滅而果不敗亡今論此故為伏習果也
是故以下第二總明總作三位以明伏斷三賢唯伏
未能見故十一地中亦伏亦斷未拔根本故已斷種
子故妙覺忍中唯斷非伏根本無明已永盡故法界
中一切無明者異熟識中所起無明於中生得佛地
頓斷故言頓斷於中委悉後文當說
此下第四所治惡門在文有二先因後果因惡之中
別明總結別中先明根本無明不了一切法迷法界
而起三界業果者不了一切法即是一法界如起信
論云不達一法界故心不相應忽然念起名為無明
故次顯技求於中言戒盜見者即是戒取計邪因故

果盜見者即是見取計邪果故謂於生死計樂擇等
又有足上故名果見如是二種名盜見者邪取之義
名為盜故疑見者推求道理猶預分別是慧分別故
名為見猶預之慧以為疑故為顯是義故言七見見
一切處求故見言六著者開貪為三障出離道最勝
因故淫欲名欲餘名貪愛著現前境名貪顧戀過去
希求未來總名為愛又於欲界外門所起名食色無
色界內門所起名愛於法界中一切時起者謂如說
十三熏習異熟識中恒流不絕故所以是識名法界
者能持三界諸法種子故界是持義及因義故佛子
以下第二總結一切煩惱以十三為本者隨煩惱中
大中及小皆以十三為根本故無明住地與此十三
而作本故是以已下次明果惡於中有三總標別釋
後明相攝別釋中言見著二業者見著二惑所發業
故如是惡業迷異熟識之所攝持諸色欲心所起之
報分為欲界若離淫欲但迷色心所起之報分為色
界若離色愛但迷定心所起之報為無色界故是故
以下相攝分齊於中有二先明相攝後顯不攝初中

三不

言不出法界者。皆爲異熟識所攝。故第二中言。唯佛一人出法界外者。唯佛能離異熟識。故來入法界藏者。以應化身入於三界。故人王經中名三界藏。彼言一切衆生煩惱不生。出三界藏。一切衆生果報。二根不出三界。諸佛應化法身。亦不出三界。三界外無衆生。佛何所化。是故我言三界外別有一衆生界藏者。外道大有經中說。非七佛之所說。此義具如一道章說。

此下第五明二生門。於中有二別明總結。別中有二。先明業生。後顯變生。業生之內。亦有二別。三賢位中伏顯無明。離於緊業。而有細愛用。不緊業。故善爲緣子者。報因種子爲增上緣。故愛爲潤業。者以現行愛潤業種子。故故名息用。而不斷愛用者。息緊業用。故異前凡夫愛用潤業。故異後聖人也。次言十一人亦伏法界中。三乘業果者。總舉聖位初地。乃至七地。三界果俱伏盡。無餘八地。乃盡者。明此位中。理以衆生用願智力自在。生故不起愛。以爲潤業。乃至七地。愛最後身復不更受。故言無餘八地不受。故言乃盡。

也。從此以上示現作佛。此下第二顯變化生。謂從八地以上。四地不受三界業種子。報故言無子。愛三界之報。以三界煩惱皆伏盡。故法執無明。未能伏盡。故言唯有無明習在。以是法執無明力。故發無漏業。受變易報。而其三界惡習種子。乃至金剛相續不絕。是故說爲不出三界。又其淨土。依止妙色。雖是無漏法處所攝。而皆依止於異熟識。是故不名爲淨土也。以大願力。故變化生者。謂於穢土王宮受生。及與六道受種種生。皆是變化。不由業生。故以是故我昔以下總結。天中說者。第六天中說是義。故業生者。七地已還。故變生者。八地已上。故

此下第六明二業門。於中有二別明總結。初慧業中言。無相無生。智者忘分別相。及依他生。故心心緣法性者。證實性。故而生無照者。以離能取。所取分別。故伏斷等業。亦是慧業。但前已顯。故今不說耳。智出有諦中有爲無漏等者。依正體智出。後得智於中俱有慈悲等。經上弘佛道。下化衆生。所以通名爲功德。業從初聖以下。重顯功德業。以變易。故舉故不造新。

者功難轉增前變後易故於生死有礙之業但能畢
故而不造新也變化生一切者七地以下雖有業生
而亦兼有變化生故

●釋下

正明六入有三分中初列名字次辨親相如是二分
竟在於前此第三依親行相釋前名義謂釋諸名義
故名釋義品也在文有四勝問許設總標別釋初勝
問者學觀品初問言云何善薩學觀名字義相及心
所行法復當云何此二問中後問已答前義相問彼
品略答而未廣釋故今重廣言汝先言義相云何者
也所謂以下第二許說六位義相佛子以下第三總
標所釋體義善薩體者謂種性體義名功德者依
種性起一切功德有大義利故有深所以故佛以下
第二別釋釋六位義即爲二分前三後三爲二分故
釋三寶中則明總結初十住內釋初有二先明入住
方便後釋正入住相初方便中人句示現一康所入
位二舉能入人三者發心四者立名五者修行六者
受報七者得失八者進退發心住者是康所入是人

●第一作行
●二釋下

●釋上

以下舉能入人言具縛者在外凡位不識者不識三
寶故不解者不解望人故不智者以迷好惡因故不
知者不了善惡果故從不識以下第三明發心值佛
菩薩教法者謂取值佛或值菩薩或值佛及菩薩教
法故中起一念信者於三境起決定信信有佛道修
行可得故發是信已名入內凡發菩提心者於大善
提發決定願願我當成佛上善提作諸眾生一切義
利故此人以下第四立名言爾時者發心已後言住
前者初住曰前是時名爲信想善薩以能修行十信
必故假名菩薩者心未堅實故猶如輕毛故名字著
薩者行不解名故未得義相故其人以下第五修行
於中有二先明十信後顯十戒言十善者謂遮十惡
五八十戒者是攝律儀戒六波羅蜜戒者是攝善法
戒也復行以下第六受報於中亦二先顯十善及十
信因後顯天報及人王報鐵輪王者統領一州如色
蓋門總攝諸色果散王者則領諸國如界門中十色
界別等故如果則故曰散若依是義自餘諸王各領
別國皆名果散如仁王經言上品十善鐵輪王中下

品十善果散王故今此經中分果散王以別二品其
中品者仍受本名下品王者則名人王由發大心故
得爲王善根差別故有三別也具足以下第七得失
雖具諸惡而集諸善根亦退以下第八退退先頌後
釋文相可知

佛子以下明初住相於中有二先陳方便始入以下正
明住相依人空盡門得顯種性故言始入空界住空
性位始入空界是發心義依人空門初發心故依人
空智發有中行依佛教法作意修習一切功德是爲
住義離諸分別不自造心任運生起一切功德是爲
地義而今未得是故不名爲地但得名住此是簡別
住與地別也治地中言是隨空心得入萬四千法門者
依六度法淨兩許門是義廣說如寶劫經彼有菩薩
名曰喜王要坐七日作是思惟善隨行何三昧便速
進致入萬四千諸度法門陀羅尼門等過七日已往
斷佛所請前所念佛時對曰快問是義有三昧門者
了諸法本行是三昧便速進致入萬四千諸度門等
何者是其入萬四千彼經中說諸佛功德凡有三百

五十種門於彼三百五十種門各修六度以之爲因
便有二千一百諸度對治四大六衰之惡便有二萬
一千諸度言四大者謂內四大言六衰者謂外六塵
六塵之賊衰耗善法故名爲衰彼前二萬一千諸度
各對衆生四種心應便有八萬四千諸度言四應者
多貪瞋癡及等分行是謂八萬四千法門次言清淨
鮮白故名治地者依前八萬四千法門能治四大六
衰四應所以心地清白故名治地住也修行中言長
養一切行者依前所治清白心地長養諸行故名修
行也生實中言生在佛家種子性清淨者依所修行
得生佛家由佛教力空解轉增故名生實也多習無
量善根者巧便修習衆多善根以之故名方便具足
也成就第六般若者對治邪執故名正心也入無生
畢竟空界者依般若力轉入三空有進無退名不退
也從發心不生倒者從發心來遠離顛倒不起煩惱
那魔可以破菩提心以是義故名爲重遠猶如年少
沙彌生來不犯色欲如央掘魔羅經言爾時世尊告
央掘魔汝當受持重戒淨戒子注中言重戒是沙彌

別名胡本云式又宋言學亦言隨順無違今此位中名童眞者從發心來隨順理教而無違逆也當紹佛位者由前童眞隨順力故從教生解名法王子也得無生心最上者生空解中此最勝故故名灌頂也十行中先總明進入五陰法性空者前十住中得內人空此十行位得內法空依決空解亦行八萬四千法門是故通名爲中十行次別明中始入法空者前得人空而猶存法今得法空於內無遺是故始生歡喜心也第二中言常化衆生者內持戒行外導衆生故名饒益也於實得法忍心者於法實性得法忍心依法忍故得衆生忍無我所名無瞋恨也常住功德者精進無息所以常住常住不廢故名無盡也不失正念者依禪定力深伏癡亂所以隨終不渴是故名爲離癡亂也生生常在者由般若力隨順覺者所以常在佛土現生故名善現也於我無我者依方便力巧離二邊乃至諸法無所染著故名無著也常順敬者依順度力常能隨順三世佛法故名尊重也說法度人者依力度動成物軌離惡行善故名善法也

二諦非如者非二言下如言有二故曰非如所以然者以非相非非相故以非相故非如有諦之言非非相故非如無諦之稱作如是解離虛妄言以是義故名眞實行是依智度以立其名與前慧度有何異者彼明遣相入空以順佛法身義此顯亦遣非相涉俗離虛妄義由是道理二度差別也十迴向中亦先總明衆生空者假名人空無我空者五陰法空無我之法亦性空故二空平等無別者其入空觀通遣自他親疎之性故言平等其法空觀通遣內外差別之相故言無別一觀相者平等觀故一合相者無別見故上言入者一時頓入內外人法二空觀故是名第三平等空觀即爲見道三心方便謂內遣有情假緣智者十住人空爲方便故內遣諸法假緣智者十行法空爲方便故通遣一切有情諸法假緣智者以十迴向平等空觀爲方便故從此方便立彼三心故學習百萬億乃至空觀故迴易前後者增前八萬四千法門以至百萬億諸法門故迴前空觀易後空觀展轉增進不相離故心心觀唯者前心觀

其諸境唯心後心亦觀諸境唯心故明明寂滅者前明不取生起之相後明亦遣動相故如是心明長養地上真明觀法故言長養上地明觀法故迴因向果此中因者地前方便果者即指地上正觀乃至佛地一切功德即是以義名為迴向復以無量心者以四無量心受生三界故言不捨而無取著故言不受故十向法如是者是總結也

常以已下第二別明常以無相心者離衆生相義常行六道者救護衆生義也觀一切法但有受等者釋不壞義不增假名而不住故但有受者是說受假但有用者是觀法假但有名是觀名假是三假義後文當說也三世諸佛法一切時行者依教遍趣故言等行是釋等一切佛義也入一切佛國土者即是至一切處義也以常住三寶授與前人者於一心內蘊三寶德恒授與人而無窮盡即是無盡功德藏義也言相善者涉事化物之行無漏善者忘相觀空之解解時不壞假名行時不真空解如是習行不相違背故言隨順平等善根也一切法者有諸差別一合相者

對經作開
解經作有

無相平等平等是如故曰如相也諸法無二者不著所取之境般若無生者不著能取之智不著能所是無縛義有無平等三世一合是解脫義也覺一切法第一義諦者是釋法界義中道無相一切法皆一照相者釋無量義是三十心以下第二總結三寶位也此下第二釋十二地於中有二總明別釋初中言汝先言云何名地者先總問名字義相今於其中別陳地耳持一切功德者謂法界體周遍攝持一切功德猶如大地持山海等下成一切因果者能生一切善因成熟一切善果猶如大地能生牙等成花果等以是二義名為地故

此下別明初地中言捨凡夫行者得聖法故捨凡夫性捨者即是通凡夫義下以十句顯是通義一者家過如經生在佛家故清淨法界為佛家故二者位過如經紹菩提位故無所得心為菩提位故三者聖眾過如經入聖眾中故已入諸大菩薩數故四者離邪過如經四魔不到故諸魔邪障不能壞故五者正觀過如經無二邊平等雙照故俱融有無而雙照故六

●無所作上

若勝過通如經大信始清習學無生中道第一義諦
觀故信學佛地中道觀故七者兼照通如經當至二
地三地乃至十一地故兼照最勝等餘門法界故入
者當分通如經心心寂滅法流水中一相無相故通
清法中界心心恒流故九者法身通如經二身無方
故十者佛土通如經通同佛土故依十種殊勝功德
無不歡喜故名歡喜地也

●無所作下

以正無相者具足正戒遠離邪非而不取戒及持犯
相故兼入衆生界現爲佛世界者隨順衆生性現諸
佛土故六通變化空同無爲者雖無所爲而無所爲
故內捨三輪之濁外離二邊之垢以是義故名離垢
地也

●無所作

光慧信忍者此第三地忍度增上信忍三中居上品
故仰依如來十二部光照諸衆生十二支根光光變
通故名明地也

大願無生起忍忍三始入下品故觀一切法
二諦相者雖復大願無生起忍而恒觀察有無相故
上觀者上弘佛道下觀者下化衆生故是第三觀慈

悲喜捨加三爲七七觀照顯故名炎地也

順忍修道者順忍三中修中品故三界無明既見一
切無不皆空者依諸諦觀能勝煩惱故八辨功德入
五明論者以是人五衛勝諸世間故所謂四辨因果
內道外道辨者是顯人辨於因於果各有四故以是
入辨勝內外故因中四者依菩薩地有四辨故果中
四者依如來地亦有四故如十地經言復次法無碍
智知一切善惡行法行智行隨順入以義無碍智知
分別說十地義差別入以解無碍智不壞說與隨順
諸地進以樂說無碍智脫十一地無礙相四因是中
菩薩地相者有四種一智相二說相三與方便相四
入無礙門相是中故一切善隨行者法行智行示現
觀智說故十地差別者謂心說者口言應知不壞說
與隨順諸地道者不顛倒教授故云何如來地相經
曰復次以法無碍智知一切佛於一念間得正覺
以義無碍智知種種時事相差別以辭無碍智隨正
覺差別說以樂說無碍智於一一句法無礙劫說而
不窮論曰是中如來地相者有四種一法身相

◆二作疏

二色身相三正覺相四者說相是中時者隨何劫中成何等佛事者以何等佛土隨何等佛身相者隨名所記可得見聞故隨正覺者依十種佛如正覺說應知故如是二門各有四辨是故名爲入辨功德內外者內明外明也方道者覺方也因果者因明論也宗名果故鬼師者種種呪咀是聲明論由是能勝世間諸道總而言之內即勝諸煩惱外即勝諸世間非彼所勝故名難勝也

上順諸法觀者順忍上品故三世一合寂照無二是觀現行故名現前地也

無生忍諸法觀者無生三忍中始入下品故非有煩惱非無煩惱者十地經言住此菩薩遠行地中不名有煩惱者不名無煩惱者何以故一切煩惱不現行故貪求如來智慧未滿足故一生一滅一果三界最後一身者是明達至分段後邊故一入一出集無量功德乃至寂滅者是明長時入觀修行以是二義故名遠行也

言是故者是前已受最後身故此第八地捨三界

既捨分段三界故言變易果用此是三意生身中大力菩薩應生身也入中忍無相慧者無生忍三中始居上品故出有入無化現無常者恒出有諦當入無諦任運並觀化現自在皆非常故是依出入無異之義以釋不動如人王經入地中言在有常修空處空常萬化故自見已身常果諸佛摩頂說法者已身相續所成當果有二法身之中果極法身無二無別應化法身隨緣衆多菩薩自見應化法身故言諸佛今此菩薩以衆多身現諸佛會故彼諸佛各爲說法此菩薩心遍彼諸身隨聞說法各別修行故言身心別行如是道理非思量境故言不可思議是依當果決定之義以釋不動以是三義名不動地也

復入上觀光光佛化者無生三忍中復入上品觀智光色光無不妙故以是三義名妙慧地

菩薩爾時入中道第一義諦觀者是明能入第十法界此是總句下出別義十句示現一者行人如經大寂忍下品中行行佛行處故二者受入如經坐千寶相蓮華受佛記位故三者學入如經學佛化功故四

●示無作

者斷入如經二番伏斷故五者信入仰信佛智如經大信成故六者證入通達自境如經同真際等法性故同者以離能所二分別故等者其三世平等性故如仁王經言智慧難起滅以能無生無滅故七者平等入依內證智成一味如經二諦一相一切功德故八者差別入以外化智善達攝根如經入衆生根故九者內教入如經無量瓔珞功德故十者外形人如經一時等示一切形相故依此十種功德之法潤彼六道衆生善根故名法雲地也

無垢地中在文有三一者顯德二立人稱三釋地名初中言住大寂門中品忍觀者第五大寂忍有三品之中今此位中住中品故此是總句此住有十種一者滿住因行圓滿如經功行滿足故二者登住登中道頂如經登大山登故三者心住如經入百千三昧故四者身住如經集佛俱用故五者有爲住有異熟識苦滿生滅如經唯有果無常生滅故六者無爲住遠離一切分別造作如經心心無爲故七者過下住下十地中因行未滿如經行過十地故八者同上住

●一知樂子

照中道頂佛智不遍如經解與佛同故九坐處住恒坐如來座爲衆生說法如經坐佛座處故十境界住二諦一切法二智無不見如經其智見二常無常一切法境故言見二者今猶未出二諦外故當知以下相形立名於中有二先立後釋所以已下是第二釋大變力者神通力故百劫出劫者略千劫故入法輪者爲二乘轉有作四諦法輪爲菩薩轉無作四諦法輪故乃至遍止一切法同者以是義故名爲摩佛也住是以下正釋地名所言是者指前說故入金剛三昧者依前所住百千三昧乘人最後金剛三昧此時不爲諸相所壞故言一相無相亦復不爲諸垢所礙故言寂滅無爲以是義故名無垢地

妙覺地中亦有三分總標別釋第三總結初總標言妙覺上忍大寂無相觀者大寂忍三品中妙覺在上品故別釋之中有其二句初句顯德後句釋名顯德之內有二子句初顯利他功德周遍後顯自利功德圓滿唯以一切衆生緣生善法者如來圓智無功用心但由一切衆生緣任運遍生一切善法是爲利

●前上一頁
●後一頁

他功德周遍亦自持一切功德者。雖恒與他一切善法而常不失。自內圓德是爲自利功德圓滿。以是二義故名佛藏。此下第二釋妙覺名於中二句。正釋簡別而寂照一切法者。雖無功用而有遍照寂者。妙義遠離生滅起動之亂。故照者覺義永斷無明闇昧之眠。故以是一義故名妙覺。下簡別言自佛以下一切菩薩照寂者。但照本來寂滅之理。故名照寂。而其內心未離生滅。其能照習不離無明。是故未能寂照。不名妙覺者也。第三總結之中有二。先指廣說後結略說。

○佛母品

依廣開門顯經宗內科其四品爲二分。中正明六入竟在於前。此下一品顯六入境言佛母者。母是生長之義。三世諸佛一切種智皆依二諦中道而生。此處顯是義故名佛母品。

爾時以下在文有二。一者正明佛母二者諸門分別初中亦二。先問後答。問中有二。先舉智問後就境問。初中言二初照智者。謂佛初智菩薩初智爲問生義。故舉初智寂照照寂之義。復云何者。寂照照慧依何思。

●前上一頁
●後一頁

此是通問初後二智就境問中亦有二句。先問二諦法性後問第一義諦。答中次第答前二問。前問中正答重釋正答二句。先明三諦爲母後顯諸門爲母。言乃至者十六諦中先舉三諦後顯十三諦門乃至一切法門無有不爲智之母。以二諦以下是答後問在文有二。謂略釋結釋中有二。別釋總明別釋二諦即有四門。一有無有門。二無二門。三因緣門。四假名門。有無有門者。謂分別性有理有事道理假有假有非空名爲有。諸事法實無實無是空名爲無。諦如經世諦有故不空。無諦空故不有。故如是二諦常非不爾。故不二而實非然。故不二如經二諦常爾。故不二。聖照空故不二。故此中二諦常爾者。假有不成假無實無不成實有。故此是如最智所分別聖照空者。假有不成假有實無不成實無。故此是如理智所通達。所以假有不成假有者。依名假立是爲假。有所依名言不可得。故能依假有不得成立。所以實無不成實無者。遣所計有以立實無。所遣實有不可得。故能遣實無。不得成立。其如理智如是通達。故言聖照空故。

●前上一頁
●後一頁

中道上一有
能字

佛字下一有

不二為初門二諦道理此中不二正顯真如即是中道第一義諦也第二二與不二門者前說一諦有無差別常爾不變名為世諦有無俱空平等一味是故名爲第一義諦如經有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有故此中法界者假有實無分齊不亂故名法界佛出世時說是有無分界佛滅度後有無分界不變是故先言有佛後言無佛也第一無二者是第一義無二相故如是世諦有無差別故與第一義諦不一有無不成故與第一義諦不二如經無佛有佛法界二相故不一諸法常清淨故不二故佛不出世之時有無分齊不亂若佛出世之時有無如本無亂不由佛出照無二故有無分界生其差別是故先言無佛然後言有佛也言諸法皆清淨者謂隨言相皆不成就故與無相而不二也第三因緣二諦門者諸佛已出三界諸行而赴機緣還入六道如是感應因緣集會以知不無名為有諦雖不是無而不得有不得有故且謂之無雖謂之無而不存無有無俱無名為無諦如經諸佛還爲凡夫故不空無無故不

中道上一有
能字

有故如上文言因緣集會謂之有非曰有是有因緣散故爾之無非曰有是無者正謂此門之二諦也人王經言無無諦實無寂滅第一空諸法因緣有有無義如是故此中無諦之空是眞實故不與有諦爲一有諦之法本不生故不與無諦爲二故言空實故不一本不生故不二此門二諦即是中道第一義所以然者有不生故即爲無諦無亦空故即爲有諦所以二諦即爲中道如上文言二諦一諦一合相故第四假名二諦門者三假集有名爲世諦實相名爲一義諦如經不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有故人王經言法性本無性第一義空如諸有本有法三假集假有正謂此門之二諦相重三假者所謂法假受假名假此中名假是分別性依名假立諸法相故受法二假是依他性似人似法皆非實故此三假法非是法故不與第一義諦爲二雖非是法非非法故不與第一義爲一故言法非法故不二非非法故不一別明二諦竟在於前此下第二總明入不釋此文意略有二門一者通門

●通二作通

二者別門。言通門者。謂如前說。二諦四門各有此中。四雙八不是。義云。何此初一雙不一不二。總釋四門。不一不二。言之與義。不異前故。其第二雙不常不斷。通釋四門。不空不有。即爲常無。便斷。故第三不來。亦不去。者。重顯初雙不一不二。有空不一。故有不。從空來。空有不二。故空不遺有。去也。第四不生亦不滅。者。重顯第二不常不斷。不生故不有。不滅故不無。無是斷。義有。即是常邊。故是不通於四門也。皆就別義釋。此四雙次第。示現彼前四門。是義云。何此中不一亦不二。者。顯彼初雙二諦離邊。以有無常爾。故不一。聖智照空。故不二。故第二不常亦不斷。者。顯第二門二諦離邊。以法界不變。故不斷。第一無二。故不常。故第三不來亦不去。者。顯第三門二諦中道。以因緣和合。而無從來。因緣破散。而無所去。故第四不生亦不滅。者。顯第四門二諦中道。以不壞假名。而非有生。用顯實相。而非有滅。故是謂別門。八不義也。而二相即聖智無二。者。前說四雙。皆不相離。故離諸邊。而不隨中。顯如不一。即是不二。乃至不滅。即是不生。如是

相即遠離諸邊。如是二諦相即不離。所以二智隨境無二。是故無二之。二諦境能爲無二之。一智母以之故。言無二。故是諸佛菩薩智母。然智母之義。略有二種。一者一切衆生本覺之性。始覺所依。故名智母。能與始覺而作本體。二者一切菩薩當來佛果現智所依。故名智母。未得之時。彼名佛性。已得之時。名薩婆若。如人王經云。一切衆生性。根本智母。即爲薩婆若。體諸般若。未來以當佛爲智母。未得爲性。已得薩婆若。三乘般若。不生不滅。自性常住。一切衆生。以此爲覺性。故案云。三乘以下。重顯第一本覺之性。故言常住。亦名覺性也。三者二諦中道。非本非當。能生聖智。故名智母。今此文。中顯第三義也。十方以下。第三總結正明。智母竟在於前。此下第二。諸門分別。於中有二。先問後答。初問之中。即發三問。先問能覺之頓漸。次問所斷之一異。後問修持劫數久近。答中有二。一者。謂問許說二者對問。正答此中。次答等前三問。先答初問。於中有二。正答結答。初中正明。是顯非漸。然此漸頓有二。一者。依

人漸頓二者對境漸頓依人漸頓者若依一人相續始終即漸淨諸漏其智漸增若依諸人衆多相續即頓淨諸漏頓成正覺如楞伽經言譬如庵摩羅菓漸次成就非爲一時大慧衆生清淨自心現流亦復如是漸次清淨非爲一時又言大慧譬如阿梨耶識分別現境自身資生器世間等一時而知非是前後報佛如來亦復如是一時成就諸衆生界畢竟天淨妙宮殿修行清淨之處乃至廣說故第二對境明漸頓者若對十重法界伏除十種邪等即須漸除其智漸增若對一法界門永斷生得無明直是頓覺亦爲頓斷以金剛以還唯是仰信未能見故如仁王經言從習忍至頂三昧皆名爲伏一切煩惱而無相信滅一切煩惱生解脫智照第一義諦不名爲見所謂見者是薩婆若是故我昔以來常說唯佛所知見覺頂三昧以下至於信忍所不知不見不覺唯佛頓解不名爲信漸漸伏者慧雖滅以能無生無滅此心若滅即果無不滅無生無滅乃至廣說故今此文中通說二門以顯頓義初言一億八千無垢大士即坐達法性原

●一 無義字
次四

●二 無義字
次四

者是依諸人顯一時達一心原而成妙覺也次言頓覺無二二切法一合相者是對境界以明頓覺一合相者一法界故是前二句明自覺從法會下顯覺他義是故以下第二就答於中有二結頓結同先結頓中即有二句無漸覺世尊者是結衆人一時達義唯有頓覺如來者是結頓覺一合相義三世以下結同說也

此下第二答一異問於中有二先遮其義一後許其義異初中有三一者總遮二者別釋一過三者舉人結過初中言無明者謂無明藏即是無始無明住地所言心者謂自相心神解爲性於中委悉後文當說自相心神終至佛地其無明者是所斷法是故不可以爲一也別顯過中即顯四過一凡聖非二過二大味不異過三者舉正顯邪四者以近況遠初中有二正顯重釋正顯中言解者身相神解乃至證理慧解言無明者根本無明言諸見者七種見等若使神解與無明一即其慧解與諸見一故無縛解凡聖爲一也釋中有二直釋轉釋中言而共一心者無明諸見

●三 無義字
次四

共一解心。故生滅一時者。非前後共是一利。那故不別者。結前一心不異者。結前一時大味不異。過相可知。一切菩薩已下。第三舉正顯邪。復以已下。第四以近況。遠無相。心中有無明者。彼師執言。凡一切法是非無定。有所營者。必有不善。有所知者。必有不知。如一聖智。望下爲知名爲智慧。望上不知。卽是無明。作如是執。故成大過。而言以下第三結過也。

我法以下第二許異。於中有二。一者略簡是非。二者廣顯異相。簡是非中。卽有四句。初句許其同一行者。行者卽是假名衆生。衆生之用。總御諸法。衆生之義。處處受生。經卽運於三世。橫卽攬於五陰。攬五陰。故善惡皆屬一人。運三世。故前後相續。百劫是爲佛法之正義也。第二句遮同一心。蓋心是陰法。法是差別。善惡不同。前後不一。是故不得同一心也。第三句者。引佛證。則第四句者。舉果實。一略簡是非。竟在於前。

是故以下廣顯異相。於中有四。一者簡別善惡因果。二者重顯善因善果。三者會通教理不違四者精釋。

果因無差。初中言一切善受佛果者。謂生得善及作得善。皆爲正因。受佛果故。無明受有爲生滅之果者。生得無明。作得無明。皆爲正因。受生滅果。故是故以下舉果。結因。順理因果。通名爲善。違理因果。通名惡。故也。故名以下第二重顯善因善果。於中二句。初句直明後句重釋。初中言善不受生滅之果者。善非無明。亦寂靜。故唯受常佛之果者。善是隨順寂靜性。故重釋中言凡聖一切善。皆名無漏者。是釋唯受常果之由。由其隨順寂靜之性。違逆諸漏。故名無漏。所以然者。由因緣故。言由內者。謂生得善。隨順本覺正從性淨本覺而來。從是轉成諸作得善。所以凡夫一切善法。皆順本覺寂靜之性。違逆諸漏。故名無漏。是義分明。出受學覺品也。言由緣者。凡諸世間所有善根。皆依諸佛無緣大悲平等福田而生。長所以隨順如來福田。違逆諸漏。故名無漏。由是二緣。性是無漏。故不得已。還歸寂靜。歸寂靜故。受常住樂。如大慈經言。佛言阿難。若人樂習三有果報。於佛福田。若行布施。諸餘善根。與我世世。莫入涅槃。以此善根不入涅槃。無

●經上一有
附字

●經中作

有是處是人雖不樂求涅槃然於佛所種諸善根我
說是人必入涅槃案云此中人涅槃者謂人如來大般
涅槃由佛福田之所引故還同此經常佛之果而餘
處說有漏善者望佛緣說故不相違也而言以下第
三會通於中先會權教後通實理初中而言受漏果者
謂經說五戒十善受人天果如來為化下劣衆生長
三途苦求人天樂皆三業惡行諸善法故約緣因作
如是說言緣因者謂十善等若望佛果即為正因望
人天報但為緣因報因直是增上緣故此是會教次
通道理言非為漏因者無明業受果故者前說諸善
不受漏果世間所有生滅漏果正是無明業所受故所
以不為善業正果此中無明業受果者由無明力不
覺心動心動之相名為業識無明與業以為正因遍
生一切生死之果是謂如實因果道理也會通教理
竟在於前此下第四解釋果因於中有二先果後因
果中言是名三受三苦者謂無明業之所受果即是
三受亦名三苦苦受在於惡趣二在於善道於中樂
受三禪以下其捨受者四禪已上苦受說名苦苦樂

受說名壞苦第三捨受名為行苦通即三受皆是行
苦此是顯果差別下即對因分別二受善緣因果者
樂捨二受善業增上緣因之果苦苦惡因果者三途
苦苦惡業因緣所生之果一因言苦無明為本者一
切三受皆是行苦皆由無明為本因故惡惡有輕重
三品故果有三途苦別善有粗細二別故果有樂捨
不同粗善有微有定故樂通欲色二界精善愛心故
捨黃色無色界如是善惡輕重三界精粗齊以無明
業識為本是故三途苦三三界諸受等以利那行苦
為體以其因中無明無障薄業相無纏細是故其果
行苦無輕重利那無有促故言一切皆苦無明為本
當知因果道理毫釐無差違耶

此下第三等第三問於中有二隱問答問答問之中
亦有其二先明劫數多少後顯行道久近初中亦二
先判三品劫數後別衆多劫名初中言三劫者六劫
為一分三劫即分半也一切賢聖以下大明行道久
近於中有二先明行時久近後顯行法多少初中亦
二正明則顯正明中言一切賢聖入數量者謂三賢

●又一行

初始入量理乃至等覺爲其後邊於其中間運於百劫者謂如前說萬里之劫以爲一數至於百劫故名百萬阿僧祇劫次簡別言若入是數得佛不久者雖運百萬不以爲久故又初發心時便成正覺故已知百萬卽入一念故若不入者不名菩薩者未得不退非實菩薩故法門者以下明行法多少於中有二先明轉增後結總攝

○因果品

因果品者如來爲說有二分中初廣開門竟在於前此下第二就略攝門以辨經宗此中略立因果二門總攝六位行德四十二賢聖故所由爲因所起爲果由起相待通爲因果此中顯是義故名因果品也在文有二先問後答問中二句領前問後答中亦二則答結答別中亦二先因後果因中有二先明能牛根本後顯所出德行初中亦二總明別釋總明之中有其三句一者舉人標行言十般若者十度皆以慧爲首故離慧不能忘三輪故二者釋本三者結本也別釋之中先隱後釋華嚴經說十度之中各有十種今

十一經十

十一字經

●無下字
●無二字

此經中略立三三攝彼十十於中前七文顯可知方便三中巧會有無者因緣合故謂之有非曰有是有因緣散故謂之無非曰有是無若如是一一切難問無不會通故曰巧會不捨不受者謂於生死涅槃諸法達如夢非有非無故不捨非有故不受故於一切無所障礙也通力中言報通者依無分別智力任運自在故脩定通者依脩邊際定力作意自在故變化通者依通慧力十四變化故不同其前二力也第十中言無相智智以分別智觀無相理故第六慧度是無分別故

此下明其所出德行於中有三謂標釋結標中言十智者卽是前說十波羅蜜十皆名智如前釋故此舉能生根本總標所出德行七財以下別釋所生於中有三一者正明所生德行二者示彼所照之境三者顯其所除之障初中有二一別明總舉別明之內略顯入門第一明七聖財一切賢聖用此七德長養法身資益慧命用之成佛終無窮盡以是義故名爲聖財故言寶用成佛故說財寶聖所用德行衆多所以取七爲

●信一作信

現財者良由信爲衆德之基施爲出信之利戒能除劫財難聞能採集諸珍慚崇善而增長愧拒惡而遠離慧能將導六財令其增進六入賢聖豐饒此七爲要是故說此名爲七財總說雖然於中分別者此中七財十度所生所以但取殊勝信等如是七中皆有十種如十無盡藏品廣說彼信何等爲菩薩信藏此菩薩信一切法空無真實信一切法無相信一切法無願信一切法無作者信一切法不實信一切法無堅固信一切法無量信一切法無上信一切法不可度信一切法不生乃至廣說案云是明深信其深法空一信空無真實者諸佛如來真實功德無所有故二無相者諸佛相好不可得故三無願者大願所度衆生空故四無作者者法性緣起無能作故五不實者虛空無爲不成實故六無堅固者涅槃常住無堅實故七無量者過去世空無可進求思量法故八無上者未來世空無應當得增上法故九不可度者現在十方世界亦空不可圖度遠近等故十不生者三世劫空曾今當生不可得故能信十種皆不可得而

●上無礙攝字

不撥無一切諸法如彼下文言皆諸佛法不可思議心不驚怖乃至皆入一切劫不可思議心不驚怖故如說信財有十如是後六亦爾
第二明四攝者論伽論菩薩地云何菩薩方便所攝身語意業謂四攝事復何因緣唯四攝事說名方便謂諸菩薩由是四種於諸衆生皆能攝受調伏成熟除此無有若過若增何等名爲四種方便一隨順方便二能攝方便三令入方便四隨轉方便何以故先以種種財物布施饒益有情爲欲令彼聽受所說奉教行故次行愛語於彼彼處有感礙者爲欲除彼所有感礙令無餘故令其攝受瞻察正理如是名爲能攝方便若諸菩薩知彼有情受瞻察正道理已次行利行拔彼有情出不善處於其善處勸導調伏安處建立如是利行名令入方便若諸菩薩如是方便令諸有情得趣人已最後與其於正事業同共修行令彼隨轉由是因緣令所化者不作是念汝自無有圓滿淨信戶羅施惠何賴於誘勸導於他諫悔呵擯與作憶念是故菩薩同事攝事當知是名隨轉方便論

說如是今此經以利益潤諸施法同事次第雖異行實應同也

第三明四辨者是四無礙義如上說

第四明四依者初捨世間衆生所依行次捨世間飾詞文句三捨佛教不了義經四捨了經聞慧分別如其次第漸趣入故如顯揚論云所依者謂四種依廣說如經一依法不依衆生謂若法是如來所說或弟子說十二分教隨學而聽不衆生所行行學亦不隨轉二依義不依文謂若法非餘詞者所造綺文字句唯能顯了獨法清淨鮮白梵行於此法中恭敬信解非於能顯顛倒梵行及不顯了梵行但飾詞者所造綺文字句三依了義經不依不了義經謂於如來所說相似甚深空性相應隨順諸緣緣起法中不妄執著如言淺義亦不住自內見取心唯勸尋究顯了義經四依智不依識謂不唯聽聞而生知足便不進修法隨法行然爲盡諸漏勤求自內證具諸智故第五十力第六四無畏第七六神通第八三明如是四門後文當說此是別明次言百萬億阿僧祇功德者

第二總舉

上來第一正明所生一切德行此下第二示所緣境於中有三謂標釋結初言次第生智能緣八世諦一切法者舉能照智標所緣境第一義諦無相易照故今但顯世諦差別第二別顯八世諦法一者四諦染淨二法各有果因故二者二諦初門二諦皆是世諦故三者十二緣義如前說故四者緣成假如陰緣成一假人又四塵緣成一假柱等如經緣成假法無我有法故五者相待假相待有三一相聚相待如長短等二相避相待如青黃等三相對相待如有無如經相待一切相虛故六者相續假依前後念一成一假從前至後不斷絕故如經相續名一空不可得故七者法假一利那頃心所法及諸四塵極微等法從因而生相聚而起離緣非法即法非緣名因生假亦名法假如經因生集起即法非緣實實集有名生成法故實實集有者如一極微是緣成假之實又利那是相續假之實如是諸實相聚故言實實集有即諸極微名爲法假八者受假如極微觸以成觸觸受本

●下
●下

獨名起觸對用如說觸塵同類相成餘色香味當亦
爾不同前說緣成假法撥異類緣名緣成假如經法
假造法受名起用者聚法成同法相集故名聚法以
微成顯故言造法三假門內第三名假已顯於故不
重說諸前第二二諦之有中諦正是名假義故是故
以下第三總結如是入門皆有有為故言八有為法
然四諦之中滅諦二諦之內無漏相待假中無為法
三雖非有為從多通名有為言本智者謂入觀時雙
照之智對出觀智名為本智雙照之內量智邊照是
八皆名世諦法故其出觀智亦照此八但為乘顯能
治障故說其本智以出觀智不斷障故

此下第三點所除障於中有三謂標釋結初言復從
是智能除者謂前本智除障故五蓋以下別顯諸障
因果諸慮通為所除此中略舉十八種法言八倒者
有為四倒無為四倒故九情者謂九情處九情處者
三三為九一愛我怨家二憎我親愛三正來惱我此
通三世故成九情其餘諸門如常所說言四結者即
是四繫如對法說情結中言皆名不善者皆遠涅槃

●下
●下

●下
●下

真實善故上來三分合為第二明所生十智以下
第三結勸十智境所除者謂十智之八世諦法
十智所除十八善是善非因此所生一切功德
皆名佛因故應受行八世諦法不名因者彼境界門
非因義故

汝先以下第二顯果在文有三點開釋結第二釋中
亦有三分初顯體果次釋義果三者重明體義二果
初中有二先明一體之相後顯二身之門初中亦二
一者舉因標果二者正明果體初中言為性體者是
一法界故其體者以下正顯無二相於中亦二別顯
總明初別顯中有二七對非有非無者非有一果體
非無一果體故非大非小者入一極微而無遺包十
方界而餘故非身非心者離長短等形質離有無等
緣慮故非相非三世者離此彼處相離前後時離故
非天非人者不在高天不在下地故非名字非常樂
我淨者非芳名之可謂非妙德之可歸故非六道非
六識入者非善惡之所生非名色之可取故非數量
法通一切法相者總結前七對也非福田非鬼神者

無福無罪故。非動非靜者。無散無定。故非生滅。非第一者。非俗非真。故非五色。非六大。非土田者。非別非總。故非法界。非三界者。非本非末。故非縛解者。不染不淨。故非明闇者。不智不愚。故非得法寂然。無爲者。總結前七對也。言寂然者。遠離七對二邊相。故言無爲者。雖離二邊。不爲中。故由是道理。故非得法也。一切以下第二總明於中有二。正明遣疑。初中言一切法外者。出離如前二重七對一切法。故心行處滅者。出離諸法。亦離其離。無所攝。故其處難量者。雖非有得而非無得。故次遣疑者。有衆疑云。若果如是。心言絕者。何故如來記菩薩言於爾許劫行種種行於某世界。當得作佛。如是如是。示當果耶。爲還是疑。故言就有諦中脩劫量行。而有果報。果報者。淨土色身相好果報。此等皆就有諦中說。今此中說二諦之外。由是道理。不相違也。

此下第二明二身門於中有二。一者正明如來一身。二者乘顯下地二身。初中四句。一者總二名別顯三。明二身常住。四結諸佛道同。第三中言如影隨形者。

是明果身常住。諸生滅故。應身亦常。雖生滅不同。菩薩二身無常也。次明下地言有二身於中有二。正明總結初中亦二。先明菩薩二身無常。後顯凡夫二身不同。佛子以下第二總結。

佛子以下次明義果於中有三。總標別釋。第三總結。初中言義功德者。體果妙絕。離相性無爲。無作但無所爲。故無所不爲。爲諸衆生作諸義利。故於一體出無量義。無量功德。總義積聚。故名爲身。即是應化法身之身。如下文言住是妙覺地中。唯現作可名有無量義。有無量名。其出一體。所謂妙果。常住清淨。主若虛空。不可思議。不可說不可名。數不可名。入界分可得。故諸佛道同。果法不異者。十號等德。諸佛同。故所謂以下第二別明於中略顯八十八德。

先明十號。然此十號經論不同。或有處說佛爲第十。或有處說佛爲第九。今此經中依前門說一如來者。十號經言我即他日。如他即我日。來涅槃經言諸佛世尊。從六波羅蜜三十七品十一空。來至大涅槃。如來亦爾。是故號佛爲如來也。瑜伽論云。言無虛妄。故

●下
一有

●上
一有

名如來佛性論云。從自性住來。至得故名如來也。二應供者。瑜伽論云。已得一切所應得。義應作世間無上福田。應為一切恭敬法。是故名應三。正遍知者。論云。如其勝義。證諸供故名正。受四。明行足者。論云。明謂三。明行如經說止。觀二品極善圓滿。是故說名明行。明謂五。善逝者。論云。上升最極永不退還。故名善逝。六。世間解者。論云。善知世界及有情界一切品染淨。相故名世間解。七。無上士者。涅槃經言。上士者。名之為斷。無所斷者。名無上士。諸佛世尊。無有煩惱故。無所斷。是故號佛為無上士。又上士者。名為靜。無上士者。無有靜。如來無靜。是故號佛為無上士。乃至廣說八。調御丈夫者。涅槃經言。自既丈夫。復調丈夫。復善男子。言如來者。實非丈夫。非不丈夫。因調丈夫。故如來為丈夫也。善男子。一切男女若具四法。即名丈夫。何等為四。一。善知識。二。能聽法。三。思惟義。四。如說修行。若男若女。具足四法。即名丈夫。若有男子。無此四法。即不得名為丈夫也。何以故。身雖丈夫。行同畜生。如來調伏若男若女。是故號佛調御。

丈夫乃至廣說。瑜伽論中。合此二號。以為一。言一切世間唯一丈夫。善知最勝。關心方便。故名無上丈夫。調御士。九。天人師者。論云。為實眼。故為實智。故為實義。故為實法。故與顯了義。為開導。故與一切義。為所依。故與不了義。為能了。故與所生疑。為能斷。故與甚深處。為能顯。故令明淨。故與一切法。為根本。故為開導。故為所依。故能正教誡。教授天人。令其出離一切眾苦。是故說佛名天人師。案云。為實眼者。有證道慧。現見義。故為實智者。有教道智能。決斷故。為實義者。開示諸法。離言義。故為實法者。安立無倒言教法。故下之六句。反之可知。具此十法。名之為師。十佛陀者。論云。於能引攝義利法。聚於能引攝非義利法。聚於能引攝非義利。非非義利法。聚遍一切種現前等覺。故名為師。案云。是顯具一切智。以是三聚。一一通於善惡。無記於中。委悉唯佛覺。故下總結言。具向十德。故為一切眾生所供養者。此是總名為世尊。義若以此名為第十者。如瑜伽說。能破諸魔大力軍眾。具足功德。名薄伽梵。

○阿
上
二
有

大明十人不共法者。此三六法不與阿羅漢人共同。故名不共。初六無失不共同者。謂阿羅漢諸漏永盡。萬人聚落遊行乞食。或於一時與諸惡象及惡狗等共路而行。或阿羅漢若棄捨正路行邪惡徑。如是等類。雖誤失如來於此一向永無是故。言身無失也。又阿羅漢或於一時由忘念故。於所作事而有喪失。如是忘念如來永無是故。言念無失也。又阿羅漢或於一切時阿羅漢若迷失道路。或入空曠。大聲呼喚。遠聞或因習氣無染。汗心膏露。幽迫爾而吹。如是等類。所有暴音如來於此永無所有。是故言口無失也。無異想者。如阿羅漢於有餘依生。死界中一向發起厭背之心。於無餘依涅槃界中一向發起寂靜之想。如來於彼無差別想。安住第一平等捨故。無不定心者。如阿羅漢若入等至。即名為定。若出等至。即不名定。如來遍於一切位中。無不定心。故無不知已捨心者。如阿羅漢不善思擇。而便棄捨利衆生事。如來於此永無所有。故次六無減者。如阿羅漢依所知障淨。由未得退。退失

念欲乃至知見如是退法。如來永無故。言念無減等。此中前四取所知障。能對治道後二無減。彼所得果。如來於此因滿果圓。故無減也。

後六法者。如阿羅漢或於一時善身業轉。或無記轉。語業意業。當知亦爾。如來三業智前行。故智隨轉。故無無記也。又阿羅漢遍於三世所知事中。不能率爾作意。便解。故知見說名有善。不能一切無餘正解。故名有礙。如來遍於三世境界。率爾作意。便能正解。一切所知境事。差別今此經言身業隨智慧行等者。隨前行智慧及俱行智慧。故知三世中言有礙者。離彼不能無餘正解之礙。故無礙者。離彼不能率爾便解之著。此等具如瑜伽論說。彼云。此中初四是無忘失法。及拔習氣所攝。次一是大悲所攝。所餘當知是一切種妙智所攝。

大明十力依此十智有十種事。能伏邪說。故名爲力。是處非處力者。如運通達一切因果。是處非處。若沙門婆羅門說無因果。及不平。等因果之法。即能制伏令墮。其處此事。因彼初力得成也。業力者。如來知見自

業自受無有自作他受果者。若沙門婆羅門邪說那
教度棄度受便能制伏令墮。此正因果智力得
成也。定力者如來教化顯三種輪一神通輪二記心
輪三示教輪。訓導弟子以成聖果。若沙門婆羅門有
勝負心說違逆法對治正典。便能制伏令墮。此
事因定智力得成也。根力者如來了達上中下根如
來為說令其下種成熟解脫。此事因根智力得成也。
欲力者如來知見三品衆生。邪正欲樂如實見已。拔
斷惡欲增長善欲。此事因欲智力得成也。性力者如
來觀知衆生種性有應中妙令此三人如理得入種
種法門。此事因性智力得成也。果力者除處名至處
道力如來明見出離道法得解脫果。離道法得生
死果。令滅障道脩出離道。此是果力所成事也。天眼
力者除遠亦名生死智力如來明見一切衆生死此
生彼如理授記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令
墮。此是天眼智力所成也。宿命力者如來明了
見宿命事說過去事為令衆生起歡喜心。若執常見
沙門婆羅門便能制伏令墮。此是宿命智力所

成也。結盡力者如來自知解脫通達無礙於增上慢
沙門婆羅門未得羅漢謂言已得。即能制伏令墮。此
處此是漏盡力所成事也。具如無上依經說也。
次明四無量謂慈悲喜捨。義如上說也。

次四無畏言我是一切智人者。是一切智無畏。我漏
已盡者是漏盡無畏。無漏出煩惱道者是說盡苦道
無畏。煩惱障道者是能說障道無畏。此中前二自具
智斷後二令他智斷。具足如論說。言師及弟子智斷
具足。此之謂也。

次明六通亦如前說。次明五眼五分法身義如常說。
次明無罪三業者。所謂如來三種清淨故。罪如
華嚴經言如來正覺成菩提時。住佛方便得一切衆
生等身得一切法等身得一切利等身得一切三世
等身得一切如來等身得一切諸佛等身。一切語言
等身得一切法界等身得虛空界等身得無量法界
等身得出生無量等身得一切行界等身得寂靜涅
槃界等身佛子隨如來所得身當知音聲及無礙心
亦復如是。如來具足如是等三種清淨無礙。案云此

中下一有
果字

中上一有
得字

中十三等身即是無罪身業十三等音即是無罪口業十三等心即是無罪意業以無罪故無障礙無障礙故無邊際也

次明三寶隨所示現無不立則故遍涉六道恒與相合故如前菩薩三寶義同但彼未圓滿亦非常住今是圓極常住三寶方廣經言於一佛即有法偈此之謂也

次滅諦者無仰四諦門中論無明住地斷滅所顯即是大淨波羅蜜也

次解脫者無礙解脫此有十種如大經言一切諸佛有十種無礙解脫何等爲十一於一微塵中悉能普現不可說不可說諸佛出世二於一微塵中悉能普現不可說不可說諸佛淨法輪三於一微塵中教化調伏不可說不可說衆生四於一微塵中普現不可說不可說佛刹五於一微塵中授不可說不可說化菩薩記六於一微塵中普現三世諸佛出世七於一微塵中普現三世一切佛刹八於一微塵中普現三世諸佛自在神力九於一微塵中普現三世一切

衆生十於一微塵中普現三世一切諸佛佛事是爲一切諸佛十種無礙解脫也

次靈智者深玄難測靈智義出牛無窮是靈智義此有十種如大經言一切諸佛有十種出生住持智慧何等爲十一一切說法無所趣向而能出生清淨願智二一切法無身而能出生法身智慧三一切諸佛悉無有二而生正覺悟一切法四一切諸法悉無有我無有衆生而能出生化衆生智五一切諸法悉無有相而能出生種種相智六一切世界悉無成敗而能出生世成敗智七一切諸法無有造者而能出生業報智八一切諸法無可言說而能出生說法界智九一切諸法無有垢淨而能出生垢淨智慧十一切諸法無有生滅而能出生緣起智慧是爲十種出生智慧也

次一乘者謂於佛所種善根者皆無異趣莫不同到大涅槃果故說佛德名爲一乘爲顯是義而說三喻如大經言譬如丈夫食少金剛終竟不消要從身過至金剛輪然後乃住所以者何以彼金剛不可消故

如是佛子。於如來所。少殖善根。能壞一切有爲煩惱。乃至究竟如來涅槃。智慧然後乃住。所以者何。於如來所。種諸善根。不可盡故。佛子。譬如須彌山等。大乾草聚。若有人持如芥子火。悉能燒盡。何以故。火性悉能燒故。於如來所。種少善根。亦復如是。悉能燒滅一切煩惱。無有遺餘。究竟涅槃。何自故。於如來所。種諸善根。性究竟故。佛子。譬如雪山有大藥王。名曰善現。若有見者。眼得清淨。若有聞者。耳得清淨。若聞香者。鼻得清淨。若嘗味者。舌得清淨。若有觸者。身得清淨。若取彼地土。悉能除滅無量衆病。安隱快樂。如來正覺。無上藥王。亦復如是。當以一切諸方便。行饒益衆生。若有得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得聞如來戒香。鼻得清淨。若有得味。如來法味。舌得清淨。得金剛廣長清淨舌根。悉能演說一切言音。若有得觸如來光者。彼人卽得清淨色身。究竟逮得無上法身。若有念如來者。得念佛三昧。正念不亂。若有得經卷地如來塔廟。禮拜供養。彼衆生等。具足善根。滅煩惱。患得賢聖果。佛子。乃至不

信邪見衆生。見聞佛者。於見聞中所種善根。果報不虛。乃至究竟涅槃。斷一切惡。具足善根。乃至廣說是名如來一乘功德也。

次金剛寶藏者。佛有十種堅固法。密積集名藏。如大經言。一切諸佛。有十種堅固士法。何等爲十一。諸願堅固。不可沮壞。如說。修行言行相應。二盡未來劫。修善隨行功德莊嚴。未曾恐怖。三爲化一切衆生。故悉諸不可說不可說世界。教化衆生。無有留難。四於信不信衆生。大悲等觀。而無有異。五從初發心。乃至正覺。於其中間。未曾退失菩提之心。六脩諸功德。皆悉迴向一切種智。不求世行。七於諸佛。隨順脩學。身口意業。永離聲聞獨覺之心。八平等普照。無量無邊諸佛。正法淨得菩薩心。究竟具足一切種智。九悉能除離一切世間。令諸衆生。悉滅諸苦。逮得寂滅平等快樂。十爲諸衆生。受無量苦。皆欲建立諸佛。種種姓超出生死。得十力地。是爲一切諸佛。十種堅固士法。如是名爲金剛寶藏也。

次法身藏者。應化法身衆德。積集名法身藏。一云次

法身藏者五相五德。積集名藏。如無上依經言。第一身者與五種相五種功德相應。何者五種相。一者無爲。二者不相離。三者離。二邊。四者脫。一切障。五者自性清淨。何者五種功德。一者不可量。二者不可數。三者難思。四者不共。五者究竟清淨。如是十法相應。不離故名法身藏也。

次自性清淨妙藏者。謂諸如來無邊功德。無所不通。通於染淨。在於惑地。不染曰清。在於淨地。不淨曰妙。故名自性清妙之藏。如無上依經言云。何如來爲功德不可思議。一切如來恒河沙劫無邊功德。在於惑地。及於淨地。相攝相應。未曾相離。無垢無淨。不可思議故。

次三達者。謂無始過去通達。無餘無邊未來通達。無餘現在無邊十方世界究竟通達。故名三達。又復通達。一。念法。無不具足。三種三世。故名三達。如大經中九世中說也。

次三無爲者。仁王經言於第一義諦而不一。爲法性無爲緣理而滅一切相。故爲智緣滅無相無爲。住初

忍時。未來無量生死。不由智緣而滅。故非智緣滅無相無爲。案云。彼經約初地說。卽是少分三無爲。德今此經中。設於佛德。卽是圓滿三無爲也。

次三明者。如涅槃經言。菩薩明者。諸般若波羅蜜諸佛明者。所謂佛眼。無明明者。謂畢竟空。案云。若論位別。初明在因地。第二在果地。第三明者。通於因果。就其通門。皆在佛地。何者。大圓鏡智。照一法界佛性之門。名爲佛眼。是諸佛明。妙觀察智。照遍滿等。是菩薩明。所達空理。無明無闇。是無明明。如是名爲如來三明也。

次一諦一道者。無作四諦門中。道諦金剛心時。與苦集俱。故有三諦。今至佛地。離二唯一。一謂一道。如是一諦通泰無闇。諸佛道同。故名一道。如經頌言。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死也。次獨法者。是大我德。無與二故。言大淨德。但從義類前說淨德。滅諦淨類義相近。故今從一道。方說獨法。一之與獨。義相類。故滅除四障。顯此四德。如無上依經言。一切阿羅漢。辟支佛。大地菩薩。爲四種障不得。

一、釋義

如來法身四德何者爲四一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑卽是無明住地生一切行如無明生業何者生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有緣無明住地因無明住地所起無漏行三種意生身譬如四取爲緣三有漏業爲因起三種有何者無緣三種意生身不可覺知微細隨眠譬如緣三有中念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見大淨波羅蜜因無明住地起輕相惑有處妄行未滅除故不得至見大我波羅蜜緣無明住地因微細處妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見大樂波羅蜜若未能得一切煩惱業生雖永盡無餘是諸如來爲甘露界卽變易死斷流滅無憾不得不至見極無變異大常波羅蜜乃至廣說故目止乘論選擇本文釋義果內有三分中第二別釋竟在於前

一切以下第三總結於中二句先舉義果後結道同別釋果內有三分中初釋體果次釋義果如是二分

二、釋義

竟在於前果體以下第三重顯體義二果於中有二別顯總結初別顯中先明體果此中十句先五正明後五結成初中言果體圓滿無德不脩理無不周者是舉果極法身之門第二句言居中道第一義諦清淨國土者是舉自受用土之門第三句言無極無名無相者法身淨土唯一法界互相融通無有邊際故言無極言語路絕故言無名心行處滅故言無相第四句言非一切法可得者一切功德無所不備而諸功德皆不可得故第五句言非有體非無體者雖非有一果體而非無一果體故其法界離有無性一切功德皆相稱故如無上依經言一切佛土更無所礙一切如來隨順平等過作竟境無分別相猶如虛空無有分別與法界相稱故其一以下第三結前於中五句作三分結初二順結前之二句次二逆結後之二句第三一句結中間句一照相者是結無德不備理無不周之句以一功德無不一照理與智冥亦爲一照故一合相者結居中道第一諦清淨國土之句佛與淨土相會無二乃名爲居中道國土故一體相

者結第五句以非有體不障無體其非無體不當有體所以直是一體明故一相者結第四句覺一切法同無所得是一覺相故淨白無二者是結中間無極無名無相之句淨土佛眼同一無極又離名相爲無二故

是果以下次顯其果於中有四一舉體果以標義果二就義果顯其差別三明建立義果之意四示能解義果之利初中言是果獨法顯明常住者重舉體果也一果體相有無量義者依體立義也義有無量德德有無量名者一一義中有無量德德中亦有無量名也義果者以下第二顯差別滅諦者是舉淨德樂者大樂常者無爲我法者前獨法是舉八十八中後十八不共一切功德通舉前設八十四門言果果者以從體果出義果故義德名以下第三建立意皆教化故有者皆約應化法身之義教化衆生門以立如是義德名也若賢人下第四示勝利賢人者諸三賢也一切衆生者住前凡夫也若能解是三句之意教化門說非如言有者已得成佛之初萌兆故爲三

世諸佛所記也

重顯二果有二分中第一別顯竟在於前其果以下第二總結其果不可說不可知者體果義果皆絕名言故不可說隨言之智亦不能知但隨衆生名相之法寄言假說體義之相故言而就名相法中說名相法下顯假說二果差別

佛答之內有二分第一別答因果義竟吾說以下第二結答

○大衆受學品

正說分內有二分中第一如來爲說分竟此下第二大衆受學受者受戒學者學行不起一坐而受十戒仍學六入從始至終此中顯是義故言受學品在文有二先問後答問中亦二先序儀意次正發問發問之中領前問後

答中有四一者放光集衆爲欲證明一坐受學故二者歎問勸學此中告七等薩婆華嚴會中七會主故能問三觀者是示問中言受學修道德道之言顯三觀修故次言法界諸佛自性清淨道者是示問中從

◆更觀作便

始至終一一具行之句次言一切菩薩所脩明觀法門者是示問次第入菩薩位者之句又此三句初總後別言初總者所謂三觀總舉受學修道之言言後別者第二句別顯道言第三句別顯脩言汝等以下勸學可知佛子我今更重說以下第三許說若一切衆生以下第四正答此中有二別答總答初中亦二先受後學受中有三謂標釋結標者舉信標戒要先起信方受戒故始行以下第二廣釋於中有四一者受戒法用二者佛告以下受戒方便此中有二先三總三寶次敬受四依後即悔過若准小乘受戒羯磨此中敬受四歸應是正爲授戒但尋此中經文之勢此敬受文非正授戒以先受後悔不應理故故判此文爲方便也如是以下第三明正授戒於中有三一者驟前悔過標正與受二者正授十戒三者結歎戒德此三合爲第三明正授戒文意若過去未來以下第四諸門分別言有受法而無捨法有犯不失盡未來際者如菩薩地決擇中言若有不捨如是律儀當知餘生亦得隨傳非彼捨者又捨因緣略有四種一者

◆更一作處

◆此上三句有即於三三

決定發起受心不同分心二者若於有議別大丈夫前故意發起棄捨語言三者總別毀犯四種他所勝法四者若以增上品纏總別毀犯隨順四種他所勝法由此因緣當知棄捨菩薩律儀若有違得清淨受心後應還受如是論文與此經達如何和會解云彼論述於三乘教意故有捨法犯戒有失依三乘教發心菩薩心不全故不堅固故今此經者是一乘教故無捨法犯而不失依是發心與前返持且止乘論還釋本文爾時衆中以下第三總結受戒即從坐起受持佛戒者此一坐始起受戒不起此坐入六入故其名以下第二明學於中有二別明總明別明之中即明六入六入文中皆有二句先明入位後顯學行初中言脩十戒滿足入初住位者是明入位復從以下次顯脩行十信者如大經言菩薩有十種不壞信何等十所謂於一切佛不壞信於一切佛法不壞信於一切聖僧不壞信於一切菩薩不壞信於一切善知識不壞信於一切衆生不壞信於一切菩薩大願不壞信於一切菩薩行不壞信於恭敬供養一

切諸佛不壞信於教化一切衆生成就善巧妙方便不壞信是爲十種。言十進者善證有十種精進所謂淨身業精進恭敬供養諸佛不退轉故口業精進隨所聞法廣爲人說無疲倦故意業精進巧方便入慈悲喜捨禪定解脫三昧相續無退轉故直心精進遠離詭曲正直一切方便究竟無退轉故深心精進常超勝超積集無上智慧曰法故行不虛妄精進攝取施戒忍多聞等及不放逸乃至道場不中息故除伏一切魔怨精進悉能除滅三毒煩惱邪見諸障蔽故滿足慧光精進有所施作悉善思惟心中不悔究竟衆事故無所染著精進離心境界身口意相非相甚深法門故具足成就法明精進次第進入一切諸地乃至現前天降降神世間出家成道轉法輪入涅槃故是爲十種十發趣者所謂十念念佛法等進趣彼故言十乘者所謂十除障進出慧爲勝故十金剛者所謂十離守境寂定不有壞故十隨喜者所謂十施隨喜受者得利益故言十護者所謂十種捨離魔業以離魔業爲護佛法故此十中十念十願出

十地品除入門出離世間品欲具行者於彼等之如是次第入行入向入地可知無垢地中言一切衆生識始起一相住於緣者應相而言識有三品最顯末者所謂六識其中品者名爲末那細品識者是本識爲諸識元故名始起始識內有三細相所謂業相轉相現相是三種相出起信論今言始起一相者正是業相以性清淨心因無明風動是初業相故言一相一相爲動心依因緣爲之故言住於緣也此一相即有二用一清解之用二昏迷之用如大海水起波之時不失清性是顯本清識中解用當知亦爾動時不失本覺之性即是隨染本覺之義如經順第一義諦起名善故又水動時有渾濁用識中迷用當知亦爾如經背第一義諦起名惑故此二爲本故名生得其所起者皆作得依生得或起三有心於生得上更有迷用不了所起三有心空此三迷用猶在本識故說此爲作得住地彼生得一此作得二是四爲本起諸煩惱如經以此四住地起一切煩惱故爲始起四住地此四住地不了爲用而無顯細行相差別總名無始

○住地無明

無明住地。如經其四。住前。使無法起。故名無始無明住地。故此四住地。一心爲本。二種生死。以爲其末。金剛心時。知其未終。未達其本。一心道理。故言知此。始起一相。有終而不知其始。前有法無法。乃至唯佛知始終。故此除諸文進之可得。

佛子。我說以下第二總結六入於中有四。一者總結六入無不入者。二者別結不起。此坐入者。我本以下第三總結華嚴七處入者。今復以下第四總結此會入者。一部之經有三分內。第二正說竟在於前。

○集散品

此下第三流通分。在文有二。先明勸持流通。後示流通方法。初中亦二。一者勸持受教流通。二者現光重勸流通。第二中言始行賢者入九觀定者。從第三果及無學來。始入大故。言七淨者。瑜伽論云。云何名爲七種清淨。一戒清淨。二心。三見。四度疑。五道非道。知見六行。知見七行。斷知見。此中道非道者。正見前行之道。邪見前行非道。如實了知行及行斷者。四種行迹如實了知何等爲四。一苦遲通行。二若速通行。三

樂遲通行。四樂速通行。於此了知。最初中迹一切應斷。超越義。故非由煩惱離繫。義故。如實了知。第二第三一分應斷。如是了知。初全及二一分應斷。已依樂速通行。正勤精進。從此無間。永盡諸漏。故今此文言十戒者是第一淨也。心入定者。第二淨也。見道者。第三淨也。度疑者。第四淨也。正道者。第五淨也。行知見者。第六淨也。行斷知見者。第七淨也。以此七淨得入大乘。故言得入法也。

爾時以下第二流通方法。於中有四。一問。二答。三者歎悲。四者奉行。文相可知。

本業經疏卷下

釋元曉撰

等。疏。瓔珞本。經二卷。南藏。北藏。宋。趙

維。奈。涼。州。沙。門。竺。佛。念。譯

集。衆。品。第。一。佛。重。遊。道。場。樹。下。放。四。十。二。光。集。十。首。菩。薩。從。十。林。利。十。階。進。佛。所。來。及。集。一。切。諸。天。衆。等。

賢聖名字品^{第二}說十住十行十迴向十地等覺妙
覺名字皆華梵雙舉又說住前十心信念精進定
慧戒迴向護法捨願又說二十四願偈亦說十不
可悔戒

賢聖學觀品^{第三}謂十住名習種性十行名性種性
十向名道種性十地名聖種性次等覺性次妙覺
性又名六聖又名六忍又名六慧又名六定又名
六觀又名六寶瓔珞一銅寶二銀寶三金寶四瑠
璃寶五摩尼寶六水精寶并說六位所修諸行上

上

釋義品^{第四}仍釋前十信及四十二位之義

佛母品^{第五}答敬首菩薩問二諦義并說小中大劫

差別

因果品^{第六}明十波羅蜜各有三緣及說七財四攝
四辨四依等爲因二種法身爲果

大衆受學品^{第七}佛復放光集衆顯文殊及善財等

七大菩薩各領大衆受學區分別三種受戒及受
戒儀式由受戒故次第入於住行向地等妙覺中

集散品^{第八}三勸大衆發菩提心乃至再勸須受苦
斷戒已方可爲說此大法門

右出于闍藏知津卷第三十二大乘律藏部內
上有佛說梵網經二卷素草部師對曰此經本
與華嚴同部今性品單行故南北二藏皆歸於
律此經此亦仍似華嚴部攝智者大師依此判
別圖位次今因始終申明十重戒法故南北皆
歸律藏

新制定四分僧戒本序

終南山沙門釋道宣撰

余以貞觀二十一年仲冬於終南山豐德寺制定戒本。故其序曰：戒本之行，東夏也。曹魏中世法護創傳，羯磨乃明。戒本在闕，姚秦闡輔方譯。廣文覺明法師首開律部，因出戒本附譯傳焉。高齊御曆盛昌，佛日三万，釋侶二百餘萬。法上大統總而維之，沙門慧光當時僧望聯班上統攝御是圖，以夫振紐提綱，修整煩惑，非戒不立，非戒不弘。更以義求纂輯，遺逸重出一本，廣流于世，則其本首題歸敬者是也。隋運并部沙門法願歸光所出，宗理爽文，後學憑附，卒難通允。乃準的律部，連寫戒心，通彼汾晉，最所傾重。則其本首題戒德者是也。參互三本，條校同異，通會皆附正經，情理義無不可。是以先達晚秀，奉而莫遺。意在忘筌，豈惟文綺世有，惜學浮侈之徒，博觀末周，隨言計執，同我則審難為異，聽則達是言，非比周成俗，本末懲曉，皆以餘景試為通之。如光所證，我今說戒願之所出，云說本又及披律解本又戒也。願出初

戒則云不遺光所傳辭，便言不捨檢律，誠釋違願附光取意，統文莫非還淨如斯舉例。其相可知。若夫戒德戒宗，誠明定業，銷煩靜務，超世超生，初涉問津，會歸舟濟，非又不啓其義不通妙藏。兩緣雙祛，二執漸焉無累，紛靜何從。余所述遺宗舊轍，茫略繁蕪，修補乖競，辭理無味。投說有蹤，庶幾言行并傳，愚智通解。悠悠來裔，未達斯歸，略為超引序之。云爾。

四分戒本

出登無德部

稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法
令正法久住 戒如海無涯 如寶求無厭
欲護期法財 衆集聽我說 欲除四業法
及戒僧殘法 障三十捨墮 衆集聽我說
毗婆尸式棄 毗舍拘留孫 拘那含牟尼
迦葉釋迦文 諸世尊大德 爲我說事
我今欲善說 諸賢咸共聽 譬如人毀足
不堪有所涉 毀戒又如足 不得生天人
欲得生天上 若生人中者 當當護戒足
勿令有毀損 如御入險道 失轉折軸憂
毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡
好醜生欣惡 說戒亦如是 全毀生憂喜
如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
淨穢生安畏 世間王爲最 衆流海爲最
衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中
戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

僧集不答云。僧和合不答云。未受具戒者出。若有即
云。未受具戒者已出。若無。不來諸比丘說欲及清淨
即云。比丘衆。然未受具戒者。若有人說欲即云。說欲及清淨已若無。誰遣比丘尼
人傳欲即云。比丘衆。說欲及清淨者。來請教誡。客云。此衆無僧。今和合何所作爲。客云。說
大德。僧聽。今白。月十五日。或十四日。不定。衆僧說戒。
若僧時到。僧忍聽和合說戒。白如是。諸大德。我今欲
說波羅提木叉。諸比丘共集在一處。當應諦聽善思
念之。若有犯者。應懺悔。無犯者默然。默然故。知諸大
德清淨。若有他問者。即應如實答。如是。諸比丘。在於
衆中。乃至三問。憶念有罪不發覺者。得故忘語。罪佛
說故忘語。是障道法。彼比丘自憶知有罪。欲求清淨
者。當懺悔。懺悔則安樂。
諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不。三
諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。
諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來。
經戒第一
若比丘共戒。同戒。不捨戒。戒。不自悔。犯不淨行。乃
至共畜生。是比丘波羅夷。不共住。

盜戒第二

若比丘在村落中若間靜處不與物盜心取隨不與取法若爲王及大臣所捉若縛若驅出國若殺汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

殺人戒第三

若比丘故斷人命持刀與人歡譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是思惟種種方便歡譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

大妄語戒第四

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與諸比丘共住如前後犯亦爾是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中

來

故失精戒第一

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

摩觸女人戒第二

若比丘姪欲意與女人身相觸若觸一身分者僧伽婆尸沙

與女人麤語戒第三

若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語者僧伽婆尸沙

向女嘆身索供戒第四

若比丘姪欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是姪欲法供養我如是供養第一嚴僧伽婆尸沙

媒人戒第五

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事及爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

無主僧不處分過僧房戒第六

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將諸比丘指授處所

彼應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處
自求作尾無主自爲已不將諸比丘指授處所若過
量作者僧伽婆尸沙

有主僧不處分房戒第七

若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘指授處
所彼應指授處所無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主爲已作不將餘比丘指授處所者僧伽
婆尸沙

無根謗他重罪戒第八

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事
無根說我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

假根謗戒第九

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知是異分事中取片便言我瞋恚故作是語
者僧伽婆尸沙

破僧違諫戒第十

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨
彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

助破僧違諫戒第十一

若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數是比丘語彼
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語律語比丘
此比丘所說我等喜樂我等忍可彼比丘應諫是比
丘言大德莫作是說言此比丘是法語律語比丘此
比丘所說我等喜樂我等忍可然此比丘非法語律
語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大
德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙

汙家擾謗違僧諫戒第十二

若比丘依聚落若城邑住。行他家行。惡行俱有見聞。諸比丘當語是比丘言。大德。行他家行。惡行俱有見聞。今可還此聚落去。不須住。此是比丘語。彼比丘言。大德。今僧有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪。比丘有驅者有不驅者。有怖有癡。有如是同罪。比丘有驅者有不驅者。而僧不愛不恚不怖不癡。大德。行他家行。惡行俱有見聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。僧伽婆尸沙。

惡性拒僧違諫戒第十三

若比丘惡性。不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫已。不受諫。語諸大德。莫向我說。若好若惡。我亦不向諸大德說。若好若惡。大德且止。莫數諫我。彼比丘諫是比丘言。大德。莫不受諫。語諸大德。當受諫。語諸大德。如法諫。諸比丘。諸比丘亦如法諫。大德如是。佛弟子衆。得增益展轉。相諫相教。懷悔是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。僧伽婆尸沙。

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。除至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙行。波利婆沙。竟增上。與六夜摩那。堪行摩那。堪已。應與出罪。當二十僧中。出是比丘罪。若少一人不滿二十衆。是比丘罪不得除。諸比丘亦可謂。此是時。今問諸大德。是中清淨不三。諸大德。是中清淨。默然。故是事如是持。

諸大德。是二不定。法半月半月。戒經中來。

屏處不定

若比丘共女人。獨在屏覆障處。可作姪處。坐說非法。語有住信優婆夷。於三法中。一法說若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中。應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷。所說。應如法治。是比丘是名不定法。

露處不定

若比丘共女人在露現處。不可作姪處。坐說麤惡語。有住信優婆夷。於二法中。一法說若僧伽婆尸沙。

若波逸提是坐比丘自。我犯是罪於二法中應一
一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說
應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經
中來

長衣過限戒第一

若比丘衣已竟迦絺那衣已出得長衣經十日不淨
施得者若過者尼薩耆波逸提

離三衣宿戒第二

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中若離一一
衣異處宿除僧迦離尼薩耆波逸提

月望衣戒第三

若比丘衣已竟迦絺那衣已出得非時衣欲須受
受已疾成若足者善若不足者得黃經一月爲滿足
故若過者尼薩耆波逸提

取非親尼衣戒第四

若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆波逸提
使非親尼浣故衣戒第五

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣者尼薩耆波
逸提

從非親俗人乞衣戒第六

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣此是時

過分取衣戒第七

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受若過者尼薩耆
波逸提

勸增衣價戒第八

若比丘居士居士婦爲比丘具衣價是比丘先不受
自恣請到居士家作如是說善哉居士辨如是衣與
我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

勸二家增衣價戒第九

若比丘二居士居士婦與比丘辨衣價是比丘先不
受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辨如是

衣與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

過限忽切索衣價戒第十

若比丘若王若大臣若婆羅門居士居士婦遣使爲比丘送衣價彼使至比丘所言大德今送衣價可受取之是比丘言我所不應須衣合時清淨當受彼使報言大德有執事人不比丘言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若一二三反爲作憶念得衣者善若不得衣應四五六反在前默然住令彼憶念得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所來處若自往若遣使往謂言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

乞羅綿作袈裟戒第十一

若比丘離野蠶綿作新臥具者尼薩耆波逸提

黑毛臥具戒第十二

若比丘以新純黑羴羊毛作臥具者尼薩耆波逸提

白毛三衣戒第十三

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分羴若比丘不用二分純黑羊毛三分白四分羴作新臥具者尼薩耆波逸提

減六年作三衣戒第十四

若比丘作新臥具應滿六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

不貼坐具戒第十五

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手抹新者上爲壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一磔手抹者尼薩耆波逸提

持羊毛過限戒第十六

若比丘行道中得羊毛須者應取無人持自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提

使非親尼浣染毛戒第十七

若比丘使非親里比丘尼浣染羴羊毛者尼薩耆波逸提

畜錢寶戒第十八

若比丘自手受金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

買賣戒第十九

若比丘種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

販賣戒第二十

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

畜長畜過限戒第二十一

若比丘畜長畜不淨施得者十日若過者尼薩耆波逸提

乞食戒第二十二

若比丘畜畜減五綴不瀾更求新畜爲好故尼薩耆波逸提彼比丘是畜應往僧中捨展轉取最下最與之令持乃至破應持此是時

自乞糲使非親織戒第二十三

若比丘自乞糲線使非親里織師織作衣者尼薩耆

波逸提

勸織師增衣糲戒第二十四

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘

先不受自恣請往織師所言此衣爲我作汝當極好織令廣長堅緻齊整好我當與汝價是比丘與衣價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

奪衣戒第二十五

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪是比丘應還衣若取者尼薩耆波逸提

畜七日棄過限戒第二十六

若比丘有病畜酥油生酥蜜石蜜膏七日得服若過者尼薩耆波逸提

過前求雨衣過前用戒第二十七

若比丘春殘一月在應求雨浴衣半月應用浴若比丘春一月前求雨浴衣半月前用者尼薩耆波逸提

過前受急施衣過後畜戒第二十八

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受乃至衣時應畜若過者尼薩耆波逸提

有難關若離衣戒第二十九

若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已若迴還

有疑恐怖畏難處比丘在如是處住於三衣中若留

一一衣置村舍內及有緣事。離衣宿乃至六夜。若遇者。尼薩者波逸提。

迴僧物入已戒第三十

若比丘知他欲與僧物。自迴入已者。尼薩者波逸提。諸大德。我已說三十。尼薩者波逸提。法今問諸大德。是中清淨不三。諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。

諸大德。是九十波逸提。法半月半月說戒經中來。

小忘諸戒第一

若比丘知而忘諸者。波逸提。

罵戒第二

若比丘種種毀謗語者。波逸提。

兩舌戒第三

若比丘兩舌諸者。波逸提。

共女人宿戒第四

若比丘與婦人同室宿者。波逸提。

共未受具人宿過限戒第五

若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜者。波逸提。

與未具人同誦戒第六

若比丘與未受大戒人同誦者。波逸提。

向非具人說惡罪戒第七

若比丘知他比丘有惡惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提。

實得道向未具者說戒第八

若比丘向未受大戒人說。過人法言。我知是我見。是見知實者。波逸提。

與女人說法過限戒第九

若比丘與女人說法。過五六語。除有智男子。波逸提。

掘地戒第十

若比丘自手掘地。若教人掘者。波逸提。

康生種戒第十一

若比丘壞鬼神村者。波逸提。

身口綺戒第十二

若比丘妄作異語。憍僧者。波逸提。

嫌罵僧知事戒第十三

若比丘嫌扇僧知事者波逸提

露敷僧物戒第十四

若比丘取僧繩牀木牀臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

覆處敷僧物戒第十五

若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若自敷若教人敷若坐若臥從彼捨去不自舉不教人舉者波逸提

強敷戒第十六

若比丘先知比丘住處後來於其中間強敷臥具止宿念言彼若嫌進者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提

率他出僧房戒第十七

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自率出若教人率出者波逸提

坐脫腳牀戒第十八

若比丘僧房若重閣上脫腳繩牀木牀若坐若臥者波逸提

用蠶水戒第十九

若比丘知水有蟲自用澆泥澆地若教人澆者波逸

提

覆屋過三節戒第二十

若比丘作大房舍戶扉牕及諸莊飾具指授覆苦齊二三節若過者波逸提

輒教尼戒第二十一

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

與尼說法至日暮戒第二十二

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒者波逸提

讚教尼人戒第二十三

若比丘語餘比丘如是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

與非親尼衣戒第二十四

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

與非親尼作衣戒第二十五

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

獨與尼屏露坐戒第二十六

若比丘與比丘尼在屏覆處坐者波逸提

與尼期行戒第二十七

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提除時者伴行有疑恐怖處此是時

與尼同船戒第二十八

若比丘與比丘尼期同乘一船若上水若下水除直渡者波逸提

食尼嘆食戒第二十九

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意者波逸提

與女人期同行戒第三十

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提施一食處過受戒第三十一

若比丘施一食處無病比丘應受若過者波逸提

展轉食戒第三十二

若比丘展轉食除餘時波逸提除時者病時施衣時作衣時此是時

別衆食戒第三十三

若比丘別衆食除餘時波逸提除時者病時施衣時

作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

取歸婦買客食戒第三十四

若比丘至檀越家殷勤請與餅麩飯比丘須答應兩三益受持至時內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三益受者波逸提

足食戒第三十五

若比丘足食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

勸足食戒第三十六

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法殷勤請與食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

非時食戒第三十七

若比丘非時食者波逸提

食殘宿戒第三十八

若比丘食殘宿食者波逸提

不受食戒第三十九

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

案美食戒第四十

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自爲已案者波逸

與外道食戒第四十一

若比丘外道男女自手與食者波逸提

不離同利入聚戒第四十二

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不離餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

食家強坐戒第四十三

若比丘食家中有寶強安坐者波逸提

屏與女坐戒第四十四

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

獨與女人坐戒第四十五

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

驅他出聚戒第四十六

若比丘爾諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝共坐

共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便盡者波逸提

過受四月藥請戒第四十七

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

觀軍戒第四十八

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

有緣軍中過限戒第四十九

若比丘有因緣至軍中若過二夜至三夜者波逸提

觀軍合戰戒第五十

若比丘軍中住若二宿三宿或觀軍陣鬪戰或觀遊軍衆屬勢力者波逸提

飲酒戒第五十一

若比丘飲酒者波逸提

水中戲戒第五十二

若比丘水中戲者波逸提

擊擻戒第五十三

若比丘擊擻他者波逸提

不受諫戒第五十四

若比丘不受諫者波逸提

怖比丘戒第五十五

若比丘恐怖他比丘者波逸提

半月俗過戒第五十六

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過者除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

露地然火戒第五十七

若比丘無病爲炙身故露地然火若自然若教人然除時因緣波逸提

藏他衣盡戒第五十八

若比丘藏他比丘衣盡坐具鉢筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

真實淨不語取戒第五十九

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提

著新衣戒第六十

若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

畜畜生命戒第六十一

若比丘故斷畜生命者波逸提

飲蟲水戒第六十二

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

疑惱比丘戒第六十三

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

覆他惡罪戒第六十四

若比丘知他比丘有惡罪覆藏者波逸提

與年不滿戒第六十五

年滿二十當與受大戒若比丘知年未滿二十與受

大戒此人不得戒諸比丘可呵彼愚癡故波逸提

發淨戒第六十六

若比丘知四靜事如法滅已後更發舉者波逸提

與賊期行戒第六十七

若比丘知是賊伴期同道行乃至聚落者波逸提

惡見違諫戒第六十八

若比丘作如是語。我知佛所說法。行淫欲。非障道法。彼比丘應諫。是比丘言大德。莫作是語。莫誘世尊。誘世尊者。不善世尊。不作是語。世尊無數方便。說行淫欲。是障道法。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。波逸提。

隨舉戒第六十九

若比丘知如是語。人未作法。如是邪見。不捨供給所須。共同羯磨。止宿言語者。波逸提。

隨擯沙彌戒第七十

若比丘知沙彌作如是語。我知佛所說法。行淫欲。非障道法。彼比丘應語此沙彌言。汝莫作是語。莫誘世尊。誘世尊者。不善世尊。不作是語。沙彌世尊無數方便。說行淫欲。是障道法。是沙彌如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。彼比丘應語此沙彌言。汝自今已後。非佛弟子。不得隨餘比丘。如餘沙彌。得與大比丘二三宿。汝今無此事。汝出去。滅去。不須住。此若比丘如是波擯沙彌。若

畜同一止宿者波逸提

拒勸學戒第七十一

若比丘餘比丘。如法諫時。作如是語。大德。我今不學。此戒乃至有智慧持戒律者。我當難問。波逸提。欲求解者。應當難問。

毀毗尼戒第七十二

若比丘說戒時。作如是語。大德。何用說此。難碎戒。爲說是戒時。令人惱亂。懷疑。輕訶。戒放。波逸提。

恐舉先言戒第七十三

若比丘說戒時。作如是語。大德。我今始知是法是戒。經半月半月說戒。經中來。若餘比丘知是比丘。若二若三說戒中。坐何況多。彼比丘無知無解。若犯罪者。應如法治。更重增無知罪。大德。汝無利得不善。汝說戒時。不一心思念。攝耳聽法。彼無知放。波逸提。

同羯磨後悔戒第七十四

若比丘共同羯磨已後。如是語諸比丘。隨親友以僧物與者。波逸提。

不與欲戒第七十五

若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提

與欲後悔戒第七十六

若比丘與欲已後更訶者波逸提

屏聽四諍戒第七十七

若比丘知他比丘開諍聽此語已向彼說者波逸提

瞋打比丘戒第七十八

若比丘瞋故不喜打比丘者波逸提

搏比丘戒第七十九

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

無根僧殘勝戒第八十

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙法勝者波逸提

突入王宮戒第八十一

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門過闕者波逸提

捉寶戒第八十二

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中及寄宿處若

寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取如是因緣非餘

非時入聚落戒第八十三

若比丘非時入聚落不嚼餘比丘者波逸提

過量牀足戒八十四

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陞孔上截竟過者波逸提

兜羅綿貯牀褥戒八十五

若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀臥具坐褥者波逸提

■

骨牙角鐵筒戒第八十六

若比丘用骨牙角作鐵筒割成者波逸提

過量尼師壇戒第八十七

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過成者波逸提

覆浴衣過量戒第八十八

若比丘作覆浴衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手若過成者波逸提

雨浴衣過量戒第八十九

若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手。半若過成者。波逸提。

與佛等量作衣戒第九十

若比丘佛衣等量作。若過成者。波逸提。是中量者。長佛九磔手。廣六磔手。是名佛衣等量。諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不_三諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月說戒經中來。

在俗家從非親尼取食戒第一

若比丘入村中。無病從非親里比丘尼。自手受食。食是比丘。應向餘比丘悔過。言大德。我犯可訶法所不應。為今向大德悔過。是名悔過法。

在俗家偏心授食戒第二

若比丘在白衣家。食是有比丘尼。指示與某甲。與某甲。飯諸比丘。應語彼比丘尼。言大姉且止。須諸比丘。食竟。若無一比丘。語彼比丘尼者。是比丘。應向

餘比丘悔過。言大德。我犯可訶法所不應。為今向大德悔過。是名悔過法。

學家過受戒第三

有諸學家。僧作學家。羯磨若比丘知是學家。先不受。謂無病。自手受食。食是比丘。應向餘比丘悔過。言大德。我犯可訶法所不應。為今向大德悔過。是名悔過法。

有難關若受食戒第四

若比丘若阿闍若迴遠有疑恐怖處。比丘在如是阿闍若處。住先不語。檀越僧伽藍外不受食。在僧伽藍內。無病。自手受食。食是比丘。應向餘比丘悔過。言大德。我犯可訶法所不應。為今向大德悔過。是名悔過法。

諸大德。我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不_三諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。

諸大德。是衆學法。半月半月說戒經中來。

齊整著涅槃僧戒第一

齊整著內衣應當學

齊整著三衣戒第二

齊整著三衣應當學

反抄衣戒第三

不得反抄衣入白衣舍應當學

反抄衣坐戒第四

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

衣纏頸戒第五

不得衣纏頸入白衣舍應當學

衣纏頸坐戒第六

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

覆頭戒第七

不得覆頭入白衣舍應當學

覆頭坐戒第八

不得覆頭白衣舍坐應當學

跳行戒第九

不得跳行入白衣舍應當學

跳行坐戒第十

不得跳行白衣舍坐應當學

蹲坐戒第十一

不得蹲坐白衣舍內應當學

叉腰戒第十二

不得叉腰入白衣舍應當學

叉腰坐戒第十三

不得叉腰白衣舍坐應當學

搖身戒第十四

不得搖身入白衣舍應當學

搖身坐戒第十五

不得搖身白衣舍坐應當學

掉臂戒第十六

不得掉臂入白衣舍應當學

掉臂坐戒第十七

不得掉臂白衣舍坐應當學

覆身戒第十八

好覆身入白衣舍應當學

覆身坐戒第十九

好覆身白衣舍坐應當學

左右顧視戒第二十

不得左右顧視入白衣舍應當學

左右顧視坐戒第二十一

不得左右顧視白衣舍坐應當學

靜默戒第二十二

靜默入白衣舍應當學

靜默坐戒第二十三

靜默白衣舍坐應當學

戲笑戒第二十四

不得戲笑入白衣舍應當學

戲笑坐戒第二十五

不得戲笑白衣舍坐應當學

用意受食戒第二十六

正意受食應當學

平盂受飯戒第二十七

平盂受飯應當學

平盂受羹戒第二十八

平盂受羹應當學

羹飯等食戒第二十九

羹飯俱食應當學

以次食戒第三十

以次食應當學

不挑盂中央食戒第三十一

不得挑盂中央食應當學

索羹飯戒第三十二

無病不得爲已索羹飯應當學

飯覆羹戒第三十三

不得以飯覆羹更望得應當學

視比座盂戒第三十四

不得視比座盂中起嫌心應當學

繫盂想食戒第三十五

當繫盂想食應當學

大搏食戒第三十六

不得大搏飯食應當學

張口待食戒第三十七

不得張口待飯食應當學

舍飯語戒第三十八

不得合食語應當學

遊擲口中食戒第三十九

不得搏飯擲口中應當學

遺落食戒第四十

不得遺落飯食應當學

頰食戒第四十一

不得頰飯食應當學

嚼飯作聲戒第四十二

不得嚼飯作聲應當學

嚼飯食戒第四十三

不得嚼飯食應當學

舌舐食戒第四十四

不得舌舐食應當學

振手食戒第四十五

不得振手食應當學

把散飯食戒第四十六

不得手把散飯食應當學

汙手捉食器戒第四十七

不得汙手捉食器應當學

棄洗盥水戒第四十八

不得洗盥水棄白衣舍內應當學

生艸上大小便戒第四十九

不得生艸上大小便涕唾除病應當學

水中大小便戒第五十

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

立大小便戒第五十一

不得立大小便除病應當學

反抄衣人說法戒第五十二

不得爲反抄衣人說法除病應當學

衣纏頭人說法戒第五十三

不得爲衣纏頭人說法除病應當學

覆頭人說法戒第五十四

不得爲覆頭人說法除病應當學

裹頭人說法戒第五十五

不得爲髮頭人說法除病應當學

又腰人說法戒第五十六

不得爲叉腰人說法除病應當學

著革屣人說法戒第五十七

不得爲著革屣人說法除病應當學

著木屣人說法戒第五十八

不得爲著木屣人說法除病應當學

騎乘人說法戒第五十九

不得爲騎乘人說法除病應當學

佛塔中宿戒第六十

不得佛塔內宿除爲守護故應當學

藏物塔中戒第六十一

不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學

著革屣入塔中戒第六十二

不得著革屣入佛塔中應當學

捉革屣入塔中戒第六十三

不得捉革屣入佛塔中應當學

著革屣繞塔行戒第六十四

不得著革屣繞佛塔行應當學

著富羅入塔中戒第六十五

不得著富羅入佛塔中應當學

捉富羅入塔中戒第六十六

不得捉富羅入佛塔中應當學

塔下坐留食戒第六十七

不得塔下食留艸及食汙地應當學

塔下擔死屍過戒第六十八

不得擔死屍從塔下過應當學

塔下埋死屍戒第六十九

不得塔下埋死屍應當學

塔下燒死屍戒第七十

不得塔下燒死屍應當學

向塔燒死屍戒第七十一

不得塔前燒死屍應當學

繞塔四邊燒死屍戒第七十二

不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

持死人衣牀塔下過戒第七十三

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學

塔下大小便戒第七十四

不得塔下大小便應當學

向塔大小便戒第七十五

不得向塔大小便應當學

繞塔四邊大小便戒第七十六

不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學

持佛像至大小便戒第七十七

不得持佛像至大小便處應當學

塔下嚼楊枝戒第七十八

不得塔下嚼楊枝應當學

向塔嚼楊枝戒七十九

不得向塔嚼楊枝應當學

繞塔四邊嚼楊枝戒第八十

不得繞塔四邊嚼楊枝應當學

塔下涕唾戒第八十一

不得塔下涕唾應當學

向塔涕唾戒第八十二

不得向塔涕唾應當學

繞塔四邊涕唾戒第八十三

不得繞塔四邊涕唾應當學

向塔舒脚戒第八十四

不得向塔舒脚坐應當學

安佛下房戒第八十五

不得安佛在下房已在上房住應當學

人坐已立說法戒第八十六

人坐已立不得爲說法除病應當學

人臥已坐說法戒第八十七

人臥已坐不得爲說法除病應當學

人在座已在非座說法戒第八十八

人在座已在非座不得爲說法除病應當學

人在高座說法戒第八十九

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學

人在前行說法戒第九十

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學

人在高經行處說法戒第九十一

人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應

人在道說法戒第九十二

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

攜手道行戒第九十三

不得攜手在道行應當學

上樹過人戒第九十四

不得上樹過人頭除時因緣應當學

擔杖絡囊戒第九十五

不得絡囊盛盃貫杖頭置肩上行應當學

持杖人說法戒第九十六

人持杖不應爲說法除病應當學

持鉢人說法戒第九十七

人持鉢不應爲說法除病應當學

持鉢人說法戒第九十八

人持鉢不應爲說法除病應當學

持刀人說法戒第九十九

人持刀不應爲說法除病應當學

持蓋人說法戒第一百

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說來學法今問諸大德是中清淨不三

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅靜法半月半月說戒經中來若比丘

有靜事起卽應除滅

現前毗尼

應與現前毗尼當與現前毗尼

憶念毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

不癡毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

自言治

應與自言治當與自言治

多覓罪相

應與多覓罪相當與多覓罪相

見罪相

應與見罪相當與見罪相

如神覆地

應與如神覆地當與如神覆地

諸大德我已說七滅靜法今問諸大德是中清淨不

三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三

僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波

逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提舍尼

法已說衆學法已說七滅靜法此是佛所說戒經半

月半月說戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無爲最 出家憫他人

不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不欺 當奉行於戒 飲食知止足

常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂采華 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚然 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘舍含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡

此三業道淨 能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲

無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲

樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧	便得第一道	如過去諸佛
及以未來者	現在諸世尊	能勝一切憂
皆共尊敬戒	此是諸佛法	若有自爲身
欲求於佛道	當尊重正法	此是諸佛教
七佛爲世尊	滅除諸結使	說是七戒經
諸縛得解脫	已入於涅槃	諸戲弄滅盡
專行大仙說	聖賢稱譽戒	弟子之所行
入寂滅涅槃	世尊涅槃時	興起於大悲
集諸比丘衆	與如是教誡	莫謂我涅槃
淨行者無護	我今說戒經	亦善說毗尼
我雖般涅槃	當視如世尊	此經久住世
佛法得熾盛	以是熾盛故	得入於涅槃
若不持此戒	如所應布薩	喻如日沒時
世界皆暗冥	當護持是戒	如犍牛愛尾
和合一處坐	如佛之所說	我已說戒經
衆僧布薩竟	我今說戒經	所說諸功德
施一切衆生	皆共成佛道	

後序
離美尊行
呼卡

毗尼珍敬錄序

木叉之不珍於世也。非獨愚不肖人之罪也。蓋一飽於圓解。再露於菩薩乘。而論開漸檢者。不與焉。圓解者。口無非法。界何執爲。不知不執云者。謂其事得理融。不謂執理而反礙事也。菩薩乘者。曰見機得開戒。何拘小不知菩薩比丘。乃開小以成大。非謂受大而遂棄小也。若非捨淨尸羅爲三昧本。世解尚無諦從。何發徇任愛見。羅刹毀棄淨戒。自尙巨存利他安在。二十五方便。二徒兒爲稱首。天台旨義。其言之矣。我雪樓大師。發天台之隱。扶律補教。爲萬世規。第處於梵網而未遑四分。隱治之流。尙貌。竊聚爲長物。蓮居紹公。精微台宗。取四分手自輯錄。以就茲篇。眞妙補。願闕而善繼師志者。公往而其書應襲已十餘年。近家嗣新師。始托素師訂定。而會程居士啓六年長講之願。將嚴淨毗尼爲學士準繩。遂有發心任書任梓者。法運通焉。固自有時。以手金剛。固能廣。勵。竭。方堪。盜。乳。與。其。乘。急。戒。緩。難。得。道。而。苦。歷。三。途。河。如。乘。戒。俱。急。以。人。天。身。而。安。然。得。道。雲。光。負。輓。千。古。長。嗟。

今日隨筆作

紹公之成就獅子兒。豈獨一說經而已哉。豈獨一說經而已哉。

毗尼珍敬錄目次

卷上

序

戒相品

附 戒相攝頌智旭述

四波羅夷法第一

十三僧伽婆尸沙法第二

二不定法第三

三十尼薩耆波逸提法第四

卷下

九十波逸提法第五

四波羅提提舍尼法第六

一百八又迦羅尼法第七智記自六群比丘等故制

七波靜法第八在第三分護摩經中

毗尼珍敬錄目次終

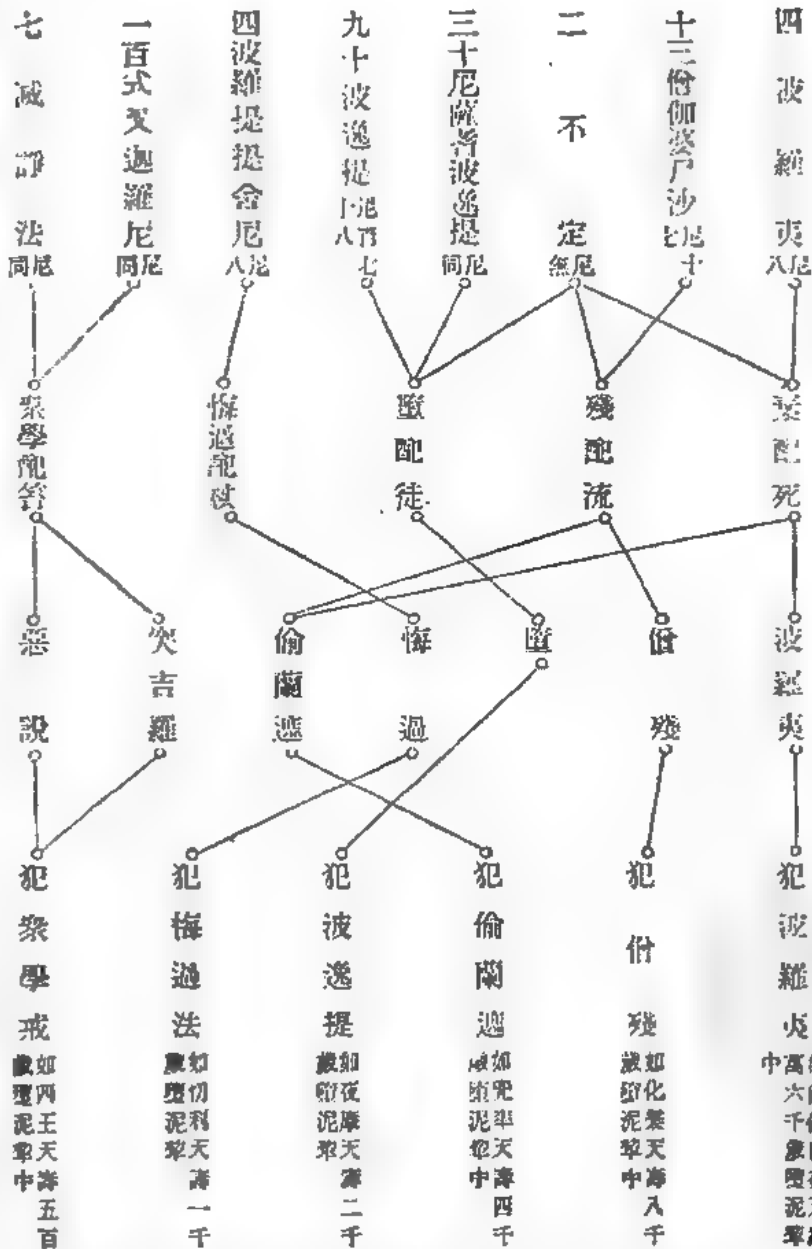
戒相圖

比丘二百五十
比丘尼三百十八

五篇犯五刑

七聚次第

六罪受報

戒相攝頌

比丘 智旭 述

按僧祇律結集之時先出攝頌後出律文根本律中亦有攝頌蓋爲初機便於記誦也今四分律既無此頌設欲仿取他宗則次序不類欲仍其舊又慮初機記誦爲難故輒援例頌之俾初學先誦乎此則五篇戒相已提挈其綱領矣

娼欲盜五錢 故斷人類命 無知妄言證
除增上慢人 是四波羅夷 犯者不可救
弄失精觸女 應惡索娼供 媒嫁房過量
大房不處分 無根誘取片 破僧及伴黨
被擯反嫌僧 惡性不受語 前九初便犯
後四皆三諫 是十三僧殘 二十衆中悔
不定法有二 三二隨所治
捨墮有三十 長衣隨宿衣 待足過一月
取非親里尼 及便浣染打 從非親里乞
過受自恣請 求徒價合作 索衣過六反
是爲初十法 靈綿作臥具 純黑不雜色
不滿六年持 坐具不帖故 持羊毛還行

使尼浣染墜 受金銀寶買 販賣爲二十
長鉢更求好 非親縫作衣 許直求好織
與衣後斷奪 殘染過七日 雨衣而求用
過首急施衣 後月離六夜 迴僧物入已
是爲三十法 物向僧中捨 波逸提說悔
單提九十事 妄語毀謗語 兩舌女同室
未受戒三宿 共誦向毀罪 及說過人法
與女過說法 掘地是初十 掘壞鬼神村
異情及嫌罵 露敷僧臥具 并房中不舉
強奪止宿處 奉他出僧房 闍坐脫脚床
蟲水澆泥草 毀房過三節 此是第二十
自往教授尼 僧若教三暮 議論教尼人
衣與非親里 作去屏風坐 期行及乘船
尼謂曠得食 左同行三十 過受一食施
展轉及別衆 還三鉢受請 不作食食法
故使他人犯 非時與殘宿 不受索好食
第四十法竟 自與外消食 諸餘家不驅
食家強安坐 及在卧處坐 露地獨與女

使他不得食	過受謂與藥	觀軍過三宿
宿時觀軍事	是名第五十	飲酒水中戲
擊擲不受諫	怖他過洗浴	露地輒然火
戲藏他衣物	不問著施衣	新衣不壞色
第六十法竟	故殺畜生命	飲用有蟲水
憐他覆他罪	授戒不如法	發起已滅靜
同賊伴共行	惡見諫不捨	供給與同事
畜被擄沙彌	波逸提七十	拒諫輕訶戒
無知違羯磨	不與欲後悔	屏聽語瞋打
手搏僧殘勝	八十波逸提	入王宮捉寶
非時入聚落	高床兜羅褥	骨牙角鐵筒
坐具覆浴衣	雨浴衣過量	及等佛衣量
九十單提竟	如法悔清淨	不悔墮無疑
受非親尼食	不止尼代案	學家恐處受
四名悔過法	衆學著衣初	入白衣舍法
受食大小便	說法恭敬塔	攜手行上樹
絡杖等應學	不疑并自言	覓罪多人語
現前及憶念		

草覆七波羅	如是諸結聚	比丘所應知
如說修行人	諸佛其稱美	此戒相類彌尼
集要今從		老人述于毗尼
波逸入		
四種僧頭		
自恣出罪及受具	四僧上三不應作	
受具出罪五僧除	十僧之中除出罪	
除上三法餘應作	二十僧中皆許作	
況復多僧何不爾	尼及被擄誠足數	
相似非法別衆羯磨頌		
應一白三白不作	或作不白或多白	
作多羯磨是非法	不舉亂舉非毗尼	
不來不與應訶訶衆	爲彼白此是非法	
背作後白法相似	不來欲與訶不阿	
如白如作是如法	舉罪法舉如毗尼	
十二人不應訶誦		
愚謂惡思惡說作	不持三藏是爲痴	
不明三藏不善理	犯衆新增舊怨嫌	
外住捨棄言無次	捨儀失性授學人	

應訶三頌

住本性者言次第

不捨微儀是可訶

十重四十八輕戒攝頌

殺盜淫妄及酤酒

食肉五辛不教悔

不供請法懈不聽

背大向小不看病

畜殺生具共成十

國使販賣及誘毀

放火焚燒並僻教

爲利倒說恃乞求

無解作師並兩舌

不行放教成二十

輕慢憍慢不下問

憍慢僻說不學佛

不善知衆獨受利

不受別請別請僧

念九邪命而自活

不敬好時成三十

不行救賤害衆生

邪業覺觀暫念小

不發願並不發誓

冒進遊行乖尊卑

不修福慧三十九

擇受戒号利作師

爲惡人而莫說戒

無慚受施不供經

不化生說法不如

非法制限及破法

六八輕戒及十重

廣攝佛法戒無餘

毗尼珍微錄卷上

明 菩薩戒武林比丘 廣承 輯錄

亦城比丘 廣鑑

嗣法比丘 大貝

古吳比丘 智旭

會補

四波羅夷法第一

舍利弗於閑靜處作是念何者等正覺修梵行法久住何者等正覺修梵行法不久住往問世尊佛言隨棄佛拘那含佛不為諸弟子廣說十二部經不結戒不設戒故法不久住如種碩華散置案上風吹則散毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法亦結戒亦說戒故法得久住如以練貫種種華置案上雖為風吹而不分散爾時舍利弗即請世尊結戒說戒佛言且止佛自知時若有比丘犯有漏法然後結戒為斷彼有漏法故比丘若得利養若得名稱為人所誡多聞多財業便生有漏法有漏法生當為結戒

若比丘共比丘同戒若不遵戒戒羸不自悔犯不淨

行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住一

佛在毗舍離時迦闍陀村須提子使財多寶持信牢固出家為道時世殺貴乞食難得須提子將諸比丘詣迦闍陀村乞食母勸捨道還家再三不允乃令與婦安子使種不斷便至園中三行不淨九月生男子為種子後亦出家成道時須提那行不淨來常懷愁憂同學問知白佛佛集僧問實與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚悔者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住以下一戒皆用此十義故結不復結戒已有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二婢欲諸比丘白佛佛言比丘不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家修淨行應度令出家受大戒故加不捨戒戒羸不自悔之言復有一乞食比丘依林中住與雌獼猴共行不淨比丘白佛故更加乃至共畜生之言

若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘善來比

丘乞求比丘著割袈衣比丘破結使比丘受大戒
 白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受
 大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是
 比丘若共比丘者除比丘受大戒白四羯磨乃至
 住比丘法中是共比丘若戒者我爲諸弟子結
 戒已寧死不犯其餘比丘一戒同戒等戒是名同
 戒不捨戒者顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒瘡
 捨戒變捨戒癰變捨戒顛狂乃至瘡聖人前捨戒
 中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒不
 靜靜想靜不靜想捨戒戲笑捨戒若天龍夜叉餓
 鬼睡眠人死人無知人若自不語若語前人不解
 如是等不名捨戒云何捨戒若比丘不樂修梵行
 欲得還家厭比丘法常懷慚愧貪樂在家或優婆
 塞法沙彌法外道及外道弟子法非沙門非釋子
 法便作是語捨佛法僧捨和尚同和尚阿闍黎同
 阿闍黎捨諸梵行戒律學事受居家法我作淨人
 優婆塞沙彌外道外道弟子非沙門非釋子作是
 言我止不須佛佛于我何益離于佛所乃至學事

復作餘語毀佛法僧乃至學事便謂毀家業乃至
 非沙門釋子以如是語了了說是名捨戒戒羸
 者有二有戒羸不捨戒若比丘不樂梵行乃至樂
 欲作非沙門非釋子作是言我念父母兄弟姊妹
 婦兒村落城邑園林浴池我欲捨佛法僧乃至學
 事欲受持家業乃至非釋子法是謂戒羸不捨戒
 若便捨戒是謂戒羸捨戒不淨行者是淫欲法
 不至共畜生者可行情處者是也波羅夷者如
 人斷頭不可復起比丘亦然犯此法者不復成比
 丘不共住者有二共住同一羯磨同一說戒不
 得於是二事中住故名不共住
 三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種人
 婦童女二形黃門男子三種婦人婦非人婦畜生
 婦三黃女三三形三不男三男子犯人婦三處大
 小便及口非人婦畜生婦三童女三三形亦然人
 黃門二非人畜生黃門三男子亦然比丘淫
 心向人婦三處初入犯不入不犯有隔有隔有隔
 無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷餘婦女三童女

三三形三處亦然三黃門三男子二處亦然 若比丘姪意向人睡眠婦女死形未壞多未壞三處初入犯不入不犯有隔無隔等乃至男子亦然若爲怨家將至人婦女所強持男與令入三處始入入已出時三時樂波羅夷二時樂一時樂亦然有隔無隔亦如是乃至男子亦如是若爲怨家將至人睡眠婦女死形未壞多未壞覺樂亦如有隔無隔亦如是乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨三時二時一時樂波羅夷乃至有隔無隔亦如上 從道入道從道入非道從非道入道若限齊入盡入若語不語若以姪心乃至入如毛頭波羅夷方便不入偷蘭遮方便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮 若比丘教比丘行不淨行彼作教者偷蘭遮不作教者突吉羅尼教比丘行不淨行比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅尼除比丘及尼餘衆相教作不作盡犯突吉羅 若死屍半壞多分壞一切壞骨間穿地作孔搏泥作孔君持口中道想若疑如是一切偷蘭遮

若道作道想若疑若道非道想波羅夷非道道想若疑偷蘭遮 比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅波羅夷 不犯者若睡眠無所覺知不受樂無有疑意最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏最初未制戒等以下諸戒者同不重出

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住二

羅閱城有陶師子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋入村乞食取薪人破屋持歸乃和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色亦如火佛制不得作赤色全成瓦屋勸諭比丘打破檀尼迦乃誑摩竭國守材人取王要材大臣白王王念不應以少材斷出家人命訶責放去諸臣不平居士譏嫌故制村有四種一周匝垣牆二周匝棚籬三籬牆不用四周匝屋舍閑靜處者村外空靜地不與者他不捨盜者盜心取隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不與人大臣者種種大臣輔佐王者

有三種不與取波羅夷。自手取看取遣人取復有三種取非已物。想取非暫用取非同意取。復有三種取他物。他物想取若舉離本處。復有三種取有主。有主想取若舉離本處。復有三種取他護他護想取若舉離本處。復有四種不與取自手取看取遣人取若舉離本處。復有四種取非已物。想取等暫用取不同意取若舉離本處。他物他物想取等有四種。亦如是。復有五種不與取自手取看取遣人取若重物舉離本處。復有五種取非已物。想取非暫用取非同意取若重物舉離本處。復有五種取若他物他物想取若重物盜心舉離本處。有主有主想取等有五種。亦如是。復有六種不與取自手取看取遣人取若重物盜心舉離本處。非已物想取等有六種。亦如是。是爲六種不與取犯波羅夷。處者若地處若地上處若乘處若擔若虛空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所若船若水處若私度關不輸稅若取他寄信物若取水楊枝樹果草木無足二足四足多足若同財乘若共要

若伺候若守護若遷要道是謂處處者地中伏藏未發七寶生像金寶衣被若復餘地中所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若事挽取若埋藏若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷闌遮地上處亦如是乘處者乘乘馬乘車乘步乘若復餘乘盡名爲乘乘上若有七寶乃至舉離本處波羅夷方便不舉偷闌遮若取乘從道至道從道至非道從非道至非道從坑中至岸上從岸上至坑中取離本處初離處波羅夷方便不取偷闌遮下皆做此擔處者頭擔肩擔背擔若抱若復餘擔空處者若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻摩若麻若綿若鉢就嵐婆若頭頭羅若鴈鵠孔雀鸚鵡鵲若復餘物上處者若舉物在樹上牆簾牀龍牙杖衣架繩牀木狀大小磚枕地敷如是等上村處如上阿蘭若處者村外有主空地田處者稻田麥田甘蔗田若復餘田處所者若家處所若市肆處若果園菜園池庭前舍後若復餘處船處者大船小船留船一木船小船櫓

船形船艦形船皮船浮船果船懸船筏船若復除船水處者若藏七寶等沉著水中若水獺魚等若優鉢羅等華及餘水中物不輸稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心爲他過若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯詞言說誑惑若以呪術過波羅夷方便偷蘭遮取他寄信物者寄持信物作盜心取乃至舉離本處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小甕及餘水器若衆香水藥水楊枝者若一若兩若衆多若一把一束一抱一擔若香熏藥塗若盜心取五錢過五錢波羅夷方便偷蘭遮果木者諸草木叢林華果有主以盜心取波羅夷方便偷蘭遮無足者蛇魚及餘無足衆生二足者人非人鳥及餘二足衆生四足者象馬牛羖駝駝驢鹿及餘四足衆生多足者蜂蟻周隆伽百足及餘多足衆生有主者以盜心取波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取波羅夷方便偷蘭遮共要者其他作要教言某時去某時來若穿牆取物若道路劫

取若燒從彼得財來共以盜心取直五錢過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀村落城邑船渡處山谷處人所居處市肆處作坊處於彼所得一一切當共以盜心取直五錢過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若王軍來若賊軍來長者軍來當相告語若有所得一切當共波羅夷方便偷蘭遮方便求過五錢得過五錢得五錢波羅夷得減五錢不得偷蘭遮方便求五錢得過五錢得五錢波羅夷得減五錢不得偷蘭遮方便求減五錢得過五錢得五錢波羅夷得減五錢偷蘭遮不得突吉羅教人方便求過五錢得過五錢得五錢二俱波羅夷得減五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求五錢得過五錢得五錢二俱波羅夷得減五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得過五錢得五錢取者波羅夷教者偷蘭遮得減五錢二俱偷蘭遮不得二俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物或異處取他物取者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過

五錢受教謂使取物無盜心而取得五錢過五錢教者波羅夷受教者無犯若教人取物受教者謂殺盜取若取直五錢過五錢受教者波羅夷教者無犯 有主有主想不與取五錢過五錢波羅夷有主疑無主有主想無主疑俱偷闔遮有主有主想減五錢偷闔遮有主疑無主有主想無主疑俱突吉羅 比丘尼波羅夷除三衆突吉羅滅損

不犯者與想取已有想冀掃想暫取想親厚慈想若比丘故自手斷人命持刀與人殺斃死快斃死咄男子用此惡活爲事死不生作如是心思惟種種方便斃斃死快斃死是比丘波羅夷不共住三

比丘習不淨觀厭患身命求刀欲自殺時有比丘字勿力伽難提手執利刀入婆羅園有一比丘語言大德斷我命來我以衣鉢與汝即受願斷其命詣江洗刀尋生悔恨天魔立水勸讚悔心即滅復入園殺諸比丘至六十人故制

人者從初議至後議而斷其命殺者自殺教殺遣使殺往來使殺重使殺展轉使殺求男子殺教求

男子殺求持刀人殺教求持刀人殺若身現引若口說若身口俱現相若若若若教遣使若若坑陷若倚發若與藥若安發具自殺若若若若若此石刀使及餘物而殺波羅夷力使偷闔遮殺者殺時自看教令前人舉水火中若山上推著谷底若使象驅殺若使惡獸殺或使蛇蠍及各種毒殺波羅夷方便偷闔遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語斷令波羅夷方便偷闔遮往來使若比丘遣使斷某甲命隨語遣使往殺未行而還即承前教復往殺波羅夷方便偷闔遮重使若比丘遣使斷某甲命續遣使乃至四五彼使往殺波羅夷方便偷闔遮展轉使若比丘遣使斷某甲命彼復轉遣若百若干等斷其命波羅夷方便偷闔遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不怖不退能斷彼命即往斷命波羅夷方便偷闔遮教求男子者教求如上男子亦如是求持刀者自求誰勇健能持刀令往斷命波羅夷方便偷闔遮教求持刀亦如是身現相若身作相殺令墮

水火乃至蛇螫彼因現身相故自殺波羅夷方便。偷蘭遮口說者。或作是說。汝所作惡無慈懷毒不修衆善。生便受罪。多不如死。若作是語。汝不作惡。有仁慈已作衆善。行生受衆苦。死當生天。彼因此言自殺波羅夷方便。偷蘭遮身口俱現相亦如是。遣使者遣使往言。汝作善惡。廣說如上。波羅夷方便。偷蘭遮遣書殺者。執書言。彼所作善惡亦如是。抗陷者。審知彼行道必從是來。往當道整抗著火。若刀若毒蛇尖杖以毒塗。則若墮中死者波羅夷方便。偷蘭遮倚發者。知彼必當倚發此處。若樹若牆若棚於外著火。乃至以毒塗刺機發而使墮中死者波羅夷方便。偷蘭遮藥者。知彼人病與非藥。或以雜毒或過限與種種藥。使死波羅夷不死偷蘭遮安殺具者。先知彼人本來患脈身命。即持刀毒若繩及餘死具置之於前。若彼用一一物自殺波羅夷方便。偷蘭遮。若天子龍子阿修羅子乾闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者。有能變形者。方便求殺殺者偷蘭遮方便突吉羅。實

人人想殺波羅夷人疑人非人想非人人想非人疑俱偷蘭遮。比丘尼波羅夷除三衆突吉羅滅損。不犯者若擲刀杖瓦石誤殺彼身死若營事作房舍誤墮礮石材木椽柱殺人若重病入扶起扶臥洗浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往反一切無害心而死。

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖會勝法。我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨。故作是說。我實不知不見言知言見。虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住四。

時世殺貴乞食難得。婆娑河邊有諸比丘向居士自說得上人法等。諸居士信樂供養不爲乞食所苦。安居竟往見世尊慰問。及此具白上事。訶責結戒時有一增上慢比丘語人言。我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法。疑犯此戒具白世尊。佛言增上慢者不犯。

不知不見者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰人界人入上人法者諸

法出要成就。自言念在身。自正憶念持戒。有欲不放逸。精進得定。得正受。有道有修。有慧。自言見。自言得。自言果。自言念在身者。有念能令人出離。狎習。現附此法。修習。增廣。如調伏。乘守護。觀察。善得平等。已得決定。無復難。難而得自在。是為自言。得身念處。自言正憶念。乃至精進。亦如上說。得定者。有覺有觀。三昧。無覺有觀。三昧。無覺無觀。三昧。空無相無作。三昧。餘如上說。得正受者。想正受。無想正受。隨法心想。除色想。不除色想。除入一切入。餘如上說。道者。從一支道至十一支道。修者。修戒定智解脫。慧見解脫。慧智者。法比等。他心見者。見苦集盡道。若復作是言。天眼清淨。觀諸眾生。生者死者。善色惡色。善趣惡趣。好醜貴賤。衆生業報。如實知之。餘如上說。得者。得須陀洹。至阿羅漢果者。須陀洹果。至阿羅漢果。餘如上說。如是虛而不實。不知不見。向人說言。我已得上人法。前人知者。波羅夷。不知偷蘭遮。若遣手印。若遣使。若書。若作知。相前人知者。波羅夷。不知偷蘭遮。靜不靜。想不

靜。靜想口說得上人法。偷蘭遮。諸天阿修羅乾闥婆。夜叉。餓鬼。畜生。能變形。有智。向說得上人法。知者。偷蘭遮。不知。突吉羅。手印。遣使。若書。若作。知相。便彼知偷蘭遮。彼不知。突吉羅。畜生。不能變形。者。向說。突吉羅。若為人說。根力覺慧。解脫。三昧。正受。我得是法。波羅夷。人作人想。波羅夷。人疑人非。人想非。人人想非。人疑悉偷蘭遮。比丘尼。波羅夷。除三衆。突吉羅。滅損。不犯者。增上。慢人。自言是業報。緣非修得。若向同意。大比丘。說上人法。若向人說。根力等法。不自稱言。我得若戲笑。說或疾疾。說屏處。獨說。若夢中說。欲說此。錯說彼。

十三僧伽婆尸沙法第二

若比丘。故弄陰失。除夢中。僧伽婆尸沙一

迦留陀夷。欲意熾盛。顏色憔悴。身體損瘦。異時隨念。憶想。弄失。不淨。諸根。現像。顏色光澤。親友比丘。問知其故。白佛結戒。時一比丘。亂意。睡。眠。夢中。失精。疑犯此戒。佛言。無犯。然亂意。眠。有五過。失一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不思惟明相。五于

夢中失精。善意眠五功德反上可知。故加除夢中之言。

弄者。實心故作失精也。若為樂故。為自試出精。故為福。從故為福。天故為生。天故為欲。施故為種子。故為自憍。恣故為自試。力故為好顏色。故如是事。弄失僧殘。沙已後並從簡作此二字 若內色外

色。內外色。水風空內色者。受色。外色者。不受色。內色者。受不受色。水者。順水逆水。若以水灑風者。順風逆風。或以口吹空者。自空動身。若於內色。弄失不淨僧殘。若為樂故。乃至為顏色和悅。故亦如是。于外色。乃至空亦如是。憶念弄失不淨僧殘。不失偷蘭遮。若教比丘方便弄失不淨。若失偷蘭遮。不失突吉羅。尼教比丘方便弄失不淨。若失偷蘭遮。不失突吉羅。教餘人失不失一切突吉羅。比丘尼渡邊提餘三衆突吉羅。不犯者。夢中失覺。已恐汗身衣床褥。若以弊物樹葉器物盛棄。若手摘棄。若欲想出。若見好色不觸而失。若行路時自觸兩膝。若觸衣觸內衣。若大小便時。若浴

水煖水洗浴時。若在浴室中。用樹皮末藥泥上浴。若手揩摩。若大啼哭。若用力作時。出不淨一切。不作出。不淨意。

若比丘姪欲意與女人身相觸。若捉手。若捉髮。若觸一身分者。僧伽婆尸沙二。

迦留陀夷。因佛制戒。不得弄陰。取精。便伺婦女。主房捫摸。鳴口樂者。笑其所作。不樂者。瞋恚罵詈。語諸比丘。比丘白佛結戒。

淫欲意者。愛染汗心也。身者。從髮至足也。身相觸者。若捉摩。重摩。或牽。或推。逆摩。順摩。或舉。或下。或捉。或捺。捉摩者。摩身前後。牽者。牽前。推者。推却。逆摩者。從下至上。順摩者。從上至下。舉者。舉上下者。若立捉之。令坐捉者。捉前捉後。捉乳。捉髀。捺者。捺前捺後。捺乳。捺髀。僧殘。若女作女想。女人捫摸。比丘身身相觸。欲意染者。受觸樂。僧殘。女作女想。女以手捫摸。比丘動身。欲意染者。受觸樂。僧殘。乃至捉捺。亦如是。女疑者。偷蘭遮。女作女想。身觸彼衣瓔珞具。欲心染者。受觸樂。不受觸樂。偷蘭遮。女

作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂不受觸樂偷蘭遮女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂不動身受觸樂偷蘭遮女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身動身不受觸樂不動身受觸樂偷蘭遮女作女想身相觸餘如上說如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著等如上說突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅 若比丘與女人身相觸一觸一僧殘隨觸多少一一僧殘 若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮不能變形突吉羅與男子身相觸突吉羅與二形身相觸偷蘭遮若女作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘欲心觸衣鉢尼師壇鉢筯乃至自觸身突吉羅 人女人女想僧殘人女疑人女非人女想非人女人女想非人女疑偷蘭遮 比丘尼波羅夷餘三衆突吉羅 不犯者若有所取與相觸戲笑相觸若相解時相觸

若比丘淫欲與女人觸淫欲語隨所說隨淫欲語僧伽婆尸沙三

亦起自前人故制

應惡者非梵行淫欲語者稱說二道好惡若自求教他求若問若答若解若說若默若自言若與我二道作如是如是事若作餘語後他求者若天若梵若水神若摩醯首羅天神助於我共汝作如是事若作餘語問者問汝二狀何似汝云何與夫主共事云何復與外人共事若作餘語答者汝二道狀如是汝與夫主外人共通如是若作餘語解說亦然教者我教汝如是治二道可令夫主外人敬愛若作餘語罵者言汝破壞腐爛燒焦墮落與瞋作如小事若作餘語 若比丘與女人一反作惡惡語一僧殘隨語多少說了者一一僧殘不了了者偷蘭遮若與指印書信遣使作相令彼知者僧殘不知者偷蘭遮 除二道說餘處好惡偷蘭遮 若天阿修羅夜叉龍女畜生女能變形者及黃門二形作惡惡語令彼知者偷蘭遮不知

者突吉羅。指印乃至現相。令彼知者。偷蘭遮不知者。突吉羅。向畜生不能變形者。惡語及向男子惡語。俱突吉羅。惡語。惡語。惡語。想。俗。殘生。疑。非。惡。惡。語。惡。語。想。若。疑。偷。蘭。遮。人。女。人。女。想。俗。殘。人。女。疑。人。女。非。人。女。想。非。人。女。人。女。想。非。人。女。疑。偷。蘭。遮。比。丘。尼。偷。蘭。遮。除。三。衆。突。吉。羅。不。犯。者。若。爲。女。人。說。不。淨。觀。大。妹。當。知。此。身。九。瘡。九。孔。九。漏。九。流。九。孔。者。二。眼。耳。鼻。并。口。及。二。道。當。解。說。此。不。淨。觀。時。彼。之。女。人。謂。惡。語。若。說。戒。時。言。次。及。此。謂。惡。語。若。從。受。經。若。二。人。受。若。彼。問。若。同。誦。若。戲。笑。語。獨。處。語。疾。疾。語。狂。夢。語。欲。說。此。錯。

若比丘。淫欲意於女人前。自歎身言。大妹。我修梵行。持戒精進。修集善法。可持是淫欲法。供養我。如是供養第一。最僧伽婆尸沙四。

亦起自前人故制

歎身者。歎身端正。美好。顏色。我是利利長者居士。婆羅門。種梵行者。勤修離穢。獨持戒者。不缺少穿。

漏無染汙。落者。樂閒靜處。時到乞食。著糞掃衣。作餘食法。不食一坐食。一持食。塚間坐。露坐。樹下坐。隨坐。持三衣。臥。多聞。能說法。持毗尼。坐禪。作如是。自歎。已供養我。來不說淫欲者。偷蘭遮。若說淫欲。俗殘。若人女前。一自歎。一僧殘。隨歎多少。說了了者。一一僧殘。不了了者。偷蘭遮。若手印書。乃至現相。令彼知者。俗殘。不知者。偷蘭遮。除二道。索餘處。供養偷蘭遮。天女。乃至畜生。女能變形者。向歎了了。偷蘭遮。不了了。突吉羅。若指印等。亦如是。畜生不能變形者。向彼歎。突吉羅。向男子。自歎。突吉羅。人女。人女。想。俗。殘。人。女。疑。人。女。非。人。女。想。非。人。女。人。女。想。非。人。女。疑。偷。蘭。遮。比。丘。尼。偷。蘭。遮。除。三。衆。突。吉。羅。不。犯。者。若。比。丘。語。女。人。言。此。處。妙。尊。最。上。第。一。比。丘。精。進。持。戒。修。諸。善。法。汝。應。以。身。業。慈。口。業。慈。意。業。慈。供。養。彼。女。謂。比。丘。爲。我。故。自。讚。身。若。爲。說。毗。尼。時。言。說。相。似。而。彼。謂。自。讚。身。若。從。受。經。乃。至。錯。說。

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意。語女。持女意。語男。若

爲成婦事。若爲私通。乃至須臾。頃僧伽婆尸沙五。

迦羅比丘。是王大臣。善知俗法。作如是媒嫁時。諸男女婚娶適意者。供養讚歎。不適意者。怨詈譏毀。故制。

往來者。使所應可和合者。是女有二十種母護。父護。俱護。兄護。姊護。俱護。自護。法護。姓護。宗親護。自樂爲婢。與衣婢。與財婢。同作業婢。水所漂婢。不輸稅婢。故去婢客作婢。他護婢。邊方得婢。母護者。母所保。乃至兄姊護。亦如是。自護者。身得自在。法護者。修行梵行。姓護者。不與卑姓宗親護者。宗親所保。自樂爲婢者。樂爲他作婢。與衣者。與衣爲價。與財者。乃至與一錢爲價。同業者。同共作業。未成夫婦。水所漂者。水中救得。不輸稅者。不取輸稅。故去婢者。若買。若客作。若雇錢。使作如家。使人他護者。受他華鬘。爲邊方得者。抄劫所得。是謂二十種女。男子二十亦然。母護男。母護女。比丘爲使。往語彼。汝爲我作婦。若與我私通。若言須臾間。若一念頃。若比丘自受語。自往語。彼自受。

彼語還報。若遣使持語還報。僧殘。自受語。遣使語。彼自持彼語還報。若遣使持彼語還報。僧殘。自受語。自作持書往彼。自持報書還。若遣使持報書還。僧殘。自受語。遣使持書往彼。自持報書還。若遣使持報書還。僧殘。指印現相等。亦如是。若自受語往彼。還報。僧殘。不還報。偷蘭遮。若聞語往彼說。不還報。偷蘭遮。若與語不受。往彼說。還報。偷蘭遮。若受語。不往說。不還報。突吉羅。不受語。往說。不還報。突吉羅。若言已嫁。他若言至。餘處若言死。若言賊將去。若言無一切偷蘭遮。若言癩病癰疽白癩乾癆。癩狂持漏道有瘡膿。如是還報。僧殘。若比丘一度媒嫁人女。僧殘。隨媒嫁多少。說了者。一一僧殘。不了了偷蘭遮。若指印乃至現相。亦如是。除二道已說。除媒嫁偷蘭遮。天女乃至畜生。能變形者。貴門二根媒嫁。說了者。偷蘭遮。不了了突吉羅。指印等亦然。畜生不能變形者。媒嫁突吉羅。媒嫁男突吉羅。媒嫁媒嫁想。僧殘。媒嫁媒嫁不媒嫁。想不媒嫁。媒嫁想不媒嫁。姪偷蘭遮。人女。

人女想僧殘人女疑人女非人女想非人女人女想非人女疑偷闖過。若比丘持書往不看者突吉羅。若爲白衣作餘便突吉羅。比丘尼僧殘餘三衆突吉羅。不犯者若男女先已通而後離別還爲和合若爲父母疾患繫閉在獄看書持往若爲信心優婆塞病若繫在獄看書持往若爲三寶及病比丘看書持往。

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙六。

佛聽比丘作私房舍曠野國有比丘即私作大房功力繁多常行求索居士畏避有一比丘欲起房舍自斫樹樹神念打比丘恐違道理往白世尊佛讚慰之時迦葉乞食曠野城居士遙避迦葉問知其故白佛制戒。自求者彼處處乞索屋者房也無主者彼無有人。

若一若兩若衆多自爲已者自求索自爲作難處者有虎狼惡獸下至蟻子比丘若不爲此蟲獸所惱因修治平地若有石樹林荆棘當使人掘出若有溝坑陂池當使人填滿若長水淹漬當預設隄防若地爲人所認當共斷當無使有語妨處者不通草車迴轉往來比丘看無妨難處已到僧中偏露右脇作如是白大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞知無難無妨處如是再三爾時衆僧當觀察比丘爲可信否若可信即聽作若不可信衆僧應往看或遣僧中可信者往看若有難有妨無難有妨有難不妨不應處分若無難無妨應與處分衆中差堪作羯磨者應作是白大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處諸諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者。

默然。忍不忍者。說僧已忍。與某甲比丘無難。無妨。處竟。僧忍默然。故是事如是。持彼作房。應知初安木石土。泥。泥。圖。乃至最後泥治訖。若不彼僧處分。過量有難。有妨。處。二僧。殘。二突。吉羅。是中。以不處分。一僧。殘。過量。一僧。殘。有難。一突。吉羅。有妨。一突。吉羅。展轉。作句。可知。作而不成。二偷蘭遮。二突。吉羅。若使他。作成。不成。亦然。若為他。作。屎。成。二偷蘭遮。二突。吉羅。不成。四突。吉羅。若僧。不處分。不處分。想。僧。殘。不處分。疑。不處分。處分。想。處分。不處分。想。處分。疑。偷蘭遮。過量。亦如是。若有難。有難。想。有難。疑。有難。無難。想。無難。疑。突。吉羅。妨。處。亦如是。比丘。尼。偷蘭遮。餘三。衆。突。吉羅。不犯。者。如量。作。減。量。僧。處。分。作。無妨。難。作。如法。拏。作。若。為。僧。作。為。佛。圖。講。堂。草。菴。葉。菴。若。作。小。容。身。屋。多人住屋。

指授處所。僧伽婆尸沙七。優填王。與尊者。闍陀。親善。任作大房。近拘譚彌城。有尼拘律神樹。往往反者。多止息其下。闍陀伐之。居士譏嫌。故制。大者。多用財物。有主者。若一若二。若多人。為己者。自為己。身。作。難。處。妨。處。如上。說。比丘。至。僧。中。求。處。分。衆。僧。為。處。分。羯磨。如上。說。僧。不。差。指。授。有。難。有。妨。處。一僧。殘。二突。吉羅。作。而。不成。一偷蘭遮。二突。吉羅。教人。作。亦如是。除及不犯。皆如上。說。若比丘。瞋恚。所覆。故。非。波羅夷。比丘。以。無根。波羅夷。法。誘。欲。壞。彼。清淨。行。彼。於。異。時。若。問。若。不。問。知。此。事。無根。說。我。瞋恚。故。作。是。語。若比丘。作。是。語。者。僧伽婆尸沙八。尊者。耆婆。摩羅子。分。僧。臥。具。差。次。受。請。有。慈。地。比丘。來。隨。大。得。惡。房。臥。具。使。瞋。恚。明日。差。受。謂。檀越。聞。是。慈。地。便。於。門。外。敷。弊。坐。具。施。設。惡。食。慈。地。倍。瞋。乃。傷。其。妹。慈。比丘。尼。誦。經。者。相。犯。佛。審。問。知。實。詞。責。結。戒。

根者有三。謂見聞疑見根者。實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命。若他見者。從彼聞是。謂見根。聞根者。聞犯梵行。聞偷五錢過五錢。聞斷人命。聞自欺譽得上人法。若彼說從彼聞是。謂聞根。疑根有二。從見生從聞生。從見生者。若見與婦女入林出林。無衣裸形。不淨汗身。捉刀血汗。惡知識伴。是謂見疑。從聞生者。若在暗地。聞牀聲草褥轉側。身動聲共語聲。交會聲。我犯梵行。聲言偷五錢過五錢。聲言我殺人。我得上人法。是謂聞疑。除三根已。更以餘法誘者是謂無根。若彼人不清淨不見聞疑。彼犯波羅夷。便作是言。我見聞疑。彼犯波羅夷。以無根法誘僧殘。若彼人不清淨不見聞疑。彼犯波羅夷。以無根法誘僧殘。若彼人不清淨不見聞疑。彼犯波羅夷。彼有疑後。便言我是中無疑。我見聞疑。彼犯波羅夷。以無根法誘僧殘。是中無疑。便言有疑。以無根法誘僧殘。是中無疑。後忘無疑。以無根法誘僧殘。是中。以不見聞與見聞疑。

相續成句。文繁不錄。若比丘以無根四事誘比丘。說而了了者。僧殘不了了者。偷蘭遮。若指印遣使作知相等。亦如是。除四波羅夷已。更以餘非比丘法誘言。汝犯邊罪。犯比丘尼賊心。受戒破內外道黃門二根。殺父殺母。殺阿羅漢。破和合。僧出佛身。血非人畜生。說而了了者。僧殘不了了者。偷蘭遮。若指印書使作知相。亦如是。除此非比丘法已。更以餘無根法。向比丘隨前所犯。若以八無根波羅夷法誘比丘。尼說而了了者。僧殘不了了者。偷蘭遮。若指印書使作知相。亦如是。除此八波羅夷已。更以餘無根非比丘尼法誘了了者。僧殘不了了者。偷蘭遮。若指印書使作知相。亦如是。除此非比丘尼法已。更以餘無根法誘比丘尼者。隨前所犯。除此比丘尼。以無根罪誘人者。突吉羅。比丘尼僧殘。除三突吉羅。不犯者。見根聞根疑根說實。戲笑說疾。說獨說夢說錯說。若比丘以瞋恚故。於異分事中。取片非彼羅夷比丘。以無根波羅夷法誘欲壞戒清淨行。彼於異時。若同。

若不問知是異分事中取片是比丘自言我誠悲故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙九。

慈地從耆闍彌山下見大羝羊共母羊行。經便以羝羊比尊者。母羊比慈比丘。尼。卽語諸比丘云。親自眼見比丘審實白佛結戒。

異分者。若比丘不犯波羅夷。言見犯波羅夷。以異分無根法謗僧殘。若比丘不犯波羅夷。謂犯僧殘。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘不犯波羅夷。彼見犯波羅夷。提波羅提提舍尼。偷蘭遮突吉羅。惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘犯僧殘。言犯波羅夷。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘犯僧殘。彼謂波羅夷。乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘。不清淨。不清淨人相似。名同姓。同相同。以此人事。謗彼以異分無根波羅夷法謗僧殘。不清淨與清淨人相似。清淨人與不清淨人相似。清淨人與清淨人相似。亦如是。若見本在家時犯姪盜五錢過五錢。斷人命。便誦人言我見比丘犯姪等。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若聞亦

如是若比丘以異分無根波羅夷法謗說了者。僧殘不了。偷蘭遮。若指印書使作知相。亦如是。除四重已。以餘異分無根非比丘法謗僧殘。乃至指印書使作知相。亦如是。除上事已。更以餘異分無根法謗比丘。隨前所犯及餘人等。皆同前說。若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧。法堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法。堅不捨。大德應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學。如水乳合於佛法中。有增益安樂。住是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。僧伽婆尸沙十。

提婆達既欲害佛。復教阿闍世害父。惡名流布。利養斷絕。卽通已五人家。家乞食佛制。不得別衆食。提婆達卽生此念。瞿曇乃斷人口食。我寧可破彼僧。輪卽以五法教諸比丘。盡形壽乞食。著糞掃衣。露坐。不食蘇鹽。不食魚肉。令其信樂。方便破彼僧。輪諸比丘白佛。佛令僧訶諫而結此戒。

和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘乃至無數破者有十八事非法律非律犯不犯輕重殘無殘應惡非惡惡常所行非常所行制非制說非說住破僧法者即住此十八事若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不靜同一水乳於佛法中有增益安樂住大僧可捨此事莫令僧作詞諫而犯重罪若用語者善不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善不用言者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧作羯磨重犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作已應更求大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫令僧更作羯磨而犯重罪若用語者善不用語者應作第二羯磨作竟更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫令

中下二有
百字

僧更作羯磨而犯重罪若能捨者善不捨與說第三羯磨竟僧殘白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮初白未竟捨者突吉羅若一切未白方便欲破和合僧受破僧法不捨一切突吉羅若僧為破僧人作羯磨時有比丘教言莫捨偷蘭遮若不詞諫突吉羅尼教莫捨亦如是除比丘及尼更有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧殘餘三衆突吉羅不犯者初諫便捨若非法別衆作詞諫非法和合衆作詞諫法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作詞諫若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若破方便助破僧者三二人羯磨若欲作非法毗尼羯磨若為僧為塔為和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作無住處破者不犯若比丘律黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼

比丘言大德莫作是說。言此比丘是法語。比丘律語。比丘此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘非法語。比丘非律語。比丘大德莫欲破壞。和合僧汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合歡喜。不諍同一師學。如水乳合於佛法中。有增益安樂。住是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善不捨者。僧伽婆尸沙十。

提婆達伴黨語諸比丘。莫謂諫提婆達諸比丘。白佛。佛令僧訶諫而結此戒。

順從有二。法順從。衣食順從。法順從者。以法教授。增戒定慧。諸誦承受。衣食順從者。給與衣被飲食。臥具湯藥。伴黨者。若四人若過四人。助伴黨語者。若一二三若衆多。若比丘作非法羣黨。彼比丘諫此比丘。若隨語者善。若不隨語者當爲作白。白三羯磨。乃至有犯無犯並同前說。

若比丘依聚落若城邑住。汗他家行惡行。汗他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘。言大德。汗他家行惡行。汗他家亦見亦聞。行惡行亦見亦

聞。大德汝汗他家行惡行。今可還此聚落。不須住。此是比丘語。彼此比丘作是語。大德語。比丘有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪。比丘有癡者有不癡者。諸比丘報言。大德莫作是語。有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪。比丘有癡者有不癡者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德汗他家行惡行。汗他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨者。彼比丘應再三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者善不捨者。僧伽婆尸沙十。

結連有二。比丘一名阿濕婆。二名富那婆。婆作非法。行自種華樹。教人種華樹。乃至受雇戲笑等時。有衆比丘乞食。結連齊整。庠序低目。直前居士。反以爲過。比丘知之。具以白佛。佛遣舍利弗。目連往作羯磨。惡作羯磨時。二比丘言。僧有愛等。舍利弗目連還以白佛。佛令僧訶諫而結此戒。

汗他家有四種。一依家。汗家從一家得物與一家所得物。處聞之不喜。所與物處思當報恩。卽作是言。若與我者。我當與之。若不與我。我何故與。二依

利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘與一居士不與一居士彼得者念當報其恩有與我者我當報之若不與我我何故與三依親友汙家若比丘依王若大臣或爲一居士不爲一居士其所爲者卽思報恩爲我者我當供養不爲我者我不供養四依僧伽蓋汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士卽作是念與我者我當供養不與我者我不供養行惡行者自種華樹教人種華樹自澆灌教人澆灌自摘華教人摘華自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教人線貫若繫自持華教人持華自持華鬘與人教人持華鬘與人與婦人童女一床坐起一器飲食口語戲笑或自歌舞伎樂或他作已唱和或俳說或彈鼓吹簫及貝作孔雀音作衆鳥鳴或佯跛行走或受顧戲笑若比丘依聚落住汙他家行惡行俱有見聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家行惡行俱有見聞可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白白三羯磨皆同前說 不犯者初語時

捨若與父母病人小兒孀身婦女牢獄繫人寺中客作若爲三寶種華樹等教人取華供養三寶若走避惡難若跳踰坑渠若囁喚伴行若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼此諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙三闍陀惡性不受人語佛令僧訶諫而結此戒惡性不受語者不忍受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語彼此比丘諫此比丘若隨語者善不隨語者應作白及三羯磨說第三羯

磨竟僧殘白二羯磨捨者三偷蘭遮一羯磨捨者
二偷蘭遮白竟捨者突吉羅未白前惡性不受人
語突吉羅作詞諫時餘比丘及尼教言莫捨偷蘭
遮未諫時教突吉羅餘人教詞未詞盡突吉羅
比丘尼僧殘餘二衆突吉羅 不犯者初語時捨
非法則衆乃至非佛所教未詞諫前若無智人諫
時當與彼言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更
學問誦經若其事如是若戲笑語乃至錯說

二不定法第三

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作姪處坐說非
法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪
於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提如住信優婆夷所應如法治是比丘是名不
定法一

迦留陀夷與親友婦齋優婆夷互相緊意於乞食
時往至其家共一床坐說非法語毗舍佉母聞聲
窺見白佛制戒

獨者一比丘一女人屏覆二種一見屏覆若摩若
霧若黑暗中不相見二聞屏覆乃至常語不聞聲
處障覆者若樹牆壁籬衣及餘物障可作姪處者
得容行姪處說非法語者說姪欲法住信優婆夷
者隨信三寶受持五戒善憶持事不錯所說真實
而不虛妄 若比丘自言所趣向處所到處若坐
若臥若作即應如比丘語治若自言所趣向處乃
至臥不自言作若自言所趣向處乃至坐不自言
臥作若自言所趣向處所到處不自言坐臥作若
自言所趣向處不自言所到處及坐臥作若一切
不自言皆應如優婆夷所說治是中無定法故言
不定

若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作惡語
有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一
一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說
應如法治是比丘是名不定法一

緣起同前

露處者無牆壁樹籬及餘物障不可作姪處者不容行姪處。姪惡語者說姪欲法二道好惡餘同前說。

三十尼薩者沙逸提法第四

若比丘衣已竟迦絺那衣已出得長衣經十日不淨施得者若過十日尼薩者波逸提一。

佛聽比丘畜三衣不得長六羣比丘畜長衣或早起衣或中時衣或哺時衣故制阿難得一糞掃衣欲奉大迦葉迦葉不在阿難白佛佛問迦葉何時當還報言却後十日乃聽畜十日。

衣竟者三衣。

迦絺那衣此云功德衣安居竟受之於五月中得五事利具在迦絺那中。

長衣者若長佛八指若廣四指是若比丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩者若比丘一日得衣二日不得三日乃至十日得衣至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩者。此中九日得衣一日不得以如是不得一日從二日轉至十日。二日不得八日得三日不得七日得四日不得六日得五日不得五日得六日不得四日得七日不

得三日得八日不得二日得九日不得一日得一皆以不得展轉作句而句句第一日畜衣不改如是諸句盡尼薩者若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日乃至十日不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩者如是展轉作句如上如是若違與人若失衣若故壞若作非衣若作親厚意取若忘去以此諸句一一以替淨施之句作句如上盡尼薩者。若捨墮衣不捨持更賣餘衣一尼薩者一突吉。尼薩者波逸提此云捨此捨墮衣應捨與僧若衆人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏袒胡跪當作是語大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮今捨與僧捨竟當懺悔受悔人當作白然後受懺作如是白大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是白已受悔當語彼言自責汝心答言爾若僧多難集此比丘若因緣事欲違行應問言汝衣與誰隨後說便與僧即應還此

比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪罷羯磨人作如是白大德僧聽某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣與某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘諸諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人言莫還者突吉羅若作淨施若還與人若持作二衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者突吉羅 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅不犯者齊十日內淨施若還與人若奪失燒漂等想不淨施不還與人若奪衣失衣燒衣漂衣取著若他與著若他與作被受付囉衣者若命終還出休道賊將去獻害水漂如此不作淨施不還與人

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩考波逸提二
六羣往遊人間持衣付囉親友比丘數數在日中囉諸比丘問知其故白佛結戒時一比丘有乾瘠病以事欲遊人間糞掃僧伽梨重不堪持行同伴爲白佛佛聽僧與病比丘結不失衣白二羯磨三衣者僧伽梨多羅僧安陀羅會僧者一說戒一羯磨不失衣者僧伽梨裏有一界失衣者僧伽裏有若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界如是場車船村舍堂庫藏倉亦如是僧伽藍四種如上樹者與人等足墜微伽跌坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船迴轉處村者如上堂者多散露庫者儲積藏諸車乘輦與販賣之物倉者儲積米穀僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至倉界非彼倉界亦如是餘作句亦然僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人用石若顯顯所及處是名爲界乃至倉界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內乃在

樹下宿明相未出若捨衣若手提衣若至擲石所及處若不捨衣等明相出隨所離衣宿捨墮若留衣著僧伽藍內往場處乃至庫藏舍處宿若留衣樹下往場處乃至僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨園作弓法長中肘四肘若比丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間異處宿明相未出不捨衣不手提衣若不至擲石所及處明相出捨墮除三衣離餘衣突吉羅捨法如上說 比丘尼捨墮 不犯者明相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若奪失燒漂壞想若大水漲道路險難賊盜難惡獸難若強力所執若被繫縛命難梵行難

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者若若不足者得留一月爲滿足故若過滿尼薩耆波逸提三

有比丘僧伽梨故爛弊壞十日中間更不能辦忍犯前戒同伴爲白佛因聽畜乃至滿足六羣有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染點作

淨寄親友比丘已遊行受寄比丘以其行久不還便出囑之諸比丘問知其故白佛結戒

時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限若十日中同衣足者應裁割線拼縫作衣若作淨施若遺與人若不如此十一日明相出隨衣多少捨墮若同衣不足至十一日同衣足即應裁割等如上若不裁割等至十二日明相出隨衣多少盡捨墮乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日若足不足同衣不同衣應即日裁割等不爾至三十一日明相出捨墮捨法同上說 比丘尼捨墮除三衣突吉羅 不犯者若十日內同衣足裁割線拼縫作衣若淨施若遺與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足同衣不同衣即日應裁割乃至遺與人餘如上說

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提四

有一比丘著弊糞掃華色尼見已慈愍即以所著

賣價衣易之後。著此弊衣。見佛。佛言。不應如是。聽汝。著持五衣。完堅者。除衣。隨意與人。乃集眾結戒。是後比丘。不敢從親里。尼取衣。佛言。若是親里。壽最知。有無可取。不可取。若好。若惡。若新。若故。故聽從親里。取。又祇洹中。二部僧。得施衣。共分時。比丘。誤得尼衣。尼誤得比丘衣。尼持衣。相易。比丘。白佛。故聽貿易。

親里者。父母親里。乃至七世有親。貿易者。以衣。貿衣。以衣。易非衣。或以非衣。貿衣。若鍼。若縫。若刀。若線。若小段物。乃至一丸藥。拾法如上。說餘四眾。突吉羅。不犯者。為僧。為佛圖取。

若比丘。使非親里。比丘。尼。浣故衣。若染。若打。尼。墜著。波逸提五。

迦留陀夷。與偷蘭難陀。尼。露形而坐。欲心相視。失不淨。汗。安陀會。尼。請澆之。取不淨。著口中。及小便道後。遂有身。諸尼。詣知其故。白諸比丘。轉白世尊。結戒。於是比丘。不敢令親里。尼。浣。染。打。故衣。佛言。聽使親里。

故衣者。乃至一經身著。若比丘。令非親里。尼。浣。故衣。若染。若打。三捨。摩訶。使浣。使打。彼浣。染。不打。若浣。打。不染。若染。打。不浣。皆二捨。墮。一。突吉羅。諸使浣。染。打。彼。竟。不為三突吉羅。使非親里。沙彌。尼。式。又摩那。浣。染。打。故衣。突吉羅。使非親里。尼。浣。染。打。新衣。突吉羅。餘四眾。突吉羅。不犯者。若病。若為僧。為佛圖。若借他衣。浣。染。打。

若比丘。從非親里。居士。若居士。婦。乞衣。除餘時。尼。墜著。波逸提。餘時者。若比丘。密衣。失衣。燒衣。漂衣。是謂餘時六。

舍衛城有長者。詣迦留陀夷。迦留陀夷。見。跋難陀。禮敬。聽法。跋難陀。說法。開化。勸令歡喜。長者問何所須。報言。無所須。長者固問。報言。止。止。即使所須。不能見。與長者。復請。乃言。汝所著者。可與我。時長者。身著黃。價廣長白。報言。明日至我家。當相與。跋難陀。固求不止。長者不悅。脫衣。與之。乘車。著一衣入城守門者。疑被賊劫。長者具說。因緣。居士。譏嫌。故制。於是比丘。不敢從親里。索衣。佛言。聽又來。

比丘道行爲賊所劫。露形立祇桓門外。諸比丘疑爲尼。覺子報。優婆塞問知其故。卽借衣著。見佛。佛慰問。具白因緣。乃制裸形而行。突吉羅。當以腰草若樹葉覆形。應往寺邊。若先有長衣。應取著。若無者。知友比丘長衣。若僧中可分衣。若臥具等。以自覆形。出外乞衣。爾時聽從非親里乞衣。比丘尼捨墮餘三衆突吉羅。不犯者。或爲他乞。他爲已乞。或不求而得。

若比丘奪衣。失衣。燒衣。漂衣。若非親里居士居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足。受衣若過者。尼薩耆波逸提七。

有衆比丘遇賊。失衣。來到祇桓。時有優婆塞多持好衣。隨諸比丘意取。比丘自有三衣。報云。不取六。眾語言。何不取與我等。若與餘人耶。諸比丘遂取與之。少欲者嫌實白佛。故制。

若失一衣。不應取。若失二衣。餘一衣。若二重。二重四重。應隨作若僧伽梨。若鬱多羅僧。若安陀會。若三衣都失。應知足。受衣知足有二種。在家人知足。

者。隨白衣所與衣受之。出家人知足者。三衣也。若居士自恣請多與衣。若細若薄。若不牢。應取作二重。三重。四重。當安緣。當肩。上應貼。障垢。處處應安鈎紐。若有餘殘。諸居士言。此餘殘衣。裁作何等。若檀越言。我不以失衣。故與我。曹自與大德耳。彼若欲受者。便受。比丘尼捨墮餘三衆突吉羅。

若比丘居士居士婦。爲比丘辦衣。價買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受。自恣請到居士家如是說。善哉。居士爲我買如是衣。與我爲好。故若得衣者。尼薩耆波逸提八。

一比丘入舍衛城。乞食。至居士家。聞夫婦共議。辦跋難陀衣。價還以報跋難陀。彼問知其家明日往。語言若欲與我衣者。當如是。廣大堅緻中。我受持。居士嫌嫌故。制是後。居士自恣請比丘言。大德。須何等衣。比丘意疑。不答。有居士欲爲比丘作。其價衣。彼知足。欲須不知者。亦疑不敢。隨意索。佛乃聽先受自恣請者。

衣價者。若錢。若金。真珠。琉璃。貝。玉。璆。珞。生。像。金。求。

有二種一者求價乃至增一錢十六分之二二者求衣乃至增一練求得衣捨重不得突吉羅。比丘尼捨重除三突吉羅。不犯者或爲他求他爲已求或不求自得。

若比丘二居士居士婦與比丘辨衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辨如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼墮著波逸提九。

緣起同前犯不犯亦如前說

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有僧伽藍民若優婆塞此事比丘執事人當爲語比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事

人所若二反三反作爲憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼墮著波逸提若不待衣從所得衣價處若自往若遣使使語言汝今遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時十

羅閱城一大臣遣使持衣價與跋難陀跋難陀將此使入城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人言跋難陀若不報言不善大臣更遣使索還衣價跋難陀即疾至長者家索衣時城中諸長者集會先有制不至者罰錢五百長者報言大德小待我過會還跋難陀不允長者爲作衣竟會坐已照輪錢五百即與居士共相讚歎故制

憶念者若執事人在家在市及在作處往至彼處二反三反語言我今須衣與我作衣若二三反得衣者善若不得衣四五反往前默然而立若執事人問言汝何緣在此立報言汝自知之若彼言

我不知若有餘人知者當言彼人知之若比丘作一語破二反默然二語破四反默然三語破六反默然若過三反語索過六反默然得衣者捨墮比丘尼捨墮餘三衆突吉羅 不犯者往詣衣主彼言我不須即布施比丘應以時索輕語索方便索不得犯

若比丘雜野蓋綿作新臥具尼薩耆波逸提十

六羣作新雜野蓋綿臥具至養蠶家索綿報言待蠶熟時六羣往待看蠶繭蠶繭作聲居士譏嫌故制

難者若蟲若劫貝若拘遮難若乳葉草若芻摩若麻若比丘自作成捨墮不成突吉羅教他作亦如是若爲他作成不成突吉羅 是中捨者應以斧斤細剉和泥塗墮塗墮 尼及三衆俱突吉羅不犯者若得已成者若以斧斤剉斬和泥塗墮塗墮

提二十
若比丘以新純黑羴羊毛作新臥具者尼薩耆波逸

諸裂車子多行邪姪以純黑羴羊毛作氍毹被體夜行使人不見六羣效而作之諸裂車語言我等爲奸欲故汝等作此何所爲耶比丘白佛故制

純黑者或生黑或染黑自作成捨墮不成突吉羅教他作亦如是若爲他作成不成突吉羅 於法如長衣中說 不犯者若得已成者若割被壞若細綿操作兩重若作褥作枕作方小坐具若作臥氍毹作氍毹作剃力囊作帽作襪作鐵熱巾作裹革履巾

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分槐若比丘不用二分黑三分白四分槐作新臥具者尼薩耆波逸提十

六羣作純白臥具居士譏嫌似王若大臣故制白者或生白或染白槐色者若頭上毛耳毛脚毛若餘槐色毛若作四十鉢羅羊毛臥具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅槐若作三十鉢羅者十五鉢羅黑十五鉢羅白半槐若作二十鉢羅十鉢羅黑五鉢羅白五鉢羅槐犯輕重同上餘四衆突

吉羅 不犯同上

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作

新者除僧羯磨尼除著波逸提^四

六羣嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故更作新

者藏積衆多故制後一比丘得乾癆病有因緣欲

遊人間憐婦臥具重不堪持行諸比丘白佛聽

僧與彼作白二羯磨 犯輕重同上餘四衆突吉

羅

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者

上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著

新者上用壞色故尼薩著波逸提^五

佛在給孤園時遣人請食諸佛常法諸比丘受請

後偏行路房見故坐具處處狼籍乃令比丘作新

坐具取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故六

羣不依佛誨故結此戒

比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當浣

染治牽挽令舒殺取縱廣一搩手帖著新者上若邊

若中爲壞色故犯輕重同上餘四衆突吉羅 不

犯者自無故者若他爲已作若得已成者若純故

者作

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由

旬若無人持自持過三由旬尼薩著波逸提^六

跋難陀道路行多得羊毛若持自持過三由旬士

嫌責爲販賣羊毛故制

比丘若在道行若在住處得羊毛須者應取若無

人持自持至三由旬若有人持應語彼言我有此

物當助我持乃至彼處比丘於此中間不得助持

若助持突吉羅若令餘四衆持過三由旬突吉羅

除羊毛若持除拘遮羅若乳葉草爲膠若麻若脚

繩婆尼若過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖

頭行者亦突吉羅 捨法如前餘四衆突吉羅

不犯者若持至一由旬及減三由旬若有人與持

者語使持至某處中間更不助擔若使尼及三衆

持至三由旬地若擔繩婆尼若擔頭頂脚毛若

作輶作輶作繩熱巾若婆革屣盡無犯

若比丘使非親里比丘尼浣染羊毛者尼薩著波

逸提十

六取羊毛作坐具。使大愛道流染。壁染色汗手。往見世尊。世尊問知其故。阿責結戒。是後比丘不敢使親里尼佛言聽。

若使非親里尼。流染壁各一捨。墮使流不流等。各一突吉羅。使非親里沙彌尼式。又摩那者突吉羅。餘四衆突吉羅。不犯者若為病人。若為衆僧為。

佛言

若比丘自手捉錢。若金銀。若教人捉。若置地受者。尼薩著波逸提十。

跋難陀於大臣家持錢。寄市肆上居士。譏嫌故制。錢者上有文像。是中捨者。若彼有信樂守國人。若優婆塞當語言。此是我所不應。汝當知之。若彼人取。還與比丘者。比丘當為彼人物。故受。初淨人使掌之。若得淨衣鉢。鉢筒及尼師壇。應貿易受持之。若優婆塞取已與比丘。淨衣鉢。尼師壇。鉢筒。應取持之。若彼取已不還者。令餘比丘語言。佛有教為淨故。與汝。汝當應還彼比丘物。若餘比丘不語者。

當自往語佛有教為淨故。與汝。汝今可與僧。與塔。與和尚。同和尚。阿闍黎。同阿闍黎。及諸親舊。知議。若還本主。何以故。不欲使失。彼信施。故若不語。彼知是看是者。突吉羅。比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。

若比丘種種賣寶者。尼薩著波逸提十。

跋難陀往市肆上。以錢易錢。持去居士。譏嫌故制。種種賣寶者。以成金。易成金。未成金。成未成金。易成銀。未成銀。成未成銀。易錢。以未成金。易成金。未成金。乃至易錢。以成未成金。易成金。乃至易錢。銀錢。作句亦如是。說錢有八種。金錢。銀錢。銅錢。鐵錢。木錢。白蠟錢。鉛錢。胡膠錢。捨法同上。比丘尼捨。除三衆突吉羅。不犯者。若以錢買瓔珞。具為佛法僧。若以瓔珞具易錢。為佛法僧。若比丘種種販賣。尼薩著波逸提十。

跋難陀於無住處村中。持生薑。易食而去。舍利弗乞食至其家。彼仰索價。又舍倫有外道。得一賈。價衣持至寺賣。易跋難陀。擲治故衣。易之外道還所。

止園中有知者。語言汝爲他所欺。卽持衣至寺。欲相還。跋難陀不允。外道譏嫌。故制。

種種販賣者。以時易時。易非時。易七日。易盡形壽。易波利迦羅。餘四相易。亦如是。說賣者。價直一錢。數數上下。增賣者。價直一錢。言直三錢。重增賣者。價直一錢。言直五錢。買亦如是。若種種販賣得者。捨置不得者。突吉羅。捨法如前說。不犯者。與出家五衆人貿易。自審定不相高下。如市易法。不與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者。應還。若以蘇易油。以油易蘇。

若比丘畜長鉢。不淨。施得。齊十日過者。尼薩耆波逸提二十。

六羣畜鉢好者。持不好者。置有居士。詣房觀看。譏嫌。如陶師賣瓦。肆故制。時阿難得蘇摩國貴價鉢。欲與迦葉。而適不在。恐犯此戒。佛問迦葉。幾時當還。報言。十日。乃應畜齊十日。

鉢有二種。鐵鉢。泥鉢。大者三斗。小者斗半。如是應持。應淨。施若比丘。一日得鉢。乃至十日得鉢。畜至

十一日。明相出。十日中所得鉢。盡捨。墮。若一日得

鉢。二日不得。三日得鉢。乃至十日得鉢。至十一日

明相出。九日中所得鉢。盡捨。墮。如是。得鉢。至十日。不得鉢。作句如上。

如是。二日不得。八日得。乃至九日不得。一日得。亦

如是。如是。若淨施。若遺與人。若失。若故壞。若作非

鉢。若作親厚意。取若忘去。作句如上。但以淨。盡捨。施等。皆不得。

墮。若犯尼薩耆鉢。不捨。更買。除鉢。一。捨。墮。一。突吉

羅。捨法如長衣。比丘尼捨。除三衆。突吉羅。

不犯者。十日內淨施。若遺與人。若奪。失。破。漂。等。想

若奪鉢。失鉢。燒鉢。漂鉢。取用。若他與用。若受寄鉢。

比丘已死。還行。休道。被賊。獸。等。不遺與人。不犯。

若比丘畜鉢。減五級。不遍更求。新鉢。爲好。故尼薩耆

波逸提。彼比丘。應往。僧中。捨展轉。取最下鉢。與之。令

持。乃至破。應持。此是時二十。

跋難陀鉢。破。向諸居士。求鉢。破一鉢。得多鉢。異時

居士於一處。集。各自言。得福。無量。以市鉢。與跋難

陀。故卽共譏嫌。故制。

五級者。相去兩指間一級。若比丘鉢。破。減五級。不

漏更求新鉢捨帶滿五緣不漏更求新鉢突吉羅
是中捨者於此住處僧中捨應偏和暖處向上
座禮胡跪合掌懺悔受懺人作自然後受懺此
比丘若責價好者應留取最下不如者與之白
二羯磨與竟彼比丘鉢應作白已同僧作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第同上座
白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢
與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應
取不應受衆僧故不取亦不應以此因緣受持及
下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二
上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不
應受衆僧故不取不應以此因緣受持最下鉢若
受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還
此比丘若持最下座鉢與此比丘作白二羯磨作
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最
下座鉢與某甲比丘受持乃至破應持白如是大
德僧聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃
至破應持諸諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰

不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是
事如是持彼比丘守護此鉢不得安著瓦石落處
倚刀杖下及懸物下不得著道中石上若果樹下
及不平地不得一手著兩鉢除指隔中央不得一
手著兩鉢開戶除用心不得安著戶闔內戶扉下
繩牀下木牀下繩木牀間及牀角頭除暫安著不
得立滿鉢乃至足令鉢破不應故壞故失不應作
非鉢用僧中捨鉢竟不還教莫還但突吉羅若作
淨施遣與人故失壞作非鉢用數數用盡突吉羅
比丘尼捨除餘三衆突吉羅 不犯者減五緣
漏更求若爲他索他爲已索不求而得若施僧鉢
時當次得者自有僧買者

若比丘自乞纏線使非親里織師織作三衣者尼或
皆波逸提二十

跋難陀欲縫大衣至居士家處處求線得線多遂
便織師織作衣自作線自看織居士嫌嫌故制
自乞者在在處處自乞織師非親里與線者非親
里犯織師非親里與線者或親里非親里非親里

者犯織師非親里與線者是親里非親里者犯如是相織而成九句八句皆犯若比丘自乞線使織師織作衣者捨墮若看織若自織若自織者盡突吉羅 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅 不犯者織師與線二皆親里若自織作鉢囊履囊鉢囊帶腰帶帽襪綿熟巾萎草履巾

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩著波逸提^四二十

舍衛城有一居士出好線令織師爲跋難陀織衣織師以語跋難陀即遣織廣大堅緻者彼言線少即至居士家更乞線復言價少即更許與價居士嫌嫌故制是後比丘疑不敢答自恣請及索不如者佛可聽

得衣捨墮不得者突吉羅 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅 不犯者已爲他他爲已或不求而自得若比丘先與比丘衣後瞋恚若自尊若使人奪取還

我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩著波逸提^五二十

難陀弟子善勸化跋難陀語言與我共行人間當與汝衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀行彼癡人不知誦戒說戒布薩羯磨後彼比丘即不隨行跋難陀乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪故制若奪取毆辱者捨墮不藏舉突吉羅若著樹牆籬椽頭牙杙衣架繩床木床小褥大褥地敷等上若取離處捨墮不離處突吉羅 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅 不犯者不瞋恚言我悔故不與汝衣還我衣來彼知其悔即便還之若餘人語言此比丘悔可還他衣若借他衣著他著無道理奪取若恐失壞若被破戒破見破威儀被舉減損若爲此事命難梵行難如是奪取不藏舉

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜膏七日得服若過七日服者尼薩著波逸提^六二十

諸比丘秋月風病形體枯燥又生惡瘡佛聽服時非時五種藥時畢陵伽婆蹉在難陀城多有所識

亦多徒衆大得供養酥油生酥蜜石蜜諸弟子積

藥藏畢處處流漫房舍見穢見者譏嫌故制

病者暫教服樹所藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若

比丘一日得藥畜二日乃至七日得藥畜至八日

明相出七日所得盡捨置若一日得藥畜二日不

得三日乃至七日得藥畜至八日明相出六日所

得盡捨置如是轉轉以不得如是二日不得五日

得乃至六日不得一日得作句如上如是若淨施

若遣與人若失若故壞若作非藥若作親厚意取

若忘去作句如上但以淨施捨置若犯捨置藥不

捨更貿易餘藥一捨置一突吉羅捨法如前 比

丘尼捨置餘三衆突吉羅 不犯者若彼過七日

藥及酥油塗戶響若蜜石蜜與守園人若至七日

所捨與比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用

塗脚或然燈

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比

丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸

提二十

毗舍佉母請佛及僧時天大雨佛勅比丘雨中浴

婢來白時到遙見比丘裸形浴疑是外道還白主

母世尊既受其供母請與比丘雨浴衣佛聽之六

羣即一切時常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現

有雨衣猶裸形浴故制

雨衣者比丘用雨中浴三月十六日應求雨浴衣

四月一日應用若三月十六前求四月一日前用

者捨置餘四衆突吉羅 不犯者若捨雨衣已乃

更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣若浣

染若舉處染

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知

是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩

耆波逸提二十

佛在毗蘭若夏安居竟婆羅門設供施衣佛聽比

丘受夏衣六羣即一切時常乞衣安居未竟亦乞

衣亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得

衣乃處處分得衣分佛聞訶責時舍衛有二大臣

往往反叛自念未知得還與不欲爲僧設食施衣

諸比丘以安居未竟不敢受衣佛乃聽受而結此

■

急施衣者受便得不受便失衣時者自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在得
急施衣應受應畜到衣時若九日在得急施衣應
受應畜到衣時更增一目如是八日增二日七日
增三日六日增四日乃至一日增九日皆如上說
若過前過後捨墮 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅
不犯者若奪衣失衣燒衣漂衣過前若奪想失
想燒想漂想若路險難不通若多盜賊惡獸及大
水漲若被王命難梵行難若受寄比丘已死出行
賊劫獸害水漂過後

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐
怖處住比丘在如是處住三衣中欲留一衣置舍
內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩者
波逸提二十

諸比丘安居竟後迦提一月在阿蘭若處住多有
賊難皆起祇指聚住佛乃聽留一衣置舍內六

羣即留衣置舍內親友比丘已出行受囑者出
衣囉之諸比丘白佛制戒

阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用
中肘最有疑處者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊
盜舍內者村聚也第七夜明相未出前不捨三衣
不手提衣不至擲石所及處住明相出捨墮除三
衣離餘衣突吉羅 不犯者奪想失想燒想漂想
若船濟不通道路險難盜賊惡獸水漲閉命難
梵行難

若比丘知是僧物自求入已者尼薩者波逸提三

舍衛國有一居士欲徵佛僧兼施好衣跋難陀語
言施僧者多汝今食可施僧衣可施我居士聽之
次日衆僧赴詣居士見威儀具足發大聲悔不施
衣比丘聞知其故自佛結戒時諸比丘不知是僧
物非僧物許僧不許僧後乃知是僧物已許僧
或作捨墮懺或慚愧佛言不知無犯

僧物者爲僧作已與僧已許僧物者衣鉢坐具鉢
筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者捨

廣若物許僧轉與塔許塔轉與僧許四方僧轉與
現在僧許現在僧轉與四方僧許比丘轉與比丘
尼許比丘尼轉與比丘許異處轉與異處盡突吉
羅若已許許想捨墮已許疑若未許許想未許疑
突吉羅比丘尼捨墮除三衆突吉羅不犯者
若不知若已許作不許想若許少物勸令與多若
許少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語獨
處語眠中語錯說語

毗尼珍敬錄卷上

毗尼珍敬錄卷下

明菩薩戒武林比丘 廣承 輯錄

赤城比丘 廣銘

嗣法比丘 大真 參訂

古吳比丘 智旭 會補

九十波逸提法第五

若比丘知而妄語者波逸提一

象力釋子與梵志論議若不如時便違反前語若
僧中間是語時復違反前語梵志譏嫌故制
知而妄語者不見言不見聞言聞不觸言觸不知
言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知若
不見聞觸知言我見聞觸知知而妄言波逸提若
不見聞觸知見聞觸知想使言我不見聞觸知波
逸提若不見聞觸知意中生疑彼使言我無有疑
我見聞觸知波逸提若不見聞觸知意中有疑便
言我無有疑我不見聞觸知波逸提若不見聞觸
知意中無疑便言我有疑我不見聞觸知波逸提
此應廣說 本作是念我當妄語一妄語時自知
是妄語二妄語已知是三妄語三故妄語波逸提如
是初中知後不知初不知中後知初後知中不知
波逸提所見異所忍異所欲異所觸異所想異所
心異如此諸事皆是妄語於大眾中知而妄語了
了者波逸提不了了者突吉羅說戒時乃至三問
憶念罪而不說者突吉羅比丘尼波逸提餘三
衆突吉羅不犯者意有見想便說

若比丘種類毀訾諸者波逸提三

六羣所誣事種類屬比丘比丘慚愧忘失前後不得語故制

種類毀訾人者卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑汝犯過人汝多結使人汝禿盲人汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇迦葉阿提黎夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹獵人網魚作賊捕賊守城知獄卑伎者鍛作木作陶瓦作皮韋作刺屢作簾箕作犯過者波羅夷乃至惡賊結使者從賊患乃至五百結使盲瞎者盲瞎禿禿毀髮及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家乃至汝瞎禿如是等若面罵若陰罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生乃至汝是盲瞎禿禿毀髮及衆患所加人陰罵者汝似旃陀羅種乃至汝似衆患所加人自比罵者我非旃陀羅種乃至我非衆患所加人若比丘如上說種類毀訾諸了了者波逸提不了了者

突吉羅 若以說善法而面罵陰罵自比罵說善法者阿闍若乞食補納衣乃至坐禪人面罵者汝是阿闍若等陰罵者汝似阿闍若等自比罵者我非阿闍若等了了了者皆突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者相利故說爲法故說爲律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說夢說錯說

若比丘兩舌諸者波逸提三

六羣傳彼此語令僧未有關事而生鬪已有關事而不成故制

兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道異學沙門婆羅門如是十二衆互相鬪亂成十二句鬪亂者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞種乃至禿盲瞎破壁毀瘡而了了者波逸提不了了者突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者破惡知識破惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者破二三三人作羯磨者破作非法非律羯磨者破數數語無

義無利欲方便作無義利者

若比丘與婦女同室宿者波逸提四

阿那律至無住處村寄宿姪女家門下有諸長者亦來投宿坐相逼近姪女慙念尊者令入舍內尊者跌坐繫念在前姪女初夜來秉作夫默然不答亦不觀視後夜姪女復脫衣前捉之尊者踊身空中姪女慙愧著衣懺悔尊者下在本處說微妙法姪女得法眼淨受皈依戒為優婆塞次日尊者受供說法而去還寺向衆僧說少欲者讎嫌白佛結戒填婦女者人女有知命根不斷室者有四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有雖覆而不通或雖覆通而有開處若比丘先宿婦人後至或婦人先至比丘後到或二人俱至若欲側臥隨處著地波逸提隨轉側波逸提若與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生女能變化不能變化同室宿者突吉羅若與黃門二根同室宿者突吉羅若晝日婦女立比丘臥者突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者不知有婦女或室有覆無障

或盡覆半障或盡覆少障或盡障不覆或障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或復障障若此室中行坐若頭眩倒地若病臥或為強力所促若為人所縛命難淨行謹

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提五

六衆與諸長者共在講堂止住一比丘散心睡眠轉側露形有比丘以衣覆之復更轉側露形如是至三長者讎嫌謂弄故制後諸比丘以羅云未受大戒遣出經云往則止宿世尊知之詰問引入自房共止一宿乃聽比丘與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出時應避去若至第四宿若自去若使彼去

未受大戒人者除比丘比丘尼除未受大戒人是犯不犯同上比丘尼波逸提

若比丘與未受戒人共誦者波逸提六

六衆與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲亂諸坐禪者故制

句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿第二人抄前言阿法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說 若比丘與未受戒人共誦一說二說三說若口授若書授了了者波逸提不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一說二說三說了了不了了突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦等

若比丘知他有惡惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提七

有波利婆沙摩那煙比丘在下行坐六羣語諸白

衣此等犯如是事故罰在下行坐有過比丘及餘比丘皆慚愧白佛結戒時比丘或不知惡惡不惡後方知惡惡或作波逸提微或長恨佛言不知無犯又舍利佛爲僧所差在王衆人民衆中說調達過生畏懼心佛言僧差無犯

惡惡罪者波羅夷僧殘僧者一羯磨一說戒若說了波逸提不了了突吉羅除惡罪更以餘罪向未受六戒人說突吉羅自犯惡罪向未受大戒人說突吉羅除比丘比丘尼以餘人惡惡罪向未受大戒人說突吉羅 惡惡罪惡惡罪想波逸提惡惡罪疑非惡惡罪惡惡罪想非惡惡罪疑突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若不

知若衆僧若若惡惡罪非惡惡罪想若白衣先已聞此惡惡罪

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提八

緣起同第四大妄語戒

上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有

欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若真實有此向未受大戒人說了了者波逸提不了了者突吉羅若手印書若作知相若遣人了了波逸提不了了突吉羅若向天子阿修羅子等受大戒非同意者說突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯如四棄中說

九 若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

迦留陀夷於長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見生疑故制是後比丘不敢爲女人說法故開聽五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解惡不礙惡事犯輕重如上說 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆塞五戒及說五戒法授八關齋法說八關齋法若說八聖道十不善法及女人問義應答若不解得廣爲說

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提十

六韋修佛講堂遠望自掘地長者譏嫌斷他命根故制乃更教人自掘是置是長者復譏佛更結戒地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬遠如本若用鋤或鋤斷或推打或鎌刀刺刀乃至指爪指傷地打潑入地地上然火一切波逸提地有地想波逸提若不教言看是知是突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若語言知是看是若曳竹木若離倒地扶正若反塼石取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除經行處土若除屋內土若來往經行若掃地若杖築地若不故掘若比丘壞神鬼村波逸提十

有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹故制鬼者非人是村者一切草木是若斫伐墮故名壞村有五種根種枝種節生種種羅種子種若生想自斷教他斷若自妙教他妙自教他教波逸提若生疑生非生想非生想非生疑自斷教他斷自妙教他妙自教他教突吉羅若打擲著樹

上若以火著生草木上若斷多分生草木波逸提
斷半乾半生草木突吉羅。若不著是知是突吉
羅。比丘尼波逸提餘三衆突吉羅。不犯者言
看是知是若斷枯乾草木若于生草木上曳材曳
竹正離障若撥磚石若取牛屎若生草木覆道以
杖披遮令開若以瓦石柱之而斷草木若除經行
地土若掃經行處地誤撥斷生草木若復以杖築
地誤撥斷生草木

若比丘妄作異語惱他者波逸提十

聞陀犯罪諸比丘則之即以餘事報言汝向誰語
爲說何事爲論何理爲語戒爲語誰耶是誰犯罪
罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘藏
嫌白佛佛令僧爲作除。白二羯磨乃結戒云若
比丘除語者波逸提。後聞陀因不作除語使觸
惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起
便起應語不語不應語使語佛聞更結此戒
餘語若僧未作白便作除語突吉羅若作白已如
是語者盡波逸提觸惱者若未作白喚來不來等

盡突吉羅白已如此盡波逸提若上座喚來不來
突吉羅。比丘尼波逸提餘三衆突吉羅。不犯
者重聽不解前語有多差故似餘語若欲爲作非
法非毗尼無利益羈磨若一坐食不作餘食法食
若病乃至命難梵行難等故似觸觸

若比丘嫌罵波逸提三

查婆摩羅子知僧臥具及差僧食慈地於眼見耳
不聞處言其有愛悲怖癡故制後更于耳聞眼不
見處言其有愛等乃更結戒

若面見嫌嫌若背而罵罵了了者波逸提不了了
突吉羅若上座教嫌罵受教嫌罵突吉羅。比丘
尼波逸提餘三衆突吉羅。不犯者其人實有愛
悲怖癡恐後有悔恨語令如法發露若戲語乃至
錯說

若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥露地敷若教人
敷捨去不自舉不教人舉波逸提十

有長者飯僧十七羣取僧坐具露地敷而經行望
食時到時到已不收攝便赴食僧坐具爲風塵土

坐臥處。除穢汗穢不淨故制。

繩床者有五種。旋脚直脚曲脚入陸無脚木床亦
謂臥具者。或用坐。或用臥。稱者用坐也。若比丘
以僧繩床木床臥具坐臥在露地敷若教人敷去
時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言
我今付授汝。汝應守護。若都無人者當舉著屏
處而去。若無屏處。自知此處必無破壞。當安隱持
繩者覆好者上而去。若即時得還。便應去。若疾雨
疾還。不壞坐具者。應往若雨中行。及得還者。應
往若少雨少行。及得還者。應往彼比丘應次第作
如是方便去。若不作如是方便。而行初出門波逸
提若一足在門外。一足在門內。意欲去而不去。還
悔。盡突吉羅。若二人共一床坐。下座應收而去。下
座意謂上座當收。而上座不收。下座波逸提。復以
非威儀故。突吉羅。上座意謂下座當收。而下座不
收。上座波逸提。若二人不前不後。俱不收俱波逸
提。若空繩床木床踞床。若凡浴床若地敷若臥具
表裏若取繩索。繫紵放在露地不收。便去。突吉

羅。若敷僧臥具在露地不收。而入房坐。思惟突吉
羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者若
勢力所縛。命難。梵行難。

若比丘於僧房中敷僧臥具。若自敷若教人敷。若坐
若臥去時不自舉。不教人舉。波逸提。^{十五}

有客比丘語舊住。我在邊僧房中敷臥具。宿後不
語舊住。便去。僧臥具爛壞蟲啣色變。舊住因不見
客比丘到房。看之。見是事。已白佛結戒。

彼比丘僧房中敷僧臥具。若自敷教人敷。若坐若
臥去時。若有舊住比丘若經營人摩摩帝當語彼
言。與我掌護牢舉。若無人付授。不畏失壞。當移床
離壁。高支床脚。持枕褥臥具。置裏以餘臥具覆上
而去。若恐壞敗。當取枕褥臥具。置衣架上。登床而
去。若不如是而去。出界外波逸提。一足在內。一足
在外。悔而不去。若期去不去。盡突吉羅。若即還不
久。二宿在界外。至第三宿。明相未出。若自往到房
若遣使往。語摩摩帝若知事人。汝掌護此物。作摩
摩帝不如是者。波逸提。比丘尼波逸提。餘三衆

突吉羅 不犯者若房舍壞崩乃至命難等若水道留難盜賊惡獸水漲被繫不得自往不使人語若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌違者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提^六

六羣及十^一羣行至無住處村十七羣語六羣汝是我等上座應先求住處六羣報言汝等自去我不求住處時十七羣即求住處自止宿六羣乃往語言汝等起當以大小次第止十七羣不允即強敷臥具止宿故制

不知無犯如前說中間者若頭邊若腳邊脇邊臥具者草敷葉敷下至地敷臥具若比丘知他比丘先得住處後來強於中間敷臥具止宿隨轉側脇端床波逸提 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者先不知若語已住若先與閉門若寬廣不相妨礙若有親舊人教言但於中敷我自語主若倒地若轉側置上若被繫命難梵行難

若比丘眠他比丘不喜僧房舍中若自求出教他率

出波逸提^七

亦六羣與十七羣事故制

隨所率人多少隨戶多少一一波逸提若持他物出若持物擲戶外若閉他人在戶外露突吉羅

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者無臥

恨心隨次第出若共宿二夜至第三夜還未受戒人出若破戒破見破威儀若爲他所舉所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐無犯

若比丘若房若重閣上脫脚繩床木床若坐若臥波逸提^八

有比丘正重閣上坐脫脚床坐不安詳床脚下脫打在下止宿比丘身傷血出故制

房者若僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚床若脚入階比丘重閣上於脫脚床若坐若臥隨脇著床轉側波逸提若在獨坐床一板床浴床若坐若臥突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚繩床若床支大若脫脚床安細腰若彼重閣上有板覆若

刻木作花覆若重覆若反床坐若脫床脚坐

若比丘知水有蟲若自洗泥若草若教人洗若波逸

提十

聞陀起大屋以蟲水和泥教人和匠者嫌貴故制

若知水有蟲以草若土擲其中者波逸提除水已

若有蟲酪漿清酪漿若醋若漬麥漿以用汚泥澆

草若教人者波逸提若以土若草若有蟲清酪中

醋中漬麥漿中若教人者波逸提若蟲水蟲水想

波逸提蟲水疑無蟲水蟲水想無蟲水疑突吉羅

比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者不知

有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令去若澆水灑

地若教人灑

若比丘作大房舍戶扉窗牖及除莊飾具指授覆若

齊二三節若過波逸提十二

聞陀起大房覆有餘草復更重覆三猶不止屋使

摧破居士嫌貴故制

大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤采畫覆有二種

縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節覆未竟

當去至不見不聞處若不去第三節竟波逸提若

捨聞處至見處捨見處至聞處突吉羅 比丘尼

波逸提除三衆突吉羅 不犯者若水陸道斷盜

賊惡賊水漲波發命難行難不去至不見不聞

處

若比丘僧不差教戒比丘尼者波逸提是二十

大愛道諸佛諸比丘與尼教戒法法勅阿難

隨大衆上座往時六羣自作教戒不說正法推說

一切言論等大愛道白佛制僧中差教授尼人

白二羯磨於是六羣即出界外更互相差大愛道

重白佛制成就十法然後得教授尼戒律具足

多聞誦二部戒利決斷無疑善能說法族姓出家

顯說端正尼衆見便歡喜任與尼衆說法勸令

歡喜不爲佛出家而被法服犯重法若滿二十歲

若過二十歲如此等可與尼教戒遂結此戒

僧者一說戒一羯磨深者僧中所差白二羯磨教

授者入不可還法一者百臘比丘尼見初夏比丘

當尼逆問訊禮拜謂令坐此法應尊重恭敬

狀盡形錄不應違二者比丘尼不得罵比丘不得
 誹謗言破戒破見破威儀並如前說三者比丘尼
 不得舉比丘罪言汝所作爾汝所作不爾不得作
 自言不得遮他覺罪不得遮他說戒自恣尼不得
 說比丘過失比丘得說尼過失四者已學于學式
 又摩那從衆僧求受大戒五者若比丘尼犯重法
 應半月在二部僧中行摩那墮六者比丘尼應于
 半月當從僧求教授人七者比丘尼不應在于無
 比丘處結夏安居八者比丘尼夏安居訖當詣衆
 僧求三事見聞疑自恣若於說戒時上座當問比
 丘尼還何人來耶若有即起白言比丘尼僧和合
 禮比丘僧足求索教戒上座應更問言誰爲教戒
 比丘尼者若有應差若教戒者多應遣使請尼言
 此中多有教戒人汝爲請誰耶若彼尼言我謂某
 人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授尼者
 次第差之比丘僧應剋時到比丘尼亦尅時迎若
 尅時不至若至時不迎俱突吉羅若助教授師來
 比丘尼當出半由旬迎候給所須辦沐浴具作諸

飲饌若不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非
 教授日而往與說入不可違法者突吉羅若僧不
 差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人禮
 拜問訊僧不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊若
 尼僧病不和合不滿足亦應遣人禮拜問訊比丘
 僧若不爾者突吉羅

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒者波逸提二

二

難陀好音聲爲尼說法聽者樂聞遂至日暮尼出
 祇園入城城門已閉即依城邊中宿處且門開在
 前入城諸長者誘爲與比丘宿故制

除教授者受經誦經問經及以餘事乃至日暮突
 吉羅除比丘尼若爲除婦女誦經等至日暮突吉
 羅若日暮日暮想波逸提日暮日暮不日暮想
 不日暮日暮想不日暮突吉羅 不犯者若船
 濟處說法比丘尼往聽若與賓客行夜問說法若
 至尼寺中說法若說戒日來請教授人值淨法便

若比丘語諸比丘如是語比丘爲飲食故教授比丘

尼者波逸提二十

尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦飲食床座浴處時六羣不被差心牛嫉妬作如是言故制設了了波逸提不了了突吉羅餘四衆突吉羅不犯者其事實爾若說語獨語夢語錯語

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提二十

舍衛城一乞食比丘威儀具足時有尼見便生善心教請彼比丘比丘不受異時衆僧分衣物此比丘持衣分出祇桓門見此尼來卽以與之意彼不受尼輒便受比丘數數向人嫌賣故制

貿易者以衣易衣以衣易非衣等 餘四衆突吉羅 不犯者與塔與佛與僧

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提二十

迦留陀夷爲一尼作衣乃作男女行欲像褻衣與之語言不得妄披看亦莫示人若白到當言此在尼僧後行尼如其教居士見而譏笑故制隨刀裁多少波逸提隨一縫一鍼波逸提若披看

牽挽髮治以手捫摩若捉角頭挽方正安帖緣案線續線盡突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者與僧作若爲塔若僧若浣染治還主

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提二十

迦留陀夷王倫闍陀所在門外共一處坐居士盡嫌故制

若盲而不覺響而盲突吉羅立住者突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者若比丘有伴若有智人若行過卒倒地若病轉倒或力勢所持若被緊閉命難梵行難

若比丘與比丘尼同道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時二十

六羣與六羣尼人間遊行居士嫌之故制於是道路卒相遇者畏懼不敢共行佛言不期無犯又衆比丘及尼從舍衛國至毗舍離以不得同行諸尼在後爲賊所劫故更開異時期者言共去至某村某城某國土道者村間有分

齊行處是若與尼期行乃至村間分齊處隨衆多少界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若減一村減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴盡突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者力勢所持若被緊命難梵行

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提二十

緣起同前直渡者有衆比丘及尼欲渡恒水諸尼在後暴雨水漲船未還日已暮爲賊所劫故開若期同乘一船上水下水入船裏波逸提一脚在船上方便欲入而不入共期莊嚴一切突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者不共期若直渡彼岸入船船師失濟上水下水若力勢所持被緊命難梵行

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提二十

九

舍衛城有居士請舍利弗目連飯食偷蘭毘陀誘

爲下賤人讚提婆達等爲龍中之龍頃舍利弗目連至即龍中之龍已至居士訶之二人食已還白世尊乃訶責提婆達部黨結戒是後比丘不知有勸化無勸化佛言不知無犯又難聞城有大長者與梨師達親善待其初至供養衆僧後梨師達至城有尼往詣長者因即設齋梨師達恐犯此戒不受食故更開檀越先有意者

教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一持食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也食者從旦至中得食彼此比丘知尼教化得食食咽咽波逸提得餘觀體衣燈油塗足油盡突吉羅教化教化想波逸提教化疑不教化教化想不教化疑突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者若教化無教化想若尼自作若懷越令尼經營若不故教化而乞食與若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提十三
有毗舍離女嫁舍衛國人與姑共諍還詣本國時阿那律從舍衛國至毗舍離彼婦女欲隨行尊者

許之天主道主打尊者難死尊者下道靜處跌坐
入火光三昧天主待其定起禮拜懺悔尊者乃爲
說法而去還告衆僧白佛結戒 不期無犯因緣
如前犯輕重如前除四衆突占羅

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸
提三十

拘薩羅國有無住處村居士爲比丘作住處止聽
一食六羣至彼得美飲食復住第二宿乃至于此
數數食居士譏嫌放制後舍利弗於彼處得病恐
犯戒扶病去遂增劇故更增無病之言

住處者在中一宿食者乃至食時病者離彼村增
劇者是若無病過受食咽咽波逸提受除身衣
然燈油塗足油盡突占羅 比丘尼波逸提除二
衆突占羅 不犯者若諸居士請大德住此我當
與食我等爲沙門釋子故設此宿處供給飲食若
不得沙門釋子亦當與餘人耳若檀越次第請食
若男女弟妹次第請食或今日受此人食明日受
彼人食若水漲漲乃至梵行難等

若比丘展轉食除除時波逸提除時者病時施衣時
是請除時二十

有沙塞婆羅門減五百車飲食供佛僧空設供而
不得便佛聽作餅粥供僧時諸居士聞佛聽僧食
粥及餅皆大歡喜有一少信大臣見佛僧大得供
養生福田想辦肥美食請僧僧先食濃粥不能多
食大臣嫌之又羅閱城一少信樂師其事亦爾佛
乃結戒於是諸病比丘所謂食處無病病食及藥
若有隨病食及藥畏慎不敢食佛聽病比丘展轉
食又一居士既請佛僧復有居士亦請佛僧施食
及衣比丘畏慎白佛佛聽施衣時展轉食濃粥者
以草畫之不合不得食

展轉食者謂也請有二種若僧欠請別請也食者
飯麤乾餅魚肉病者不能一坐食好食令足施衣
者自恣竟無遲緩那衣一月有迦絺那衣五月若
復餘時施食及衣若一日得多請應自受一請餘
者當施人如是施與長老我應往彼今布施汝若
比丘不捨前請受後請食咽咽波逸提不捨後請

受前請食咽咽突吉羅餘四突突吉羅 不犯者
若請與非食或食不足或無請食者或食已更得
或一處有前食後食

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是
時三十

提婆達惡名流布利養斷絕與五比丘俱家家乞
食故制

別衆食者若四人若過四人病者下至脚跟變作
衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五
月乃至衣上作馬齒一縫施衣時如上說道行者
下至半由旬內有來者有去者乘船亦爾大衆集
者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長
一人爲患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家
者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣卽
當起自言我於此別衆食中無因緣欲求佛出佛
言聽出若餘人無因緣亦總使出若二人三人隨
竟食若四人若過四人應分作二部更互入食若

有別衆食因緣欲入尋卽當起白隨上座次入若
比丘別衆食咽咽波逸提若有因緣不說者突吉
羅 比丘尼波逸提餘三突突吉羅

若比丘至白衣家請比丘與餅羹飯若比丘欲須者
當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比
丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比
丘食者波逸提三十

有已嫁女還父母家施比丘食其夫呼還因諸比
丘盡取其食方更辦具未還之間其夫已更取婦
又衆商賈車伴其止宿有比丘于一僧衆商賈處
得食展轉告餘比丘乞令食盡彼更市園諸伴已
去不及道路爲賊所劫故制

白衣家者有男有女若比丘至白衣家請與餅羹
飯當問言爲是歸婦食爲是商賈道路糧若言歸
婦食賈客道路糧者卽應食已出邀僧伽藍中白
諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食
者食已應出若欲持還齊二三鉢持一鉢還與
諸比丘分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食

買客道路糧若至彼家者即於彼食若持還應取兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢還分食之復與諸比丘言某中家有婦婦食買客道路糧若至彼家者即於彼食若欲持還應取一鉢我已持兩鉢還若持三鉢還當問口可於彼食勿更持還我今已持三鉢來若比丘無將出彼門波逸提若一足門內一足門外方便欲去而還住者突吉羅若不問婦婦食買客道路糧而取食若持還不分與餘比丘而獨食若不語餘比丘突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若彼自送至僧伽藍若復自送至此比丘尼寺

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提三十

世尊讚歎一食法比丘奉行體色枯悴佛聽一坐食乃至飽足更聽食假動等五種食令飽足又聽病比丘數數食因棄餘食衆鳥爭鳴又聽病病人食殘食及聽取所受食作餘食法又聽諸比丘從彼處持食還作餘食法而食之當作如是餘食法

言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已語言我止汝取食之是名餘食法時有一比丘食餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之故制

有五種足食知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提法闍尼食者有五種謂糧食棧食棄食華食果食油胡麻黑石蜜粥細末食若比丘足食已不作餘食法得而食之咽咽波逸提若比丘足食已爲他作餘食法不成餘食法突吉羅若知他足食向之作餘食法若自手捉食作餘食法若持食置地作若令淨人持食作若淨人前作若以不好食覆好食上作若受他餘食法盡持去皆不成餘食法突吉羅若足食足食想波逸提足食疑不足食足食想不足食疑突吉羅餘四衆突吉羅 不犯者若食作非食想不受作餘食法非食不作餘食法若與他他與已作餘食法若病若病人殘食不作餘食法

若比丘知他比丘足食已。若受謂不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以是因緣。非餘欲使他犯波逸提三十。

食餐比丘爲他所訶。心懷悲恨。以此故令他犯故。

若彼即受食之。咽喉二俱波逸提。若彼不食棄之。或舉置若轉與餘人。或作餘食法。而食之。與者突吉羅。若與病人食。欲令他犯突吉羅。若作餘食法已。與他欲使他犯突吉羅。若足食足食想波逸提。足食疑不足食。足食想不足食疑突吉羅。不犯者。若先不知若足食不足食想。若與令棄而食之。若令舉置而食之。若令遣與人取而食之。若與令作餘食法。而食彼自不作。若持病人餘食。與不令他犯。若作餘食法。而與不令他犯。

若比丘非時受食者。波逸提三十。

難陀跋難陀。瞻若伎樂衆人。與之飲食。食畢故看。向幕方還。迦留陀夷。日暮乞食。一飯歸持。食出。值天雷電。暫見其面。怖稱是鬼。即使墮身。患言沙門。

釋子留破腹。不應夜乞食。故制。

時。明相出。乃至日中。按此時爲法。四天下食亦爾。非時者。從日中乃至明相未出。若非時受食。咽喉波逸提。若非時過非時。若七日過七日波逸提。盡形壽。藥無因緣服者。突吉羅。非時時想波逸提。非時疑非時時想。非時時想。時疑突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。時有乞食。比丘見他作黑石蜜。中有鬪尼。不敢非時。噉佛言。噉噉無犯。作法應爾。有病比丘服吐下藥。比粥熟。頃日時已過。應棄麥令皮不破。漉汁飲之。

若比丘殘宿食而食者。波逸提三十。

尊者迦羅。常坐禪思。惟時乞食。易得。乃作是念。何爲日入。以乞食疲苦。甯可食先得者。後得食。當持還。即如所念。諸比丘於小食大食時。不見迦羅。疑是命終。還行等後。見乃問知其故。白佛結戒。宿食者。今日受已。至明日。於一切沙門。釋子受大戒者。皆不清淨。若比丘舉宿食而食。咽喉波逸提。宿作宿想。波逸提。宿疑非宿宿想。非宿疑突吉羅。

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者宿受

食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價與食
直後從作人邊乞食得食鉢有孔罅食入其中彼
摘洗恐穿壞如法洗已餘不出者無犯若宿受蘇
油脂用灌鼻若縮鼻時蘇油隨唾出應棄之餘無
犯

若比丘不受食若藥善口中除水及楊枝波逸提^三

九

有一比丘常乞食著糞掃衣時城中居士爲命過
父母等於四衢或廟中作祭祀供養彼比丘自取
食之居士譏嫌故制時諸比丘不敢自取楊枝淨
水佛言不犯

受者有五種手與手受或手與持物受若持物與
手受若持物與持物受若遙過物與與者受者俱
知中間無所觸礙得隨手中復有五種受若身與
身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受
若有因緣置地與不與食自取善口中咽咽波逸
提若不^受不受想波逸提不受疑受不受想受疑

●若下一有
比丘二字

突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯

者乞食比丘向啣食噉鉢中若風吹噉鉢中欲除
去此食乃至一指爪可除去餘者不犯

若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無
病自爲已索者波逸提^四

販難陀詣一商家索糴食商主問有何患報言
無所患苦但意欲得糴食耳商主譏嫌故制

若無病爲自乞美食用咽波逸提餘四衆突吉羅

不犯者若有病自乞若爲病人乞乞得而食或
已爲他乞爲已乞或不乞而得

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提^四

佛勸阿難與衆僧分餅分已有餘乃與乞人有一
裸形外道家女顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂
是一餅與此女人女與傍人轉問所得卽生疑謗
又一梵志在此食已向拘薩羅國道達爲信相士
告以從禿頭居士得食相士以白比丘佛聞結戒
於是外道皆有怨言佛乃聽置地與使人與
外道者裸形異學之人若自手與受者波逸提若

與而不受突吉羅。若方便欲與而不與還變悔者。突吉羅。餘四突突吉羅。不犯者。若與父母與塔。作人別房。作人計作食價。與若勢力強奪。

若比丘先受請已。前食後食。諸餘家不囑授。餘比丘除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時。施衣時。是謂時。

四十

有長者與跋難陀親善。設食請僧。待跋難陀至。彼小食時。更詣餘家。時垂欲過。方來。諸比丘飲食。不得滿足。又一大臣。送甘果至寺。亦待跋難陀來。分彼後食。已方詣餘家。時過乃還。使衆僧不得食新果。故制是後。衆僧不敢入城受請。佛聽相囑授入城。又以因緣聽病時等。不囑授入城。

前食者。明相出至食時。是後食者。從食時至日中。是家者。有男女所居。餘比丘者。同一界共住。作衣施衣時。如上說。若比丘囑授欲詣村而中道還失。前囑授後。若欲去當更囑授。若囑授欲詣村而不至所囑授處。更詣餘家。失前囑授。欲往應更囑授。若囑授至白衣家。乃至庫藏處及聚落邊房。若至尼

寺。若即白衣家。還出失前囑授。欲往應更囑授。若比丘先受請已。前食後食。詣餘家。不囑授。比丘入村。波逸提。若一足門內。一足門外。方便莊嚴。欲去不去。突吉羅。比丘尼波逸提。餘三突吉羅。不犯者。若無比丘。不囑授。至庫藏聚落邊房。若至尼寺。至所囑白衣家。若衆多家。敷坐具。請比丘。或爲勢力所持。命難梵行難。

若比丘在食家中。有強強安坐者。波逸提。

四十

迦留陀夷至。齋優婆塞家。坐其夫須問何等。報言須食。即使婦出食。與之食。已不去。其夫瞋恚而出。語言。隨汝所爲。佛聞故制。

食者。男以女爲食女。以男爲食。故名爲食家。寶者。金銀等七寶。若比丘在食家中。有強強安坐者。波逸提。育而不嬰。嬰而不育。立而不坐。皆突吉羅。比丘尼波逸提。餘三突吉羅。不犯者。有二比丘有伴。若有識別人。或有客人在一處。或從前過不住。或卒病發倒地。或爲力勞者所持。或被緊閉。或命難梵行難。

若比丘食家中有寶在屏處坐著波逸提四十

迦留陀夷更在戶後坐與迦留陀夷共語故制
彼食家中坐使舒手得及戶令乞食比丘見餘如

前段

若比丘獨與女人露地坐波逸提五十

亦起自前人故制

犯不犯悉同前說

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食
彼此比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處
若坐若卧不樂獨坐獨卧樂以此因緣非餘方便遣
去波逸提六十

跋難陀與餘比丘共圖結恨在心異時將至無食
處周迴徧行餘有少時乃語言汝是大惡人由汝
故并使我不得食汝速去彼比丘出城到祇園時
已過不得食乏極諸比丘嫌責白佛結戒
食者時食也彼方便遣去捨見處聞處波逸提捨
見處至聞處捨聞處至見處突吉羅方便自捨見
聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處突吉

羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者與

食遣去若病若無威儀人見不喜者語言汝去我
當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若衆
中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難方便遣
去不以嫌恨故遣去

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若遇受除常
請更請分請盡形壽請波逸提七十

摩訶男供衆僧藥恭敬上座施與好者求亦與不
求亦與六望詣其家故求難得藥報言有者當相
與無者當詣市求買相給六羣卽以有愛及妄語
訶之摩訶男因不復供僧藥故結此戒

四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人
作如是言我常與藥更請者斷已後更請與分請
者持藥主僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我
當盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齊藥
無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥
或有請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜
分齊作如是言我與如是藥或夜有分齊藥有分

齊彼如是言。爾許夜與如是藥。或夜無分齊藥。無分齊作如是言。我請汝與藥。是中請夜有分齊藥。無分齊夜有分齊藥。有分齊。應夏四月受夜。無分齊藥。有分齊夜。無分齊藥。無分齊。應隨時受。若無病過受。除常請更請分。請盡形壽。請咽波逸提。比丘尼波逸提。除三衆突吉羅。

若比丘往觀軍陣。除時因緣波逸提^{四十}

波斯匿王自領六軍征伐反叛六羣。往觀王不悅。因寄石室。問訊世尊。世尊訶責。結戒後有二大臣。在軍中渴仰欲見比丘。比丘不敢往。故除時因緣。陣者若戲。若闕軍者。象軍馬軍車軍步軍。比丘往觀軍陣。從道行道。從道至非道。從非道至道。從下至高。從高至下。去而見者。波逸提。不見者。突吉羅。若方便莊嚴欲觀。而不去者。突吉羅。若比丘先在道行軍陣後。至應下道。避不避者。突吉羅。比丘尼波逸提。除三衆突吉羅。不犯者。或力勞者。將去若水陸道斷。乃至梵行難等。不下道避。若比丘有因緣。至軍中二宿三宿。過者。波逸提^{十四}

九

六羣有因緣。至軍中宿居士。識嫌故制。

若七第三宿。明旦未出時。應離間處。見處若不離。聞見處至明。相出時。波逸提。若離見處至聞處。離間處。至見處。突吉羅。比丘尼波逸提。除三衆突吉羅。不犯者。若水陸道斷。乃至梵行難等。

若比丘二宿三宿。軍中住。或時觀軍陣。關戰若觀遊軍象馬力勞者。波逸提^{十五}

六羣看軍陣。爲箭所射。同以衣裏之與還居士間。知嫌嫌故制。

闕者若戲。闕若真實。闕軍者一種軍。乃至四種軍。或有王軍賊軍居士軍力勞者。第一象力第一馬力第一車力。第一步力。陣者四方陣。圓陣。半月陣。張頸陣。兩相陣。象王馬王人王。犯不犯。悉如上說。若比丘飲酒者。波逸提^{五十}

婆伽陀尊者。偕宿辦髮。志家降毒火。龍拘毘彌主心。生篤信。因而親禮世尊。復欲供養尊者。六羣爲索黑酒尊者。醉飽中路倒吐。衆鳥亂鳴。佛訶云。

闍陀欲犯戒諸比丘諫而不從故制

不受諫者若他遮言莫作是不應爾然故作突吉

羅若自知所作非然故作波逸提 比丘尼波逸

提餘三衆突吉羅 不犯者若無智人來諫報言

汝可問汝師和尚學問誦經知諫法然後可諫若

諫者當用若 語獨語夢語錯語

若比丘恐怖他比丘者波逸提五十

佛在經行處經行時那迦波羅比丘侍佛初夜請

佛歸房世尊默然中夜後夜亦爾乃反被拘執作

非人恐怖聲世尊清且集衆訶責結戒

恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人色者或作象

形馬形鬼形鳥獸形聲者或貝聲鼓聲波羅聲象

馬聲啼哭聲香者根香旃羅樹香樹膠香皮香屑

香葉香華香果香若美香若臭氣味者若麝若甜

若苦若澀若婁婁味觸者若冷若熱若輕若重若

麤細若澀滑法者語前人言我見如是相我夢如

是相汝當死亡若失衣鉢或罷道汝師和尚阿

闍黎亦當死亡失衣鉢或罷道汝父母得重病當

命終若以如是六塵令彼見聞覺知若怖不怖波

逸提若前人不見聞覺知突吉羅若說而了了波

逸提說不了了突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆

突吉羅 不犯者或暗地坐無燈火或大小便處

遙見謂言是象若賊惡獸使恐怖或聞行聲若觸

草木若響欸聲而恐怖若以色等視人不作恐

怖意若實有是事若實見是相或夢見當死亡罷

道失衣鉢及和尚阿闍黎父母有如是事便語彼

言我見汝如是變相若戲語獨語等

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過餘餘時波

逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是

時六十

摩竭國有池水瓶沙王麤諸比丘常在中浴六羣

於後夜入浴王與姦女亦至聞比丘浴聲靜以待

之六羣以種種細末藥更相洗浴乃至明相出王

竟不得浴諸大臣皆共嫌恚故制

熱時者春四十五日夏初一月是病者下至身體

臭穢作者下至掃屋前地風雨者下至一龍風一

瀧雨者身行者下至半由旬路若來若往若餘
時遇一逼流身若水澆半身者波逸提若方便莊
嚴欲洗不去者突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆
突吉羅 不犯者勢力強使浴

若比丘無病自爲炙身故若露地然火若教人然除
時因緣波逸提_{五十}
七

六羣以在上座前不得隨意出房外露地然火向
灸時空樹中有毒蛇火氣熱逼從樹孔出諸比丘
皆驚取所燒薪散擲進火燒佛講堂故制

病者若須火炙身時因緣者爲病比丘煮粥羹飯
若在溫室若在厠屋若在浴室若熏鉢若染衣若
然燈若燒香若比丘無病爲自灸故露地然火若
然草木枝葉貯麻鋤摩牛屎糠糞掃毳波逸提若
以火置草木枝葉等上然者波逸提若燒牛糞者
若然炭突吉羅若不語前人言看是知是突吉羅
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘藏比丘衣鉢坐具鉢筒若自藏教人藏下至
戲笑者波逸提_{五十}
八

十七羣持衣鉢等著一面經行望食時到大羣俟
彼背向時以而藏之時到尋覓在前調弄故制
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者實知彼
人物體悉故取藏事若物爲風雨飄漬故取藏事
若復物主爲性慢藏所有衣鉢放散狼藉爲欲戒
勅彼故而取藏之若借衣與彼彼不收攝恐失
故取藏之或以此衣鉢諸物故當有命難梵行難
故取藏之

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後
不問主還取著波逸提_{五十}
九
起自六羣故制

與衣者淨施衣也淨施有二種一者真實淨施語
言此是我長衣未作淨今爲淨故與長老作真實
淨二者展轉淨施語言此是我長衣未作淨今爲
淨故與長老彼應如是語長老聽長老有如是長
衣未作淨今與我爲淨故我便受受已當問言欲
與誰耶答言某甲彼應語言長老有是長衣未作
淨今與我爲淨故我便受受已與某甲比丘此衣

是其甲所有汝爲其中故護持隨意用是中眞實

淨施者應問主然後取者展轉淨施者語不語隨

意若比丘眞實施衣不語主而取者波逸提

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青

若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提^六

六羣著白色衣行居士讖嫌故制

新者若新衣若初得盡名新衣服色者染作青黑

木蘭也若得新衣不染作三種色更著餘新衣者

波逸提若有重衣若輕衣若非衣若鉢囊草履囊

鍼線囊禪帶腰帶帽繩鑊熱山草屣巾不作淨而

畜者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘故殺畜生命者波逸提^十

迦留陀夷不喜見鳥作竹弓射之殺鳥成積故制

畜生者不能變化者若自斷命教人斷命方便殺

等一切波逸提方便欲殺而不殺突吉羅 比丘

尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若不放殺若

一切斷命無有害心

若比丘知水有虫飲用波逸提^{六十}

起自六羣居士讖嫌故制

若虫水虫水想波逸提虫水疑無虫水虫水想無

虫水疑突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

不犯者若先不知若有虫無虫想若有蟲虫觸

水使去若澆水飲

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提^{六十}

十七羣問六羣云何入初禪乃至四禪云何入空

無相無願云何得四果報言如汝等所說則已犯

波羅夷法時十七羣往問上座知其爲作疑惱白

佛制戒

疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲癩癰若爲

犯若爲法也爲生時疑者問言汝生來幾時耶答

言爾所時問言汝不爾所時生汝如餘人生非爾

所時生問年歲時疑者問言汝今幾歲答言我爾

所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲

問受戒疑者問言汝受戒時既年不滿二十又界

內別衆問羯磨生疑者問言汝受戒時羯磨不成
非法別衆於犯生疑者語言汝犯波羅夷乃至突
吉羅於法生疑者語言汝等所問法者則犯波羅
夷若比丘故爲比丘作疑說而了了者波羅提
不了了者突吉羅 比丘尼波羅提餘三衆突吉
羅 不犯者其事實爾不故作憍彼非爾許時生
恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語
言汝非如許時生彼無爾許年歲恐後有疑悔乃
至禮敬便語言汝無爾許年歲若年不滿二十界
內別衆欲令彼知還於本處更受戒故便語言汝
年不滿二十界內別衆若白不成羯磨不成非法
別衆欲令彼知還於本處更受戒故便語言汝白
不成羯磨不成非法別衆若彼實爾犯波羅夷乃
至吉羅欲令彼知如法懺悔是故言汝犯四重乃
至吉羅若彼爲性慳疎不知言語便言如汝所說
自稱上人法犯波羅夷非比丘行或戲語獨語夢
語錯語

若比丘知他比丘犯惡罪覆藏者波羅提_{六十}

跋難陀數犯罪向一親厚說之令勿語人後二人
共聞彼即向餘比丘說之除比丘問知白佛結戒
惡罪者四重十二僧殘彼比丘知他比丘犯惡罪
小食知食後說食後知初夜說初夜知中夜說俱
突吉羅中夜知後夜欲說未說明相出波羅提提
餘罪自覆藏罪覆餘人違罪違突吉羅若覆藏罪
罪想波羅提提餘罪疑非覆藏罪疑想非覆藏罪疑突
吉羅 比丘尼波羅提餘三衆突吉羅 不犯者
若先不知若覆藏罪非覆藏罪想或無人可向說若發
心言當說未說之間明相已出若因說故或有命
難梵行難不說

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大
戒此人不得戒彼諸比丘可呵癡故波羅提_{六十}

有十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者
年十二共求出家諸比丘與受大戒時諸童子不
堪一食夜半患饑大喚啼哭佛聞結戒

若受戒人其年不滿二十和尚知年不滿衆僧及
受戒人亦知不滿於衆中間汝年滿二十未報言

或滿二十或不滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問和尚波逸提衆僧突吉羅若和尚知未滿衆僧及受戒人謂滿和尚波逸提衆僧無犯若和尚知未滿衆僧及受戒人疑和尚波逸提衆僧突吉羅若和尚知未滿衆僧及受戒人不知和尚波逸提衆僧及受戒人亦謂滿衆僧無犯若和尚謂年滿衆僧及受戒人疑和尚無犯衆僧突吉羅若和尚謂年滿衆僧及受戒人不知悉無犯若和尚疑衆僧及受戒人知未滿和尚波逸提衆僧突吉羅若和尚疑衆僧及受戒人謂年滿和尚波逸提衆僧無犯若和尚疑衆僧及受戒人亦疑和尚波逸提衆僧突吉羅若和尚疑衆僧及受戒人不知和尚波逸提衆僧無犯若和尚不知衆僧及受戒人知未滿和尚無犯衆僧突吉羅若和尚不知衆僧及受戒人謂年滿悉無犯若和尚不知衆僧及受戒人疑和尚無犯衆僧突吉羅若和尚不知衆僧及受

戒人不知悉無犯彼此知年不滿二十與受大戒三羯磨竟和尚波逸提二羯磨竟三突吉羅一羯磨竟二突吉羅若白已一突吉羅若白未竟若未作白爲作方便若爲刺髮若欲集衆若衆僧集和尚突吉羅 比丘尼波逸提 不犯者若先不知若信受戒人語若信傍人作證若信其父母語若受戒已疑佛言聽數胎中年月及數閏月若數一切十四日說戒以爲年數

六 若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提十六

六 毘闍諍事如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未諍事而生起已有諍事而不滅故制如法者如法如毗尼如佛所教諍有四種言諍覺諍犯諍事諍若比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不成滅不成滅說而了了者波逸提不了了者突吉羅若作餘闍諍罵已後更發起若發已闍諍事若餘人

開靜思後更發起。盡突吉羅。若觀作觀想。波逸提。觀疑不成。觀觀想不成。觀疑突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。若先不知。若觀不觀想。若實不善觀。不成。觀不善解。不成。解不善減。不成。滅若戲語。夢錯語。疾疾語。

若比丘知賊伴結要共同道行。乃至一村間波逸提。
六十

衆比丘與買客私度。闕者伴行。爲守關人所捉。波斯匿王訶責。放去。王衆不服。佛聞故制。

賊伴者。若作賊邊。若方欲去。結要者。共要至城。若至村間道者。村間處處道。犯輕重。如共婦女行戒中說。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。若先不知。若不共結伴。若力勢所持。若被繫縛。若命難梵行難。

若比丘作如是說。我知佛所說法。行姪欲非障道法。彼比丘諫此比丘。言大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者。不善世尊。不作是語。世尊無數方便。說犯姪欲是障道法。彼比丘諫此比丘。時堅持不捨。彼比丘乃

主三諫捨此事。故若再三諫捨者。善不捨者。波逸提。
八十

阿梨吒比丘。生是惡見。諸比丘諫而不捨。佛令僧爲作詞諫。羯磨而結此戒。

若比丘作如是言。我知佛所說法。行姪欲非障道法。彼比丘諫。若受語者。善不受語者。應爲作白。已若隨語者。善不隨語者。作初羯磨。乃至二羯磨。竟若隨語者。善不隨語者。作三羯磨。竟波逸提。二羯磨竟捨者。三突吉羅。一羯磨竟捨者。二突吉羅。白已捨者。一突吉羅。白未竟捨者。突吉羅。若未作白而作是語。我知佛所說法。行姪欲事。非障道法。突吉羅。彼比丘諫此比丘。時餘比丘遮若比丘尼遮若餘人遮。汝莫捨此事。片衆僧諫。而以不諫遮者。一切突吉羅。比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅。不犯者。若初語時。即捨若非法。則衆諫若非法。和合諫若法。則衆法相似。則衆法相似。和合非法。非賊尼。非佛所教。若無諫者。若比丘知如是語。人未作法。如是邪見而不捨。供給

所需共同羯磨止宿者波逸提六十

阿梨吒不捨惡見諸比丘白佛更作惡見不捨舉時六眾供給所須共同羯磨等故制

如是語者作如是語我聞世尊說法行經欲非障道法未作法者若被舉未為解不捨惡見者眾僧阿諫而不捨供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食臥具湯藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四等若先後入若俱入隨脇音地波逸提

比丘尼波逸提餘三眾突占羅 不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是人後入屋比丘不知若屋一切覆而無障或一切覆而半障或一切覆而少障或一切障而無覆或一切障而半覆或一切障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或復露地如是一切不知無犯若病倒地乃至梵行難等

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行經欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言妙莫誹謗世尊謗

世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說經欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三詞諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事故出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被損沙彌而謗將畜養共止宿者波逸提七

跋難陀有二沙彌作是惡見佛初比丘作詞諫羯磨三諫不捨乃作滅損羯磨六眾知而誘畜故制滅損者僧與作滅損白四羯磨也畜養者若自畜若與人誘者若自誘若教人誘共宿者若先後至或俱至隨脇音地轉側波逸提 比丘尼波逸提餘三眾突占羅 不犯者若先不知等廣如上說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問除智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問七十

起自闕陀故制

如法者如法如律如佛所教彼如法誦時作如是語說而了了者波逸提不了了突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者若比丘疑不解故此比丘作如是語汝還問和尚阿闍梨汝可更學問誦經若其事實爾或戲語等

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人慚愧懷疑無謂戒故波逸提_{七十}

衆比丘誦正法毗尼六_四忘其通利數舉我罪誦若欲誦者當誦四事及十三事除不應誦等除比丘察知其意欲滅法白佛結戒

彼比丘若自說若他說時若誦時作如是語長老何用說此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事十三事何以故若誦是戒時令人懷疑慚愧說而了了波逸提不了了突吉羅毀訾毗尼波逸提若毀訾阿毗曇及餘契經突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者誦令先誦阿毗曇先誦契經然後誦律若有病須差然後誦律不欲滅法或戲語獨語等

二二五

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心耳聽法彼無知故波逸提_{七十} 六_四中有一比丘自知罪_四忘其清淨比丘變舉先誦語如此言諸比丘察知其故白佛結戒

彼比丘若自說戒時若他說時若誦戒時作如是語除比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼隨所犯罪如法治應重增無知罪若不與者突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅 不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲語獨語等

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提_{七十}

毘婆塞羅子知僧事設會布施不得往衣服破壞衆僧白二羯磨以衣與之時六_四亦在衆中後乃更作是語故制

親厚者同和尚同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者如上說物者衣鉢鉢筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆僧中作羯磨已後悔言諸比丘逐親厚以僧物與之說而了了波逸提不了了突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者其實爾或戲語等

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提^{七十}

衆比丘集一處論法毗尼六羣疑爲彼作羯磨從座起去衆僧止而不往故制

事者十八破僧事非法乃至說不說若比丘僧

斷事未竟而起去出戶外波逸提一足在戶外等

盡突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不

犯者有僧事塔事瞻病事與欲而去若口噤不能

與欲若非法非毗尼羯磨等

若比丘與欲已後悔者波逸提^{七十}

六羣中有犯事者恐僧彈舉于一切時六人相隨

不離衆僧不得與作羯磨後于作衣時喚之報言

不得往僧言可令一人持欲來便令一比丘來

僧卽與此比丘作羯磨此比丘還六羣問知其故便言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘嫌貪白佛結戒若與欲後悔說而了了波逸提不了了突吉羅 比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者實非羯磨若戲語等

若比丘比丘共闍靜已聽此語向彼說波逸提^{七十}

起自六羣尼故制

闍靜者言靜竟靜犯靜事靜聽者屏聽他語往而聞者波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去等

突吉羅若二人共在闍地語當彈指警歎之若

二人隱處語亦當彈指警歎若在道行有二人在

前共語亦當彈指警歎不爾盡突吉羅 比丘尼

波逸提餘三衆突吉羅 不犯者若欲作非法非

毗尼羯磨若爲衆僧爲塔寺爲和尚乃至知識作

損減無利無住處羯磨欲知而聽

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提^{八十}

六羣中一比丘瞋打十七羣比丘故制

打者若手若不若被一切波逸提若餘尸闔曲鉤
拂子柄香爐柄等者突吉羅 比丘尼波逸提餘
三衆突吉羅 不犯者須須打時須推香若共
語不開觸令閉若睡眠時以身委他若來往經
行若掃地時誤觸

若比丘瞋恚故不喜以下持比丘者波逸提七十

亦起自前人故制

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者他欲打

舉手遮若象來濟賊來惡獸來持刺來舉手遮若

舉手招喚誤觸若經令聞語等

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙誘者波逸提八十

亦起自前人故制

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅 不犯者說實令

改若戲語等

若比丘利利水澆頭王種王未出未歲寶而入若過

宮門闕者波逸提八十

末利夫人勸波斯匿王既得信樂聽諸比丘入出

宮闕無有障礙迦留陀夷入宮王與夫人晝眠遙

見尊者即起披衣拂座令坐夫人失衣形露慚愧
而尊者還寺詣諸比丘比丘嫌其白佛結戒

水流頭種者取四大海水取白牛石角收拾一切

種子盛滿其中置金針一使諸小王與王與第一

夫人共坐坐上大婆羅門以水灌王頂上若是利

利種水灌頂上牛如是立王故名利利王水澆頭

種若是婆羅門種以水灌頂作如是立王亦處利

利王水流種亦出者王未出承女未還本名未

藏寶者金銀等一切聚寶瓔珞而未藏取若入王

宮過門闕波逸提若一足在內等一切突吉羅若

入餘眾散小王家貴長者家過門闕者突吉羅

餘四衆突吉羅 不犯者若有所奏白若彼請喚

或爲力勢所執若命難施行難

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中

及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉

寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者

當作如是因緣非餘二十

有外道居士路行忘于兩金囊此比丘見而持去

以待識者居士趨還卽出與之反以爲少訟于波斯匿王王鞠知其詐稅其家資盡沒入官故制毗舍伽母脫璽瑠樹下往見世尊心存于法忘取還家比丘白佛故僧伽藍中聽取舉又比丘行無住處村寄宿一巧師舍巧師以金銀置舍內而去諸比丘爲守護故竟夜不眠還白世尊故寄宿處

毗尼

寶者金銀真珠琥珀磲磔碼瑠璃貝玉生像金寶莊飾者銅鐵鉛錫白臘以諸寶莊飾也若比丘在僧伽藍內若舍宅中若寶及寶莊飾自捉教人捉當識囊器相識裏相緊相應解囊器知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問言汝物何似若相應者當還若不相應語言我不見如是物若有二人俱索應問言汝物何似若相應者當還若不相應語言我不見如是物若二人語俱相應者應持物著前語言是汝等物宜各取去若不識裏相裏相緊相若解囊不看幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切突吉羅 比丘

尼波逸提餘三突吉羅 不犯者若是供養塔寺莊嚴具爲堅牢故敗壞

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提八十

跋難陀非時入村與居士檀越居士不勝以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶故制或有僧事塔事瞻病事聽囑餘比丘而去若獨處一房當囑授比丘房

非時者從中後至明相未出比丘者同住客得囑及處非時入村有比丘不囑授初入村門波逸提若一足在門內等一切突吉羅 比丘尼波逸提餘三突吉羅 不犯者若道由村過若有所啓白若受囑請或爲力勢所執或被繫縛將去或命難梵行難

若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陸孔上截竟若過者波逸提八十

迦留陀夷預知佛從此道來卽於道中敷高好床座佛知其內懷弊惡訶云此癡人但自爲已故制自作教他作成者波逸提不成突吉羅若爲他作

成不成突吉羅 比丘尼波逸提除三衆突吉羅

不犯者若他施已成者截而用之若脫却脚

若比丘作兜羅綿貯細床木床大小齊成者波逸提

五八十

六聖作此居士嫌其無愧無慈如王大臣故制

兜羅者白楊樹華樹柳華蒲華大者爲坐臥

故小者爲坐故犯輕重如上說 比丘尼波逸提

除三衆突吉羅 不犯者若鳩羅耶草文若草塗

糞草若以糞劫貝碎弊物若用作支肩物作輿上

枕

若比丘作骨牙角鍼筒刻成者波逸提_{六十}

有信樂工師爲比丘作骨牙角鍼筒廢家事業無

復衣食世人言其求福得殃故制

犯輕重同上餘四衆突吉羅 不犯者若鑊若銅

若鍔鑊若白蠟若竹木若葦若舍羅草用作鍼筒

若作錫杖頭鏢鑊若作傘蓋子及斗頭鏢若作曲

鈎刮汗刀如意決玳若作匙杓鈎衣網眼藥篋刮

舌刀若作摘齒物挑耳篋鑊鑊鼻筒

若比丘作尼師壇當應量作是中長者長佛二磔手

廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提

八十

佛因見僧臥具不淨所汗聽諸比丘爲障身障衣

障臥具故作尼師壇六寸便多作廣大者故制迦

留陀夷體大不能坐向佛所從來道邊手挽尼師

壇欲令廣大佛問知之更增廣長各半磔手

尼師壇者敷下坐若長中過量廣中不過量廣中

過量長中不過量及俱過量自作成者波逸提不

成突吉羅教他作亦如是若爲他作成不成突吉

羅 餘四衆突吉羅 不犯者若應量作或減量

作若從他得已成者裁割如數若疊作兩重

若比丘作覆衣當應量作是中長者長佛四磔手

廣二磔手披竟過者波逸提_{八十}

比丘患癰疥疥膿血汗身衣臥具佛聽畜覆衣

衣盡多毛著瘡舉衣患痛佛聽以細縷衣覆瘡上

若濕漿僧時六眾便多作廣長者故制

覆衣衣者有種種瘡病持用覆身犯不犯同上餘

四衆突吉羅

若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六磔手廣

二磔手半過者裁竟波逸提九

亦起自六羣故制

犯不犯同上

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中
如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
十九

尊者難陀短佛四指諸比丘遙見皆謂是佛即起
率迎至乃知是難陀兩皆懷愧佛制難陀著黑衣
時六羣與如來等量作衣或過量作故制

犯不犯同前餘四衆突吉羅

四波羅提提舍尼法第六

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法一

時世沒貴乞求難得蓮華色尼乞食所得輒與此
丘後一長者乘車親王尼避道墮泥中掩地面臥

長者勸人扶出問知其由緣比丘無緣讓故制

不病而自手受食食咽咽波羅提提舍尼除四衆

突吉羅 不犯者若有病若置地與若使人授與

若在寺與若在村外與若在尼寺中與

若比丘至白衣家內食是有比丘尼指示與某甲

羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止

須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊

且止須比丘食竟若是比丘應悔過言大德我犯可

訶法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法

二

六羣與衆比丘在白衣家食時六羣尼爲案羹飯

捨中間越次與令中間比丘不得食故制

除四衆突吉羅 不犯者若尼自爲檀越若檀越

令尼處分不故作偏與

若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病

自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可訶

法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法三

有居士夫婦俱得信樂於諸比丘無所愛惜遂至

貧乏比丘居處之佛令僧作學家羯磨而結此戒
餘四衆突占羅 不犯者若先受請若復有病若
置地與若從人受取若彼學家財物過多從僧乞
解學家羯磨僧與作白二羯磨解竟而往

若比丘在阿蘭若迫遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧
伽藍內無病自手受食食者應向除比丘悔過言大
德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名
悔過法四

諸婦女持飲食詣寺供養盜賊聞之於道路燒觸
比丘白佛佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊
恐怖若已出城應語莫至寺中道路有賊恐怖乃
結此戒

不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與
若來受教勸聽法時比丘自有私食今授與者

一百式又迦羅尼法第七 智超自六章
比丘等故制
當齊整著袈裟僧應當學一

不齊整者或時下著或時高著或作象鼻或作多

羅樹葉或時細繖下者緊腰臍下高者裹之齊膝
象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細繖者
繞腰繖者若故作犯 懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作突吉羅下皆微此餘四衆
同 不犯者覆中生於下著若脚踵有瘡高著若
僧伽藍內若村外若作時若在道行

當齊整著二衣應當學二

不齊整者下垂過肘露脇高著過脚踵上下垂一
角垂前兩角後裹高細繖已安緣 不犯者肩臂
有瘡下著餘同上

不得反抄衣入白衣舍應當學三

反抄衣者或左右反抄衣著肩 上 不犯者脇肋
下有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時

不得反抄衣入白衣舍坐應當學四

不得衣纏頸入白衣舍應當學五

纏頸者總提衣兩角著左右肩 上 不犯者肩臂
有瘡餘如上說

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學六

不得覆頭入白衣舍應當學七

覆頭者若以樹葉若以碎段物若衣覆頭 不犯者或患寒或頭上生瘡若命難從行難

不得覆頭入白衣舍坐應當學八

不得跳行入白衣舍應當學九

跳行者雙脚跳也 不犯者或時有如是病若爲人所打若有賊盜若有惡獸若有荆棘或渡渠水或渡溝壑或渡泥潦

不得跳行入白衣舍坐應當學十

不得白衣舍內蹲坐應當學十一

蹲坐者若在地若在床上尻不至地 不犯者或尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡

不得叉腰行入白衣舍應當學十二

叉腰者以手叉腰匡肘 不犯者臨下生遶若寺內等

不得手叉腰入白衣舍坐應當學十三

不得搖身行入白衣舍應當學十四

搖身者左右展身搖行 不犯者或時有如是病

或時爲人所打迴展身避杖或惡象來或被賊師子惡獸所觸或逢擔棘刺人如是事展身避或渡泥水處或渡溝壑處於中搖身過或時著衣迴身看衣齊整

不得搖身行入白衣舍坐應當學十五

不得掉臂行入白衣舍應當學十六

掉臂者垂臂前却也 不犯者伴行不及以手招喚餘同上

不得掉臂行入白衣舍坐應當學十七

好覆身入白衣舍應當學十八

不好覆身者處處露現 不犯者或被縛若風吹衣離體

好覆身白衣舍坐應當學十九

不得左右顧視行入白衣舍應當學二十

左右顧視者處處觀看 不犯者或仰瞻日時節或命難從行難左右處處伺求方便道欲逃避

不得左右顧視白衣舍坐應當學二十一

靜默入白衣舍應當學二十二

不靜默者。高聲大喚。若囑授。若高聲施食。不犯者。若聲須高聲。喚或高聲。囑授或高聲施食。若命難梵行。離高聲而走。

靜默白衣舍坐。應當學二十。

不得戲笑。行入白衣舍。應當學二十。

戲笑者。露齒而笑。不犯者。或唇痛不覆齒。或念法歡喜而笑。

不得戲笑。白衣舍坐。應當學二十。

用意受食。應當學二十。

不用意者。棄羹飯食。不犯者。或鉢小。故食時棄飯。或還置案上。

當平鉢受食。應當學二十。

不平鉢者。溢滿也。餘如上說。

平鉢受羹。應當學二十。

羹飯等食。應當學二十。

不等者。羹未至。飯已盡。飯未至。羹已盡。不犯者。或時正須飯。不須羹。或時正須羹。不須飯。或日時欲過。或命難梵行。離疾疾食。

以次食。應當學二十。

不次第者。鉢中處處取食。不犯者。或患飯熱。

挑取冷處。或日時欲過。命難梵行。離疾疾食。

不得挑鉢中而食。應當學二十。

挑者。置四邊挑中央至鉢底。餘如上說。

若比丘。不病。不得自爲已。棄飯。應當學二十。

不犯者。若病。自棄。若爲他棄。他爲已棄。

不得以飯覆羹。更望得。應當學二十。

不得視比座鉢中。應當學二十。

視者。視誰多。誰少。不犯者。比座眼闔。爲看得食。

不得食淨未淨。受未受。

當繫鉢想。食。應當學二十。

不繫鉢想者。左右顧視。餘如上說。

不得大搏飯。食。應當學二十。

大搏者。口不容受。不犯者。日時欲過等。

不得大張口待飯。食。應當學二十。

張口待者。飯將未至。先大張口待。餘如上說。

不得含飯語。應當學二十。

舍食語者飯在口中語不可了令人不解 不犯

者噎而索水或命難梵行難作齧食

不得將飯遠擲口中應當學三十

不犯者被繫縛

不得遺落飯食應當學四十

遺落者半入口半在手 不犯者若噉薄餅燒飯

若瓜甘蔗菜菴婆羅果梨閻闍果蒲桃藥葉心

不得頰食食應當學四十

頰食者故作大滿口令兩頰鼓起似獼猴狀 不

犯者日時欲過等

不得嚼飯作聲食應當學四十

不犯者若嚼乾餅燒飯等

不得大嚼飯食應當學三十

嚼飯者張口遙呼噉 不犯者若口痛若食酸

酪漿等

不得舌舐食應當學四十

舌舐者以舌舐飯指食 不犯者或被縛或手有

泥垢

不得振手食應當學四十

不犯者或食中有草有蟲或手有不淨欲振去之

或有未受食手觸而汗手振去之

不得手把散飯食應當學四十

把散飯者散棄飯餘如上說

不得汗手捉飲器應當學四十

汗手者有膩飯著手 不犯者或草上受葉上受

洗手受

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學四十

洗鉢水者雜飯水 不犯者澡槃承取水持棄外

不得生草葉上大小便涕唾除病應當學四十

不犯者在無草處大小便流墮生草葉上或為

風吹鳥啣而墮生草葉中

不得水中大小便涕唾除病應當學五十

不得立大小便除病應當學一十

不犯者被縛脚躡垢汙

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學五十

不犯者若為王及大臣

不得爲衣纏頭者說法除病應當學_{五十}

不得爲履頭者說法除病應當學_{五十}

不得爲髮頭者說法除病應當學_{五十}

不得爲叉腰者說法除病應當學_{五十}

不得爲著草履者說法除病應當學_{五十}

不得爲著木屐者說法除病應當學_{五十}

不得爲騎乘者說法除病應當學_{五十}

不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學_{六十}

不犯者或爲強者所執或命難梵行難

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學_{六十}

不得著草履入佛塔中應當學_{六十}

不得手捉草履入佛塔中應當學_{六十}

不得著草履繞佛塔行應當學_{六十}

不得著草履入佛塔中應當學_{六十}

不得捉富羅入佛塔中應當學_{六十}

不得塔下坐食留草及食汗地應當學_{六十}

不犯者聚著脚邊出時持棄

不得擔死屍從塔下過應當學_{六十}

不犯者或須此道行或強力所持

不得塔下埋死屍應當學_{六十}

不得在塔下燒死屍應當學_{七十}

不得向塔下燒死屍應當學_{七十}

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學_{七十}

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學_{七十}

不得佛塔下大小便應當學_{七十}

不得向佛塔大小便應當學_{七十}

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學_{七十}

不得持佛像至大小便處應當學_{七十}

不犯者道由中過強力所持

不得在佛塔下嚼楊枝應當學_{七十}

不得向佛塔嚼楊枝應當學_{七十}

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學_{八十}

不得在佛塔下涕唾應當學_{八十}

不得向佛塔涕唾應當學_{八十}

不得塔四邊涕唾應當學_{八十}

不得向塔舒脚坐應當學_{八十}

不犯者中間有隔強力所持

不得安佛在下房已在上房住應當學_{八十}

不犯者命難梵行難

人坐已立不得爲說法除病應當學_{八十}

人臥已坐不得爲說法除病應當學_{八十}

人在座已在非座不得爲說法除病應當學_{八十}

人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學_{九十}

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學_{九十}

人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應

當學_{九十}

人在道已在非道不得爲說法除病應當學_{九十}

不得攜手在道行應當學_{九十}

不犯者患眼闇須扶接

不得上樹過人除時因緣應當學_{九十}

不得絡索毆鉢實杖頭著肩上行應當學_{九十}

不犯者強力所捉等

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學_{九十}

不犯者王及大臣

人持劍不應爲說法除病應當學_{九十}

人持矛不應爲說法除病應當學_{九十}

人持刀不應爲說法除病應當學_{九十}

人持蓋不應爲說法除病應當學_{一百}

七滅諍法第八

在第三分滅
難度中

有四種諍一曰諍者比丘共比丘諍引十八諍

事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語遂

彼此共闕二覺諍者比丘與比丘覺罪以三舉事

破戒破見破威儀見聞疑作如是相覺罪三犯諍

者犯七種罪一波羅夷二僧殘三寶四悔過五偷

闍遮六突吉羅七惡說四事諍者諍中事作覺

諍中事作犯諍中事作是中諍以二毗尼滅謂

現前多人語或一毗尼滅謂現前覺諍以四毗尼

滅謂或現前憶念或現前不疑或現前罪處所犯

諍以三毗尼滅謂或現前自言治或現前草覆地

事諍以一切毗尼滅隨所犯

應與現前毗尼當與現前毗尼

迦留陀夷與六羣往河中浴。迦留陀夷浴竟上岸。著六羣衣。謂是已衣。不看而去。六羣上岸不見已衣。祇見迦留陀夷衣。即言迦留陀夷偷我衣。人不在現前。便作滅擯羯磨。迦留陀夷白佛。佛問以何心取答言。謂是我衣。不以賊心。佛言。不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨。阿育。羯磨擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家。羯磨擯羯磨。滅擯羯磨。若作羯磨。不成得突吉羅。自今已去。為諸比丘。結現前毗尼滅諍。應如是說。現前毗尼云何。現前法毗尼。人僧界云何。法現前所持法滅諍者。是云何毗尼。現前所持毗尼滅諍者。是云何人。現前言義往返者。是云何僧。現前同羯磨和合集一處。不來者。囉授在現前得訶而不訶者。是云何界。現前在界內羯磨作制限者。是若諍事滅更發起者。波逸提與欲已後悔者。波逸提後六毗尼滅亦如是。

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

齊婆摩羅子不犯惡罪諸比丘故問不已應與憶

念毗尼。彼應僧中三乞大德。僧聽我某甲不犯重罪。諸比丘言。我犯重罪。波羅夷僧殘。偷蘭遮。諸比丘問我。汝憶犯重罪不。我不憶犯重罪。答言。我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念從僧乞憶念毗尼。願僧與我憶念毗尼。慈愍故。僧為白四羯磨。大德僧聽。此某甲不犯重罪。波羅夷僧殘。偷蘭遮。諸比丘皆言。犯重罪。波羅夷乃至偷蘭遮。諸比丘問。汝憶犯重罪。波羅夷乃至偷蘭遮。不彼不憶犯重罪。即答言。我不犯重罪。諸長老不須難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼不憶念罪。今從僧乞憶念毗尼。若僧時到。僧忍聽與彼憶念毗尼。白如是。羯磨准作云何。憶念毗尼。彼比丘此罪。更不應舉不應作憶念。

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

難提比丘。癡狂心亂。多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。應與不癡毗尼。彼應僧中三乞。僧為白四羯磨。准前應知云何。不癡毗尼。彼比丘此罪。更

不應舉不應作憶念者是

應與自言治當與自言治

世尊說戒時有犯罪者近佛而坐佛默然不說目
連知之捉臂牽出佛言不應爾令彼伏罪然後與
罪云何自言說罪名罪種懺悔者是云何治語言
自責汝心生厭離也

應與見罪相當與見罪相當

所也

象力比丘共外道論得切問時前後言語相違於
僧中問時亦復前後言語相違在衆中故作妄語
外道譏嫌佛令僧作罪處所白四羯磨集僧已爲
作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪如是白大
德僧聽此象力釋子好論議與外道論得切問時
前後言語相違設於衆僧中問亦前後言語相違
衆中故作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象力釋
子作罪處所羯磨汝象力無利不善得汝得切問
時前後語言相違設衆僧中問時亦復如是在衆
中故作妄語白如是羯磨准作云何罪處所彼此
丘此罪與作舉作憶念者是

●應與多人
罪六問一

應與多人見罪當與多人見罪

舍衛諸比丘諍衆僧求見罪佛言應用多人知法
者語聽行籌差行籌人白二羯磨有五法不應差
愛患怖疑不知已行反上五法者應差有三
種行籌一顯露二覆藏三耳語若衆中雖非法比
丘多然彼和尙等皆如法應顯露行籌應作二種
籌一破二完白言作如是語者捉不破籌作如是
語者捉破籌行籌已應別處數若如法者多彼應
作白作如是語者諍事減若如法者少應作禮便
起去遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比
丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍事
減功德多此比丘聞應往若不往如法治若衆中
雖如法比丘多而彼和尙及上座等不如法若顯
露行籌恐諸比丘隨和尙等捉籌應覆藏行籌若
衆中雖如法比丘多而彼和尙等非法說應耳語
行籌行籌時應稱坐間容一人身小障翳彼此丘
作耳語語言汝和尙等已捉籌善哉汝亦當捉籌
慈愍故若如法比丘多諍事得減得功德多行籌

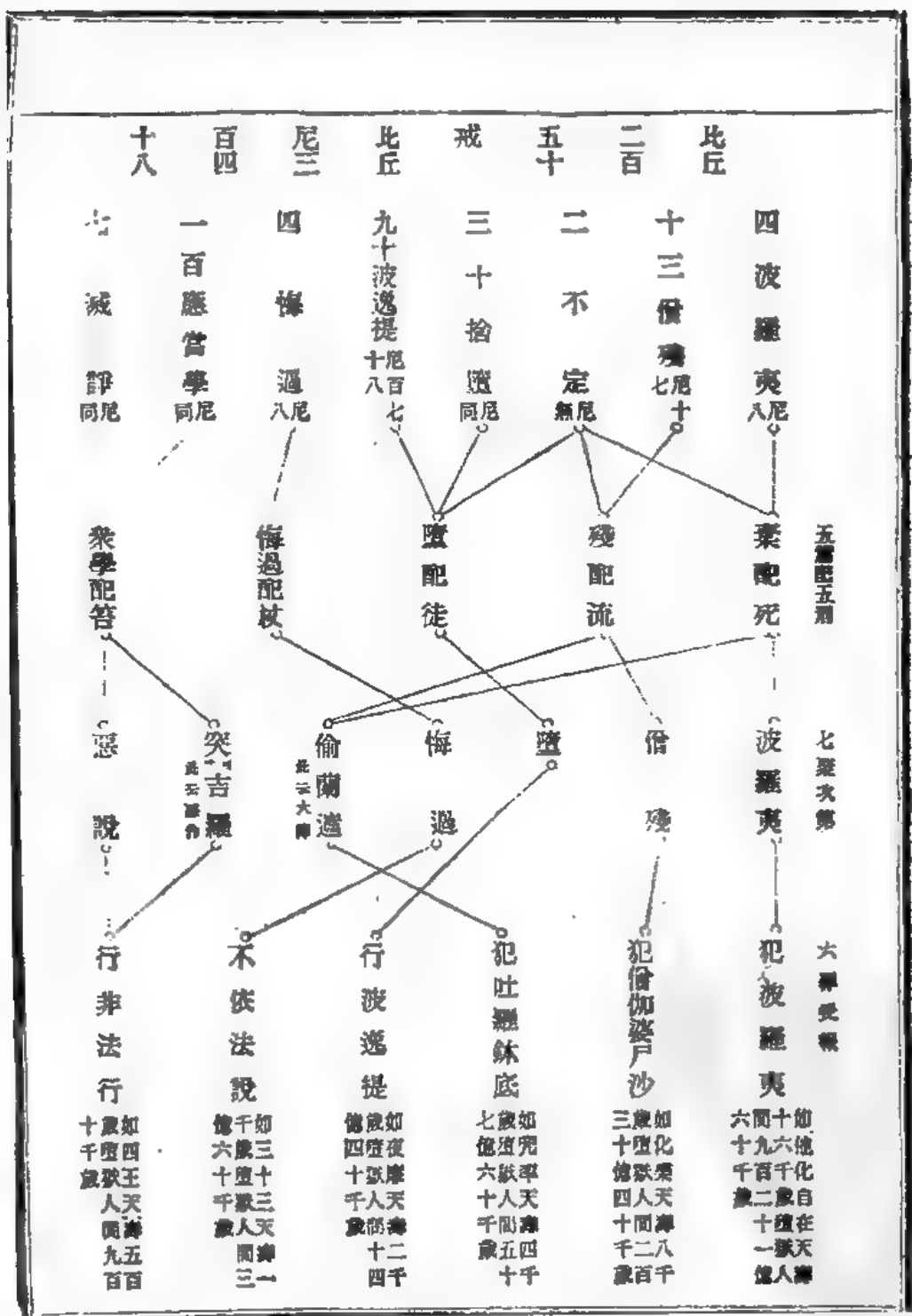
已在一而數之

應與如草覆地當與如草覆地

舍衛國比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘自作是念我曹若遠共問此事或令此諍事轉深重經歷年月不得滅除令僧不得安樂以是白佛佛言應滅此事諍如草覆地彼一衆中有智慧堪能比丘從座起胡跪合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無限齊出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍若我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說彼諸比丘應作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令此諍事作草覆地懺悔白如是作是白已作如草覆地懺悔有智慧堪能者胡跪合掌如是白諸長老我今此諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說云何草覆地

不稱說罪名罪種懺悔者是

毗尼珍敬錄卷下終

按律文於五篇加偷蘭遮爲六聚仍列在僧殘後七則律中開言羅爲惡作惡說篇則從條受稱聚乃隨罪得名事鈔列釋爲聚也無正譯但用義翻耳

波羅夷

僧祇律當羅惡二意釋之一者退沒由犯此戒道果無分二者不共住非但失道而已亦不得於僧中共住三者墮落捨此身已墮在泥犁如人斷頭不可復起

僧伽婆尸沙

十誦律云是罪屬僧中有殘因衆僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙毗尼母經云如人爲他所研殘有咽喉名之爲殘若得好醫良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如是有少可憐悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅

偷蘭遮

翻爲大障又翻大罪亦云羅惡此有二種一者從生謂初二篇方便罪亦名因蘭二者獨頭謂初二篇等流罪亦名果蘭亦名自性蘭此二種罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

一者從生

謂初二篇方便罪亦名因蘭二者獨頭謂初二篇等流罪亦名果蘭亦名自性蘭此二種罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

謂初二篇

等流罪亦名果蘭亦名自性蘭此二種罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

亦名果蘭

亦名自性蘭此二種罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

亦名自性

蘭此二種罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

蘭此二種

罪各分三品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

罪各分三

品因蘭三者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

品因蘭三

者波羅夷近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

者波羅夷

近方便名上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

近方便名

上品如欲行姪與女身相觸欲盜重物揀取未離處等應

一切僧中悔過除罪波羅夷次方便及僧殘近方便名中品如欲行姪捉有衣女身欲弄失精未出中止等應界外四比丘前悔過除罪僧殘次方便名下品如手捉陰未弄欲觸女身未及等應一比丘前悔除果蘭三者如破法輪主盜四錢殺天等名上品若破羯磨僧毆法輪伴盜三三錢等名中品若剃毛裸形畜人皮石鉢食生血肉著外道衣盜一錢等名下品悔法能如因蘭此偷蘭一聚罪通正從假兼輕重七聚六聚並合偷蘭或在上下折有由也律中或次僧殘後若由是戒分所攝罪名重也

尼薩耆波逸提

尼薩耆此云捨波逸提此云墮謂

墮在燒夷履障地獄故也凡有百二十事其中三十因財事生犯貪慢心強制捨人僧改云是物應往僧中捨波逸提應悔也除九十事名單提者無有捨法但有悔過而已若提罪同品攝故篇聚中皆合爲一也

波羅提舍尼

波羅提舍尼義謂向波悔律謂云謂於住處現

義謂向波悔

律謂云謂於住處現

律謂云謂於

住處現

住處現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

現

有甚焉皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名
又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪

突古羅

此翻惡作凡衆學法滅諍法及隨律威儀

法并前二篇遠方便第三第四篇一切方便皆歸
此乘僧祇名為越毗尼罪根本名為越法罪此亦
復分二乘一惡作二惡說書謂身名惡作口名惡
說惡末必然夫前五乘總制七支胡此二名乃分
身口然按四分有應懷吉羅有實心吉羅僧祇有
越毗尼罪有越毗尼心悔蓋謂重者須對一人說
悔除罪名爲惡作輕者但當心念口言自懲名為
惡說也

羯磨

此云作法亦翻爲業爲所作爲事爲辦事凡

有三種一者卑白羯磨謂差屏敎人說戒自恣等
二者白二羯磨謂一白一羯磨如結界及受日等
三者白四羯磨謂一白三羯磨如受具及與學等
三種羯磨總百一事故名百一羯磨然諸部開合
不等乃是以類相收無違妨也

卷四

先師講毗尼之暇手輯僧祇律若干條釐爲上下卷
題曰毗尼珍敬錄蓋取世尊遺教所云也噫師之意
深矣大乘菩薩十重四十八時頭結小乘聲聞二
百五十隨事漸制如來三復可嘆辭繁不殺結集爲
五部四分卷帙浩繁末世鈍根未易俯閱師乃適時
之巧故錄其條目綱領明簡且易以從機也噫師之
意微矣末法比丘少持戒律鳥鼠獅虫相沿既久蠅
珠草聚曾未之聞以古矚今誠堪流涕蓋欲藉此諄
諄扶律調授門徒成其五分法身爾嗚呼此錄甫成
師隨化去久塵篋中未能釋梓皆因檀波未集較書
未遑故也頃新伊眞兄與素華旭公稍加參訂纂錄
以較誠可爲近世之眼目萬古之良談也是役也不
獨先師爲鹿苑之功臣而新兄眞爲蓮居之孝子旭
公又吾儕之長友矣余愧未嘗閱律又不善爲文然
知師輯錄之意不能無感於斯乃據其顛末如此并
識歲月云 時
崇禎癸酉

佛歡喜曰菩薩願陀而眼藥

序

夫毗尼是正法之壽命者。蓋由戒淨僧真性。遮之業而無染。獲道弘德。備權實之教。而克闡揚。自行利他。越苦海而登彼岸。紹先啓後。續慧命以振玄猷。故曰毗尼住則正法住。也不然則五邪罔禁。八穢殉身。虧僧寶之尊稱。失福田之淨德。上無模楷。下闕規繩。縱能聚衆匡徒。悉屬附法魔外。欲令正法久住。豈可得乎。雖匍匐荒陬。學慚往哲。譯承先聖。力樹戒幢。因念律海汪洋。學人難討。爰搜諸部之精要。詳明止持之大成。雖未盡源底。幾便覽所冀。同志諸賢。須遵七聚嚴護。以防非當。欽四依知足。而進道則五濁世戒香芬馥於大地。六和衆法雨霑澤於人間。所謂毗尼住世則正法住。世不亦然乎。

時

順治己丑年前安居日。滇南錫足。慈翁讀體識於寶

華山之觀西軒

目錄新作

毗尼止持會集目次

卷第一

序

凡例

綱要

略開七門 自第一門至第六門

卷第二

七門之除 自第六門至第七門

○四波羅夷法第一

第一淫戒

第二盜戒

卷第三

第三殺戒

第四妄語戒

○十三僧伽婆尸沙法第二

第一故弄失精戒

第二女身相觸戒

第三重惡語戒

第四欺身索欲戒

第五媒嫁戒

卷第六

第六私房過量戒

第七大房不處分戒

第八無根謗戒

第九取片謗戒

第十不捨壞僧法戒

第十一不捨惡黨破僧戒

第十二被擯不服戒

第十三不捨惡性戒

卷第五

○二不定法第三

初三不定法

次二不定法

○三十尼薩耨婆逸提法第四

第一衣過十日戒

第二離衣異宿戒

第三衣過一月戒

第四從尼取衣戒

第五使尼浣衣戒

第六非親乞衣戒

卷第六

第七知足受衣戒

第八貪好乞求戒

第九貪好共索戒

第十索衣過六反戒

第十一乞繡作具戒

第十二黑毛作具戒

第十三減分作具戒

第十四減年作具戒

第十五不貼作具戒

第十六違持羊毛戒

第十七使尼染羊毛戒

第十八受金銀戒

卷第七

第十九賣買寶物戒

第二十販賣戒

第二十一畜養鉢戒

第二十二畜鉢求好戒

第二十三非親織衣戒

第二十四勸織好衣戒

第二十五與衣賙奪戒

第二十六過七日棄戒

第二十七雨衣求用非時戒

第二十八過時畜急施戒

第二十九後月離衣過六夜戒

第三十迴僧物入已戒

卷第八

○九十波逸提法第五

第一故妄語戒

第二毀譽戒

第三兩舌戒

第四與婦女同室宿戒

第五與未受大戒二宿戒

第六與未受戒人共誦戒

第七說他惡罪戒

第八向外人說法戒

第九與女人過說法戒

第十掘地戒

第十一壞鬼神村戒

卷第九

第十二 異品惱他戒 第十三 嫌罵戒

第十四 敷僧臥具不露戒

第十五 僧房不舉臥具戒

第十六 強奪止宿戒 第十七 牽他出房戒

第十八 重閉坐脫臥牀戒

第十九 泥水浣泥草戒 第二十 覆房過三節戒

第二十一 自往教尼戒 第二十二 教尼至暮戒

第二十三 譏論教尼戒

第二十四 與非親尼衣戒

第二十五 與非親尼作衣戒

第二十六 與尼屏坐戒 第二十七 與尼同行戒

第二十八 與尼同船戒 第二十九 尼讚得食戒

第三十 婦女同行戒

卷第十

第三十一 過受一食施戒

第三十二 展轉食戒 第三十三 別衆食戒

第三十四 過三鉢受請戒

第三十五 不作餘食法戒

第三十六 使他犯餘食法戒

第三十七 非時食戒 第三十八 殘宿食戒

第三十九 自取食戒 第四十 無病索美食戒

卷第十一

第四十一 與外道食戒

第四十二 諸餘家不囑授戒

第四十三 食家強坐戒 第四十四 食家屏坐戒

第四十五 獨與女人坐戒

第四十六 故使他不得食戒

第四十七 過受藥戒 第四十八 觀軍陣戒

第四十九 軍中過三宿戒

第五十 觀軍事戒 第五十一 飲酒戒

第五十二 水中戲戒 第五十三 相擊擣戒

第五十四 不受諫戒 第五十五 恐怖他戒

第五十六 過洗浴戒 第五十七 露地然火戒

卷第十二

第五十八 藏他物戒

第五十九 觀著淨施衣戒

第六十衣不壞色戒

第六十一殺生命戒

第六十二飲用蟲水戒

第六十三故簡他戒

第六十四覆他罪戒

第六十五授戒不如法戒

第六十六發起諍事戒

第六十七同賊伴行戒

第六十八惡見不捨戒

第六十九驚惡見不捨戒

第七十畜養穢沙彌戒

卷第十三

第七十一拒鍊羅閣戒

第七十二輕訶說戒戒

第七十三無知戒

第七十四違反羯磨戒

第七十五不與欲戒

第七十六與欲後悔戒

第七十七屏聽諍後語戒

第七十八瞋打比丘戒

第七十九瞋搏比丘戒

第八十無根僧殘瞋謗戒

第八十一糲入宮園戒

第八十二捉寶物戒

第八十三非時入聚落戒

第八十四作高牀戒

第八十五兜羅綿貯餘戒

卷第十四

第八十六作骨牙角鍼筒戒

第八十七過量作坐具戒

第八十八過量作覆衣戒

第八十九過量作雨浴衣戒

第九十等佛衣敷戒

○四波羅提提舍尼法第六

第一受非親里尼食戒 第二不止尼代索食戒

第三學家受食戒 第四惡處受食戒

○一百式叉迦羅尼法第七

自第一學法至第十五

卷第十五

自第十六學法至第七十三學法

卷第十六

自第七十四學法至第一百學法

○七滅諍法第八

現前滅諍法第一

憶念滅諍法第二

不癡滅諍法第三

自言治滅諍法第四

覺罪滅諍法第五

多人語滅諍法第六

草覆地滅諍法第七

毗尼止持會集目次終

毗尼止持會集

凡例

一律分衆部起自吳執哲人弘範理合融收按舍利弗問經中舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持少時者謂佛滅後摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別文是知諸部之分出乎異見取捨之法誠自聖言故茲集雖以曇無德部爲宗然於他部互有發明者悉採用之此亦南山律祖集大成之式也問既云摩調僧祇其味純正

何不宗之反宗四分豈非飲添水之甘露耶答茲

藏中四十卷其僧祇者上古諸師皆判爲略本故

所不宗蓋文少義闕而又不合二百五十戒數故

也今宗曇無德四分律者蓋是南山聖師之所宗

故自唐以降皆弘通故二百五十戒相悉具足故

雖度有歸無紊亂故余今宗之復何疑焉

一律制嚴詳譯文重沓初機簡閱不無浩繁之歎今

爲便覽故節要文然於義理并無增損

一戒因事制有緣方興故於條下先出犯緣須知樹

檀林中曾無散木靈山會上豈有凡夫斯皆大權

示現密護僧倫請佛制戒助揚法化如閱讀者當

生欽信慎勿眇視以取慢尤故善見毗婆沙律云

若長老聞此不淨行慎勿驚怪何以故如來憐愍

我輩爲結戒故說此惡言若不說者云何得知彼

羅夷偷闌遮突吉羅若法師爲人講聽者慎勿露

齒笑若有笑者驅出何以故佛憐愍衆生金口所

說汝等應生慚愧心聽何以笑

一諸部翻譯音雖不同義實無別由其五天各異語

有重輕。今皆倣古所述。或註文下。或贅卷末。以省

一

五篇戒相各有根本等流性罪。違罪並所起煩惱。性謂本性是罪。違謂因制方犯。又性罪惟染心中。作若違罪通染不染。惟薩婆多論明其本流獨善。見律判其性。違據律攝中出其煩惱。今於每戒下有無威依藏錄。一無私增。若准藏推例亦可曉。

一每戒之下約有八科。一制戒緣起。二依律釋文。三結罪重輕。四彙制餘衆。五應機隨開。六會探諸部。七經論引證。八附事便考。然此八科有無不定。臨文自見。至於戒條正文書皆頂格。餘者俱下一字。若用本部但標律云。或第幾分等字。若用他部則別標名以識之。便於稽考藏函。

一持有止作。一持止持惟顯開遮之法。作持方攝誦戒之規。有依佛陀耶舍所譯說戒。則本而成集者。斯乃用別集廣止作不分。今此集專嚴止持一門。故但明二百五十戒相。所以卷首不錄布薩偈文。和白等法。至於作持說戒篇中。自當錄附釋之。庶

無殊於止作也。

一經通錄說律唯佛制等。覺已下猶非所堪。況諸小聖。輒敢措詞。良以如來行果極圓。窮盡衆生輕重業性。是故毗尼唯佛制立。自餘下位。但可依承。不同經論許容他說。故余欽此。無敢穿鑿。釋義出事。皆如律藏成。又重治輕開。咸遵金口所說。

一

一經教利生。普被諸有。或在天上龍宮。或居祇園。或巖。或在王臣舍宅。或於曠野林泉。惟觀根器。應緣化導。凡從聽者。皆無遮揀。律則不爾。若於他處有犯。必在僧中結戒。縱尼有漏制。亦憑僧一則令諸比丘慚愧。欽遵誦護。無作次。則遮障外人。恐生譏嫌。不敬僧倫。是故毗尼乃佛內制。獨大僧持。猶如國王秘藏。匪許外臣所知。若白衣沙彌。設先覓者。後欲登壇。不聽進具。由犯賊住。是名重難。所以戒因緣經序云。天竺持律不都通。視唯諸十二法人。堅明之士。乃開絃緯。而共相授。耶舍見觸見誦。許人可使由之。不可使知其言。至切乃自是也。又

邇來義學兼講律不揀白衣沙彌。客生聽雖云法施實爲犯法。欺侮。制罪將焉逃。所冀凡爲師承及居上座者。睹白衣沙彌。翻閱律部。並此集者。當慈語教誡。使勿披覽。此則自他俱利。法道可

一戒德難思功逾衆行。初因極果。以爲元基。淨邦樂報。以爲根本。險途示迷。此爲良導。苦海得濟。此爲舟航。由是賢聖所修。諸佛所證。乃至人天暫樂。惡道永離。無越乎戒。故我釋迦世尊。始自鹿野。終於鵝樹五時。所演一大藏教。多讚戒法。不特一佛推重。毗尼卽十方三世一切如來。出現利生。說法皆然。若離戒修行。冀超三界。猶無足欲。行無適欲。飛無船欲。渡詎可得也。

一戒有三種果。因互成。論得不同。據用則共。謂第一波羅提木叉戒。卽律儀戒。第二禪戒。卽定共戒。定是靜攝入定之時。自然三業調善。諸惡不起。第三無漏戒。卽道共戒。道是能通發真。以後自無毀犯。如初果耕。地蟲離四寸。是道共力。此二戒法。既是

心上勝用力。能發戒道。定與律儀並起。故稱爲共。今毗尼藏。正證律儀。亦攝定道。由持淨戒。禪定智慧功德發生。則律儀爲因。定道爲果。由禪無漏力。性業遮業。悉得清淨。則木叉爲果。定道爲緣。故律中令諸比丘。增心增慧。薩婆多論云。此波羅提木叉戒。若佛出世。則有佛。不出世。則無佛。無漏戒。一切時有。波羅提木叉戒。從教而得。禪無漏戒。不從教得。又波羅提木叉戒。但佛弟子。有解戒外道。俱有。夫能維持佛法。有七衆在世間。三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉而爲根本。禪無漏戒。不爾。是故於三戒中。最爲殊勝。

一持律者。須知輕重開遮。決斷疑悔。始令正法久住。不斷。故第四分云。有五法名爲持律。一知犯二知不犯三知輕四知重五廣誦二部戒。又五法四如前五廣誦毗尼。又五法四如前五誦住毗尼。而不動。又五法四如前五靜事起善。能滅除又善見律云。律師有三法。一本毗尼藏。謂爲律師者。必本於毗尼。廣誦通利。句義辯習。文字不忘。然後可以教

於人所以稱之爲律師也。二堅持不雜謂爲律師者。常懷慚愧。堅持法律。於毗尼藏所有文句。義疏悉皆通達。若有問者。次第而答。不相雜亂。所以稱之爲律師也。三受持不忘。謂爲律師者。於毗尼藏所傳之師。須知次第授受之由。若佛授優波離如是次第。師師相承。乃至於今。其名字或能盡知。或知一二而不忘失。所以稱爲律師也。

一比丘戒相雖曰小乘。然學大乘者。未有不遵故南海寄歸云。大乘小乘律說不殊。齊制五篇通修四諦。若禮菩薩讀大乘經名之爲大。不行斯事號之爲小。所云大乘無過二種。一則中觀。二乃瑜伽。中觀則俗有真空。體虛如幻。瑜伽則外無內有事。皆唯識斯。並成遊聖教。孰是孰非。同契涅槃。何真何僞。意在斷煩惱。濟衆生。豈欲廣致紛紜。重增冗結。依行則俱昇彼岸。乘遠則並通生津。西國雙行。理無乖競。又云。浮塗不洩。乃是菩薩本心。勿輕小徑。違成最後之唱。理合大小雙修。方順慈尊之訓。防小罪觀大空。攝物澄心。何過之有。或恐自迷誤衆。

准教聯陳一隅。空法信是非。虎律典何因見慢。一今所集卷專爲初學。若爲師者。切莫樂簡厭繁。備閱散帙。爲盈須覽全藏。博究二持。庶可高樹戒幢。大振法鐸。苟未徹諸急。欲師人多。乖聖制律有大呵。

毗尼止持會集卷第一

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

將明斯律。依賢首宗。略開七門。一教起因緣。二藏
乘所攝。三教義通局。四辯定宗。趣五教所被。六
總釋題目。七別解戒相。所言門者。收攝無遺名之
爲門。俾依門入解。通達無滯。凡所釋義。則有所宗。

■

初教起因緣者。有通有別。所言通者。謂如來惟爲
一大事因緣。出現於世。則一代時教。總其大意。惟
欲衆生開示悟入佛之知見。今此律者。欲令衆生
以波羅提木叉戒。入佛知見。故故謂之通。

別則專就此律。復有十義爲教起。所因一攝取於
僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四未信者令信。五已
信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。
入斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法得久住。
一攝取於僧者。謂於世人衆姓之內。若有篤信男
女。等入正法中。深生敬信。樂爲多歸。以成僧衆。令
取僧寶果故。

二令僧歡喜者。律云。爲僧歡喜。謂既入善說法律之中。
而知僧尊。堅固道志。暢悅持戒。蕩滌凡情。能令善
法極增勝故。

三令僧安樂者。謂依禁戒。清淨活命。三慧自淑。五
邪不干。以七法財。還信施。債德業漸增。不爲施所
墮故。

四未信者令信者。謂持禁戒。性遵清淨。四儀整肅。
讚誦不輟。令未信者知歸佛道。使邪見輩正信發
生故。

五已信者令增長者。謂嚴淨律儀。梵行可軌。如教
化利。惡威可欽。能令久淹佛法者。景仰歸從。愈增
淨信故。

六難調者令調順者。律云。折伏惡人。謂有一類名字比
丘。及一類雖具信心。煩惱業習強者。今以輕重律
儀。諫治調伏。令知自責。隨順衆僧故。

七慚愧者得安樂者。謂清淨律儀。調難調者。令知
足。慚愧樂持戒。僧一界六和身心。無擾得適。悅進
道故。

八斷現在有漏者謂諸惡業皆由潤生今以淨戒防止功用能違現行乾枯業種不起煩惱斷除

百四

九斷未來有漏者謂依淨戒定慧發生心無染汚永斷漏種不受後有得證留寶果故

十令正法久住者謂令清淨僧寶種性相續不息如法宣說廣利人天展轉相教正法得以久住故以上別中十義皆准律攝持者是為此教結制之因 薩婆多云如來以此十義結戒者順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利果報如是一切戒當分別爾非一切通得此十利功德也初明教起因緣竟

二藏乘所攝者已知此戒有如是因未審藏乘之中各何屬攝先明藏攝次明乘攝

先明藏攝者有二二三藏二藏且初二藏者

一條多羅或云修妬路亦名素咀。此經契經契者契理契機經者以貫攝為義貫謂貫穿所應知義攝謂攝持所化之機故此教於三學中所詮定

學 二毗奈耶此經調伏謂調練三業治伏過非亦名鼻奈耶鼻攝去奈耶調真去若干非而就真故曰真也降伏此心息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定也忍智也亦名毗尼調滅又云調御使心行調善也此教於三學中所詮戒學 三阿毗達磨舊云阿毗曇訛也阿毗是對義達磨法義合言對法謂能對者是妙慧通漏無漏所對者是法通世出世法此慧對向涅槃法復能對觀了四諦法法之所對故名對法此教於三學中所詮慧學 梵語比吒此云藏即包含攝持之義非藏無以稍錢財非藏無以蘊文義故上三典皆名曰藏今此戒者正屬毗奈耶藏非如他經分攝故

二藏者一菩薩藏二聲聞藏不列緣覺者攝歸聲聞故今此戒者正屬聲聞藏亦分攝菩薩藏蓋聲聞人未發大心容可不學菩薩戒而菩薩人未有不學聲聞戒故

大明乘攝者乘有五乘一人二天三聲聞四緣覺五菩薩乘者運載為義通教理行果謂依教解理

依理起行依行證果行果正運教理助運五皆名
乘由力有大小載有遠近故分爲五 一人乘者
涅槃經云多思慮故名人難心論云意寂靜故名
人謂受三皈五戒修下品十善運載衆生越於三
途生於人道其猶小艇過溪湖 二天乘者俱
舍論云光潔自在神用名天謂受持三皈五戒修
中品十善非定相應運載衆生越於四洲生欲界
天與四禪定相應生色界天與四空定相應生無
色界天猶如小船越於江河 三聲聞乘者聲謂
佛音聲聞耳根發識聽聞佛聲四諦之法故名
聲聞 四緣覺乘者以慧覺了十二因緣之法亦
名獨覺謂出無佛世雖不稟主教自悟無生故名
獨覺修四諦十二因緣法門皆能運載衆生越於
三界到有餘涅槃或阿羅漢及辟支佛皆如大船
越大江河 五菩薩乘者梵語具云菩提薩埵菩
提覺義薩埵有情義合言覺有情以悲智爲本修
六度法門運載衆生越於三界三乘之境至無上
菩提大般涅槃之彼岸如乘大舶越於大海今此

戒者正攝聲聞乘非餘乘所攝二明藏乘所攝竟
三教義通局者已知藏乘所攝如是未審教義當
復云何其中分二初約教局論次推義通論
初約教局論者世尊一大時教有稱性隨機權實
開旨方便演說義各淺深今依實旨所判不出五
教 一小教此教以隨機故但說人空不說法空
縱說法空亦不明了但依六識三毒建立染淨根
本唯論聲聞乘故名爲小教 二始教由第二時
但明於空未盡大乘法理故名之爲始第三時定
說三乘不言定性聲聞無性闡提成佛故亦名分
教於中處說法相少說法性所說法性亦是相數
是大乘之初門故曰始教 三終教言定性聲聞
無性闡提成佛方盡大乘至極之說名之爲
終以稱實理亦名爲實於中少說法相多說法性
雖說法相亦會歸性是大乘終極名爲終教 四
頓教此教明一念不生即名爲佛不依地位漸次
而說名之爲頓於中不說法相唯明眞性一切所
有唯是妄想一切法界唯是絕言名爲頓教 五

圖教此教所說唯是無盡法界性海圖融利塵無礙即華嚴所談名爲圓教今此戒相正爲衆生癡所覆故遂起貪瞋邪見十使繫纏汨沒四流昇沉九地是以六識三毒爲染根本故如來惡此爲制毗尼令治伏三毒防護七支修生空觀斷分別俱生二種我執超越三界阿羅漢果是爲六識反染而爲淨根本義屬小教正阿含攝非餘四教故曰局也

次推義通論者謂此戒相雖曰小教若以義推則通乎圖故法華玄義云開羅者毗尼學即大乘學式又式又即大乘第一義光非青黃赤白三歸五戒十善二百五十皆是摩訶衍豈有羅戒隔於妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義也又蓋圓人受法無法不圓一色一香無非中道低頭合掌悉是道場孰曰戒相而非圓顯且如來化緣事畢仍遺教云汝諸比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木又如開闢明貧人得寶當知此戒則是汝等大師若我住世無異此也斯乃開顯之後顧命

之言必局小教豈其然乎三明教義通局竟四辯定宗趣者已知教義通局如斯未審宗趣當何所取宗者言之所尚曰宗趣者宗之所歸曰趣亦有總別

總則此毗尼教以反染成淨止作爲宗以盡諸有漏解脫爲趣按薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡以三因緣一以食故起二以瞋故起三以癡故起此三惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如是有五種子中破一粒麥損一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所斷所破各得一罪隨得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地一微塵上得一戒色三千大千世界下至金剛地際一微塵上得一戒色如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解又若非違制防止則不能增定慧淨諸有漏若非如律作辦則

不能反惡業而成淨戒。故漏盡解脫卽獲果證。是故反染止作。漏盡解脫。正是今教中所崇所尊。所主之宗趣也。

則則互舉。若舉法爲宗。令人爲趣。謂律藏所詮。雖意皆明了。須待比丘信敬奉行。以辯深義。是其所趣。若舉人爲宗。令知法爲趣。謂具信登壇。雖名爲僧。實須當精窮五篇。徹究二持。知其所歸。四辯定宗趣竟。

五教所被機者。宗趣既辯。已知所歸。未審此教所被何機。是故再明教所被機。教乃聖人被下之言。機是依教修行之上。教分有五。准前所明。機別有三。謂上中下。而於教中復分爲二。一是化教。二是制教。化教者。謂開化指示權實性相善惡因果。化導之機。通在家出家。今此毗尼。非彼化教。唯是制教。制約行。案制善令行。制惡令斷。示持犯相。明諸學處所被之機。不通在家獨制。僧徒正被中下之機。亦可兼於上者。故今分三。一正被。二隨被。三漸被。一正被者。毗尼總收二部一制比丘僧二制

比丘尼。僧比丘尼。皆始自須提那子。以爲具足二百五十禁章。比丘尼僧。緣從佛起。初八教以來。二百四十八戒。漸備其僧部中。既尼而尼部中。攝僧間有同制。別學同制。同學。蓋由僧尼。習各殊。故佛於正被中復異也。二隨被者。式叉摩那。沙彌沙彌尼。此三雖曰小衆。居必依止二僧。食隨僧分。法隨僧學。是故二僧戒內。於後俱隨有制。但令知惡莫作。是制當遵。若犯輕重條。章通云。一突吉羅。仍有損懺。故悞不同名之。小三衆隨律威儀。所謂兼制。今故爲隨被也。三漸被者。漸謂漸次。若有上根。稟戒機。非中下本。爲志求佛果。不似耽樂寂滅。由遵聖制。楷定律規。不隨僧數。以故先求息慈。次人僧數。然後方圖三聚淨戒。是知隨聞身戒。卽菩薩心戒之基。菩薩心戒。卽淨聞身戒之本。未育身戒。不淨而欲心戒。清淨者也。所以圓通會上。波離尊者云。我以執身身得自在。次執心心得通達。然後身心一切通達。得證圓通。故今以上根次第。稟戒而攝漸被中也。五明教所被機竟。

六總釋題目者前五義門已知今當釋題就中分
四初出律藏源流二明五部所弘三釋四分戒本
四釋止持會集

初出律藏源流者審夫婆羅唱滅之後聖德結集
之初五百漏盡比丘僧同於畢鉢羅窟內大迦葉
白僧問法優婆塞依制讀宣誦如來言詞滿八十
因而號曰八十誦律原無衆部之殊其分張衆部
者蓋自惡王滅法之後復有善王重興佛教羣黨
互爭故分二部從二部中復分十八久後流傳惟
餘五部此則八十誦律是爲鼻祖二部爲支分十
八五部是其派衍也按舍利弗問經云云何世尊
爲諸比丘所說戒律或開或遮後世比丘比丘尼
等云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中
應行此語在彼時中應行彼語我尋泥洹大迦葉
等當爲分別爲比丘比丘尼等大作依止如我無
異此題記迦葉五百結集也又云後有孔雀輪阿王係名弗沙
蜜多羅滅我法教害我僧徒彌勒菩薩以神通力
接我經律上兜率天得巖行神摩山魔王及四兵

衆王種四兵一時滅盡後有王出性甚良善彌勒
菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百
羅漢諸受法教羅漢上天接取經律還於人間國
土男女復共出家比丘比丘尼還復滋繁時諸比
丘好於名聞極力評論抄治我律開張增廣互相
是非求王判決王集二部行黑白縛此乃息若要
舊者可取黑縛若要新者可取白縛時取黑者多
白者少王以皆是佛說好樂不同不得共處學舊
者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上
座從上座爲名爲他傳維也此應記律分二部也又文殊問
經云世尊入涅槃後未來弟子云何諸部分別云
何根本部佛言未來我弟子有二十部能令諸法
住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如
海水味無有異如人有二十子真實如來所說文
殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出初
二部者一摩訶僧祇此當大乘老少同合共集律部也二體毗羅
此言老宿摩訶人我入涅槃後一百歲此二部
同會共出律部也當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名

執一語言所執與會於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言謂於百歲內從出世間語言出一部名高拘梨柯是出於百歲內從高拘梨柯出一部名多聞出於百歲內從多聞出一部名只底阿此山名出於百歲內從只底阿出一部名東山亦律主於百歲內從東山出一部名北山亦律主此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是爲八部於百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名一切語言律主執三部名雪山亦律主於百歲內從雪山出一部名債律主姓也此即五部於百歲內從債子出一部名法勝律主於百歲內從法勝出一部名實律主於百歲內從實部出一部名一切所貴律主爲通人所貴也於百歲內從一切所貴出一部名仍山律主於百歲內從仍山出一部名大不可棄律主初生母棄之雖堅不死故云不可棄又名於百歲內從大不可棄出一部名法護律主名也此即五部於百歲內

從法護出一部名迦葉律主姓也此即五部於百歲內從迦葉比出一部名修妬路句律主執此謂體毗履部出十一部及體毗履成十二部佛說此祇夜摩訶僧祇部分別出有七體毗履十一是謂二十部十八及本二悉從大乘出無是亦無非我說未來起此上經文乃難記從二部中復分十部八部也謂中實無是亦無非者非彼會立記云謂以隨侍執故無是四部等便無異說故無非或但各自言是實名實是故云無是多互非他並名實非故云無非又既皆從大乘出何有是非或可保之修持無不獲益故云無是亦無非也又南海寄歸傳云諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一聖大衆部分出七部二聖上座部分出三部三聖根本說一切有部分出四部四聖正量部分出四部亦是從本分其間雖分出沒部別名字事非一致此不繁述又俱舍論云過去迦葉佛時佛父訖栗枳王夢見一衣堅而且廣有十八人各執少分四向爭挽衣猶不破因問彼佛佛言此表當來釋迦如來弟子分佛正法成十八部雖有異執而眞法尚在依之修行皆得解脫文是知部雖多分義皆可取若欲細察各所宗執當閱

十八部論部執異論異部宗輪。此三論出北藏部字函

二明五部所弘者諸部流分雖有十八其可久行

不過五部按翻譯名義集云世尊成道二十八年

赴王舍城國王食訖令羅云洗鉢失手擲鉢以爲

五片諸比丘白佛佛言鉢破五片我滅後毗尼

分爲五部也又舍利弗問經佛言部分如是衆多

久後流傳唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧

祇部勤學衆經實講真義以處本居中應着黃衣

今律四十卷疊無別多迦即通達理味師導利

益表法殊勝應着赤色衣薩婆多部此云一博通

敏達以導法化應着皂衣有十部律六十卷其機

無迦葉維部此云重精勤勇猛攝護衆生應着木

蘭衣此止有解脫成本一卷或云彌沙塞部此云

有無禪思入微究暢幽密應着青衣有五分律

此經文卽此五部若准他經凡列五部皆無摩訶

僧祇部却有婆蹉宮羅部此云雙子上古有僧衆

是別此摩訶僧祇部行解脫通不生偏執偏五

見以通故故知摩訶僧祇是總五部是別通則六

部也今此方唯存四部缺迦葉維及雙子部其餘

善見毗尼母薩婆多論摩得勒伽優波離問經等

俱是諸部支屬皆可覽也然斯五部既佛預記無

勞致疑有所是謂如一燈出百千燈雖燈隨物

異而光照無殊至於破闇除冥功用則一是故五

天諸國隨宗一律各競進衆行和道果果夏傳來

四部俱行精持戒軌咸航聖域自非聖化通玄何

以使之然乎故以舉五部明其所弘也

三釋四分戒本者已知部繫固多行唯五部未審

今者所弘何部故次明之中復分四一出宗主二

釋四分三釋律後四出歸時

一出宗主者此四分宗主名無德此翻法藏又

云法密由師合容正法如藏之密故又云法護護

者防護即密藏義也師乃采菽氏之裔體毗尼之

支

二釋四分者此律全部有六十卷分爲四大分自

首卷至二十一卷止名第一分其中所明比丘二

百五十戒法自二十二卷至三十六卷止名第二分前之九卷乃明比丘尼三百四十八戒法後六卷明受戒體度說戒體度梵語體度此翻法聚以相類之法聚而歸一也自三十七卷至四十九卷止名第三分其中所明安府自恣皮革衣藥迦綿那衣拘睺彌嚩波呵責人覆藏遮破僧滅淨比丘尼法法共十六體度自五十卷至六十卷終名第四分其中所明房舍雜法五百結集七百結集調部毗尼毗尼增一共六體度今於四分之中單明第一分比丘戒法也

三釋律藏者一大制教通名毗尼五部所出通名曰律梵語毗尼世翻滅然滅有三義一滅業非謂殺盜等故律中有一滅煩惱煩惱是發業之本故犯毗尼有罪毗尼律云調伏貪等令盡是故如來制三三滅果故經云戒淨有智南山云增上戒學三三滅果故經云戒淨有智南山云毗尼翻調伏及滅者是從功用爲名非正譯也正翻云律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆約利科道與俗違刑名乃異至於處斷必依當法故翻

毗尼爲律也

四出譯時者此四分律乃姚秦時北天竺罽賓國佛陀耶舍尊者共竺佛念所譯緣佛陀耶舍先於本國誦四分律不費梵本而來秦司隸校尉姚襄欲請尊者譯出姚主以其無梵本難可證信衆僧多有不同故未許之繼什法師勸曰耶舍甚有記功數聞誦習未曾脫誤於是姚主即以藥方一卷民籍一卷並可四十紙許令其誦之一日便集僧執文覆之乃至鉢鐺人數年紀不謬一字是時衆咸信伏由是耶舍口誦梵音佛念筆受成文即以弘始十二年譯出爲四十五卷又云四十四卷今分爲六十卷若支法順所譯者止有三十卷然今已失矣據唐圓照律師傳則弘始五年壬寅歲耶舍譯出成四十五卷至十一年歲次戊申支法順又從西國將梵本來於長安中寺重翻校殆十四年辛亥譯畢成六十二卷

四釋止持會集者宣祖云持戒之心要唯二嚴止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進

前修妙宗斯法故今統閱諸部撮略正文會集止
持用益將來共扶頤輔以樹正法也六總釋題目

毗尼止持會集卷第一

音義

序

飽緊 上音庖。瓠瓜。瓠味苦。瓠味甘。見言。飽緊者。孔子曰。吾豈瓠瓜也哉。緊之而不食。大約令人用飽緊皆取無用之義也。

寬限 下音威。庄內口。庄外曰限。寬限者。謂居於荒山也。

玄猷 下音由。道也。

五邪 一詐現異相。謂諸比丘違佛正教。於世俗人前詐現奇特之相。令其心生敬仰而求利養。二自說功德。謂諸比丘以辯口利詞。抑人揚己。自選功能。令所見者心生敬信而求利養。三占相。

吉凶。謂諸比丘攻學異術。卜命相形。講談吉凶而求利養。四高聲現威。謂諸比丘大語高聲。詐現威儀。令人畏敬而求利養。五說所得利。以動人心。謂諸比丘於彼得利。於此稱說。於此得利。於彼稱說。令人動心而求利養。如是五種令人邪命八種。一置買田宅。謂比丘當依衆居止。勤修出世清淨無爲之道。若私置田宅。以圖自足。是爲不淨。二種植根栽。比丘當勤修道業。於世間資生之事。不生貪著。若不爲衆私自種植田園。內妨行業。是爲不淨。三貯聚穀粟。謂比丘當乞食資身。清淨活命。若不爲衆私自貯聚穀粟。米麥。是爲不淨。四畜養奴婢。謂比丘當閒居靜處。修攝其心。行安樂行。若不爲衆畜養奴婢。驅使作務。是爲不淨。五畜養羣畜。謂比丘當持禁戒。慈心不殺。若畜牛馬等羣生之類。以汚梵行。是爲不淨。六藏積金銀錢寶。謂比丘當以清雅爲高。安貧樂道。身無長物。若食積世間所重金銀寶財等物。資生求利。計算出納。有乖道行。是爲不淨。七藏積象牙。

刻鏤等物。謂比丘當奉佛戒。志尚儉素。於諸玩好。心不貪戀。布衣草屣。常懷知足。若貪世間。稍有雕飾之物。是爲不淨。入藏。積銅鐵釜。鑊以自美。鑊謂比丘於衆居止。當與衆同餐。或乞食。自活動。精梵行。成就道業。若藏積釜鑊。以自美。鑊背衆而食。是爲不淨。

病 音旬隨也

福田淨德 一發心離俗。謂出家之人。發勇猛心。脫離凡俗。習佛菩提。而能懷佩妙道。爲世福田。是爲初淨德也。二毀其形好。謂出家之人。剃除鬚髮。毀壞相好。去世俗之塵衣。著如來之法服。具佛威儀。爲世福田。是爲第二淨德也。三永割親愛。謂投佛出家。割絕父母親愛之情。一心精勤修道。以報父母生成之德。兼能爲世福田。是爲第三淨德也。四委棄軀命。謂出家之人。能委棄身命。無所顧惜。惟務一心求證佛道。兼能爲世福田。是爲第四淨德也。五志求大乘。謂出家之人。常懷濟物之心。專志勤求大乘之法。度脫一切有情。爲世

福田是爲第五淨德也

模楷 模木生於周公塚上。其葉春青夏赤秋白冬黑。以色得其正也。楷木生孔子塚上。其餘枝疎而不屈。以質得其直也。此二字取義。若正與直可爲法則。

苾芻 此香草也。出於雪山。具有五德。以喻比丘。一體性柔順。以喻比丘能折伏身。諍意。業之穢也。二引蔓旁布。以喻比丘傳法度人。延綿不絕也。三馨香遠聞。以喻比丘戒德芬饒。爲衆所聞也。四能療疼痛。以喻比丘能斷煩惱。毒害之痛也。五不背日光。以喻比丘正見。思惟常向佛日。而不背也。

凡例

經通餘說 大智論云。一佛說。謂如來金口所宣。二弟子說。謂諸聲聞緣覺菩薩。承佛神力。加被所說。三仙說。謂佛會中諸大仙人。從佛入道。誓弘佛法。宣揚正法。四諸天說。謂帝釋。每於善法堂上。爲初利天人。演說般若。五化人說。謂三乘聖人。隨機現化。如羅睺維。化作金輪王。而度城東老母。先讚

福果因緣後說大乘妙法

等覺已下 等覺者一生補處菩薩之名如今彌勒菩薩是也。下地望之雖與佛等然有極細一品無明未盡故猶稱菩薩。言下者指下位九地三

指 粗去聲安着也

十二法人 卽頭陀十二行也。又名杜多。此翻抖

擻亦翻修治亦翻淘汰。十二法者一住阿蘭若處

二常乞食三次第乞食四受一食法五節量食六

中後不飲果漿蜜漿七着糞掃衣八但三衣九塚

間住十樹下止十一露地坐十二但坐不臥

絛腰 上音兼下音腰細也。謂束腰之絛腰也

人可使由之不可使知 此出論語今借用之謂

初受戒人但可使其依律行持未可使閱律藏知

其所從結戒之由蓋六羣比丘等皆是大權示現

曲爲末世而示犯緣誠恐愚者不達認爲實事反

生取

義學 演教之師深入義海故稱義學

險途 險者險阻途者途路此喻三途惡道也

鹿苑 鹿苑去波羅奈國十餘里是如來昔與提

婆達多俱爲鹿王住處各統羣鹿五百餘時國王

毗遮原澤菩薩鹿王前詣王曰大王棲獵中原縱

燎飛矢凡我徒屬命在茲晨不日應臭無所克勝

欲次差日輪一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命

王齊其言而同駕兩羣之鹿更次輪命提婆羣中

有懷孕鹿次當就死白其主曰身雖應死子未次

也鹿王怒曰誰不保命雖鹿歎曰吾主不仁死無

日矣乃告急諸鹿鹿王王曰悲哉慈母之心思及

未形吾今代汝遂至王門國王問由鹿具答情王

聞歎曰我人身鹿也汝鹿身人也於是悉放諸鹿

不復輪命卽以其林爲諸鹿藪因而號曰鹿苑

鶴樹 亦云鶴林如來出世說法利生化緣事訖

於娑羅雙樹間二月十五日入涅槃雙樹皆悉變

白猶如鶴色故名鶴樹

波羅提木叉 此翻則解脫律攝云別解脫者由

依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情爲此先因勤求別解脫經又云隨順解脫此據果立名隨順有爲無爲二種果故又云保解脫謂戒淨有智慧如來保任必證涅槃故

一則中觀二乃瑜伽 中觀卽龍樹宗世稱法性宗瑜伽卽護法宗世稱法相宗以瑜伽師地論爲宗故名瑜伽此翻相應也

冗結 冗者雜也結者不解也

浮囊不洩 浮囊渡海器也昔有商人持囊渡海海中羅刹從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞一絲亦不從願何故今在靈故浮囊若破則於海岸終不能到以喻持戒之人欲渡生死苦海設遇愛染羅刹假求一願亦終不從何故命在戒故戒若有破則溺生死苦海永無出期是故護戒若此

勿輕小愆還成最後之唱 如來涅槃令諸比丘以戒爲師依戒而生故云最後之唱若輕細過放蕩無拘是違道教非佛弟子故云勿輕也

聊陳一隅 謂物有四隅舉一隅則以三隅反也摩夷 具云摩得伽伽此翻智母以其能生智故

卷一

僧寶果 卽漏盡阿羅漢也

三慧自淑 淑者善也和也清湛也三慧者一聞慧由從善知識處得聞經律論以因聞故能生無漏聖慧 二思慧由能思惟經律論及從善知識所說法義皆能生於無漏聖慧 三修慧謂既已聞法思惟義趣卽當隨順修習因此修習能生無漏聖慧

七法財 財者謂信等七種出世法財也若一切衆生行此七法資成道果故謂之財 一信財謂信能決定受持正法以爲佛道之樞 二進財謂未能見眞諦理而一心精進求出世道以爲成佛之資 三戒財謂戒爲解脫之本能止防身口意

之惡非以爲成佛之資。四慚愧財慚者慚天愧者愧人。謂既能慚愧則不造諸惡業。以爲成佛之資。五聞財聞爲三慧之首。聞必能思。思必能修。若能聞佛聲教。則開發妙解。如說而行。以爲成佛之資。六捨財捨即捨施。謂若能還平等心。無惜愛想。身命資財。隨求給施。無所吝惜。以爲成佛之資。七定慧財定慧即止觀也。定則攝心不散止。諸妄念。慧則照了諸法。破諸邪見。以爲成佛之資。不爲施所墮。毗尼母云。若不坐禪。誦經營三寶事。及不持戒受人信施。則爲施所墮。有漏。毗婆沙論云。有者若業能令後生續生。是有名有義漏者。是留住義。謂今有情留住欲界色界無色界故。涅槃經云。有漏法有二種。一因二果。有漏果者是則名苦有漏。因者是名爲集。庭上聲小船也。二百斛以上曰艇。其船小而船。青白海中大船也。十使。一貪使。二瞋使。三癡使。四慢使。五疑使。六

身見使。七邊見使。八邪見使。九見取使。十戒取使。此十皆名使者。謂能驅役行者心。神流轉三界生死也。四流。一見流。即三界見惑。謂意根對於法塵起分別見也。二欲流。即欲界思惑。謂五根貪愛五塵。故名爲思惑。即貪瞋慢是也。三有流。因果不亡爲有。即色無色界思惑貪慢是也。四無明流。無所明了。故曰無明。即三界思惑中之癡惑也。此四皆名流者。謂衆生由三惑之所流轉。漂泊三界而不能返於涅槃彼岸也。九地。一五趣雜居地。二離生喜樂地。三定生喜樂地。四離喜妙樂地。五捨念清淨地。六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非非想處地。生空。亦曰人空。即我空也。謂凡夫妄計五蘊是我。獨立主宰。引生煩惱。造種種業。佛爲破此計。故說五蘊無我。二乘悟之。入無我理。是名生空。二我執。一俱生我執。謂於五陰等法中。強立主宰妄執爲我。與身俱生。是名俱生我執。二分別

我執謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執著是名分別我執

式又 此翻云學

塵 塵入聲踰跨也。謂云學不離等

鼻祖 人之懷胎鼻先受形然後諸根漸具故稱始祖爲鼻祖而波離結集八十誦律爲諸部之始。故曰鼻祖也

仍 音成舊草不交新草又生曰仍

五通 一足不履地謂身能飛行。履空如地 二

知人心命謂能知他人之心行善行惡生善處惡

處 三同眼千里謂天下衆生之類若好若醜城

郭屋舍山巖樹木同眼之時無有遠近皆悉能見

四呼名卽至謂於天下男女及象馬巨細等聲

無不能聞若有呼其名者或遠或近隨卽而至

五石壁無礙謂於天下周旋往來山河石壁無所

礙

音 音曳後嗣也

九流 一儒流祖述堯舜憲章文武宗師仲尼者

也本出司徒 二道流絕禮樂去仁義獨任清虛

者也本出史官 三陰陽流敬順昊天曆象日月

本出羲和之官 四法流信任賞罰以輔禮制者

也本出理官 五名流名仕不同禮亦異數出於

禮官 六墨流推兼愛之意出清廟之官 七縱

橫流言其當制宜受命而不受詞者也出於行人

之官 八雜流兼儒墨合名法出於議官 九農

流播百穀勸耕桑者也出於農稷之官

關 會要也

附譯人傳略

佛陀耶舍師罽賓國人婆羅門種也年十三出家

嘗與其師遊行曠野逢虎其師欲走避師曰此虎

已飽必不侵人俄而虎去前行果有噉嚼餘蹟其

師密異之年十五日齋經二三萬言有羅漢重其

聰明恒乞食供之嗣從舅氏齊五明諸論世間法

術靡不綜閑後受沙勒國太子供養待遇隆厚乃

辭去東適龜茲尋羅什益什曾在沙勒國受學於

師而師甚重之也時師被符堅執羈虜姑臧遣信

要師師爲國人留欲行不克因命弟子取淨水呪
樂洗足乘夜而發走數百里始且問弟子何所覺
耶曰惟聞疾風耳國人追不及方至姑臧而羅什
又入長安長安乃秦主姚興也興聞師名卽盛禮
聘之師不受笑曰明旨既降便應就然檀越待
士既厚脫如羅什見處則不敢聞命蓋興營樓妾
逼什故也使還覆與歎其幾損重信教喻師方允
至長安日興自出候延於逍遙園中遂與羅什出
十住經并四分律長阿含等經也師儀容端雅而
髭赤色尤清毗婆沙時人號赤髭毗婆沙旣爲什
之師亦稱大毗婆沙後還外國不知所終 倭書
風書

惡女徒嫌也
凡送皆曰廢

竺佛念師涼州人弱年出家志業清堅外和内朗
有過敏之鑒少好游方備貫風俗華梵音義莫不
兼通故義學之譽雖關治聞之聲甚著符氏建元
年入長安與僧伽跋陀曇摩難提等翻譯諸經質
斷疑字音義自世高支謙以後莫踰也故在姚符
二代爲譯人之宗嗣中名德咸嘉推焉後復自出

菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰等經始就治定
意多未盡遂爾遇疾卒于長安

毗尼止持會集卷第二

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

七別解戒相者蓋前五門是推演教義第六門是
分別題目教義題目旣已明然則當正解戒相凡
諸沙彌受持十戒以爲具戒之基本已登壇近闕
時重在白四羯磨感發戒體次乃爲說戒相保護
其體故今將釋戒相明持先出無作戒體無作者
天台大師云戒體者不起而已起則性無作假色
罄公釋云謂此戒體不起則已起則全性而性修
交成必有無作假色無作一發任運止惡任運行
善一作之後不依再作故云無作又言無作假色
者十一色法各有假質就法處所攝色中唯定果
色名爲實色表無表色並名假色善惡二戒各有
表及無表表即名作無表即名無作今且釋善戒
互隨勸動名爲身表三說乞戒名爲語表衆僧和

合同集戒場亦名身表白四羯磨亦名語表由此作法受得清淨戒體成比丘性為意家所緣任運恒得止行二善故云一作之後不俟再作名為無作假色也此無作戒體從第三羯磨畢時便得於一切男女邊得不淫色於一切情非情邊得不盜色於一切有情邊得不殺色於一切有情邊得不欺誑色乃至於一切地得不掘色於一切草木得不壞色於一切酒得不飲色如是二百五十戒法一一各周法界故出家功德經明一日一夜持戒功德不可窮盡正由此妙善戒法偏以法界為所緣故是則無作戒體是法處色是無漏色有漏五蘊色身為依無漏五蘊戒身為依有漏色身從父精母血和合而生是色處假色無漏戒身從三師七證羯磨而得是法處假色所以和尚名為力生正從能生戒身以得名耳得此戒身便同僧寶能使天龍尊奉神鬼欽承邇來授受體則迷而莫知相則晦而罔諳欲企道基堅固梵行精瑩何可得焉故今先出戒體而令授受不虞保護清淨也

次正解戒相准律分八初波羅夷法二僧伽婆尸沙法三不定法四尼薩耆波逸提法五波逸提法六波羅提提舍尼法七衆學戒法八滅諍法

初波羅夷法

共有四條僧祇律云波羅夷者義當極惡謂更無事重於此者總以三義釋之一退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道果而已不得於說戒羯磨二種僧中住故三墮落捨此身已墮阿鼻地獄故

律云犯波羅夷者譬如有人截其頭終不能還活斷多羅樹心終不復更生長如針鼻缺不堪復用如大石破為二分終不可還合

多羅此二岸形直而且高棄可盡

此樹若斷其心即便枯死永不發生

根本律云波羅市迦者是極重罪極可厭惡嫌棄不可愛若苾芻亦續犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落勝倒被他所勝不可救濟如彼多羅樹頭更不復生不能發茂增長廣大故名波羅市迦

律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義。總犯之時被梵行者所欺。勝出家近圓爲除煩惱。今破禁戒反被降伏。又能害善品。使消滅。故又復能生惡趣之罪。故名波羅市迦。又被非法軍而來降法王之子。受敗於他。既失所尊。故名他勝。近圓者。謂戒則能親近迦。受故名近圓。

薩婆多論云波羅夷者名墮。不如意處。如二人共鬪一勝一負。犯此戒者不聽懺悔。畢竟永墮負處。又如焦穀種雖種良田。動加澆灌。不生苗實。犯戒亦爾。雖勤加精進。終不能生道果苗實。故

佛說犯罪輕重經云。犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲。墮泥犁中。按論云。人壽一千六百年。爲彼天一日一夜。於人間數九十二萬一千六百萬年。此年數必詳此泥犁中。與此義中辨。此泥犁即超熱地獄。謂獄卒。罪人。鐵城中火。然燒爛燒炙衆生。故此但名其有開若。誘三寶五逆等罪。壽一大劫。墮入無間獄也。

第一淫戒

淫者汚穢交遷。鄙陋不堪之事。名非梵行。亦名不

淨行。准善見云。此是性罪。不受佛戒。世間法爾有罪。以犯佛戒。則重犯國禁。則輕。輕者國制。強奸者斬。和奸者笞。姪男者絞。重者佛制。不論男女等一有樂欲心行。淫則墮三塗。窮劫極苦。非同世刑。不可言喻。

若比丘共比丘同戒。若不還戒。戒不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷。不共住。

緣起。蓋心隨境轉。戒依事制。若境幻心空。則情忘理顯。所以戒結五篇。皆由有漏生起。而大聖乘時制爲學處。故善見律云。未有制者。如來結戒。衆生生。誹謗想云。何羅曇沙門。如諸聲聞弟子。悉是貴姓。或是王位。捨於財物。官殿。妻子。眷屬。不惜身命。皆是知足。無所希求。云何羅曇。反以戒羅提木。又繫之。是羅曇未善。別世人。故言如此。若結戒者。世人亦不生敬重之心。譬如醫師。治病。見人始欲生。雖未大成。就輒爲破之。破已。血出。受大苦痛。以藥塗之。給卽還復。醫謂曰。我爲汝治病。當與我直。病人答曰。此癰醫。師若是我病。可爲我治。我本

無病強爲破肉令血流出。生大苦痛。反責我直誑。非誑耶。聲聞弟子亦復如是。若先結戒而生誹謗。我自無罪。強爲結戒。是故如來不先結戒。若有漏者是時。如來當爲諸弟子結戒。文以是義。故每戒之下。先出緣起。又制戒之後。復有緣起。而加制者。亦有緣起。而開制者。故五篇之內。有一制數制之不同。今此淫戒有三制律云。佛在毗舍離時。迦蘭陀村。須提那子持信堅固。出家爲道。時世殺貴乞食難得。須提那子將諸比丘詣迦蘭陀村乞食。母聞子歸。往勸捨道還家。再三不允。乃令與婦安子。使種不斷。便捉婦臂。將至園中。三行不淨時。須提那子行不淨。已常懷愁憂。同學問知其故。具白世尊。世尊集諸比丘。以無數方便。誦責汝所爲。非非威儀。非沙門。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝須提那云。何於此清淨法中。乃至愛盡。淫毀與故。二行不淨。耶告諸比丘。寧以男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人身壞命終。墮三惡道。何以故。我無數方便。說斷欲

法。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。我說欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如假借。猶如枯骨。亦如段肉。如夢所見。如履鋒刃。如新瓦器。盛水著於日中。如毒蛇頭。如轉輪刀。如在尖標。如利戟刺。甚可穢惡。佛誦責已。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四令未信者信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法久住。若說戒者。當如是說。若比丘犯不淨行。行淫欲法。是比丘波羅夷。不共住。此是制戒也。如是結戒已。時有跋闍子比丘。愁憂不樂淨行。即還家共故。二行不淨。行諸比丘。向佛集僧。誦責云。汝樂人犯波羅夷。不共住。若有餘比丘。不樂淨行。聽捨戒還家。若欲復出家。於佛法中修淨行。應度令出家受大戒。由此更結不還戒。戒嚴不悔之語。此是第二制也。後復有一乞食比丘。依林中住。與雞獼猴共行不淨。按行比丘。見已。白佛。如上集僧。誦責。乃更結共畜生之文。此是第三制也。准僧祇律云。佛

成道五年冬分第五月十二日中食後因須提
 那子制此姪戒。按西域分三際從十二月十六日
 至四月十五日爲春際從四月十六日
 至八月十五日爲夏際從八月十六日至十二
 月十五日爲冬際一際四月有八箇半月今
 漢此方正當十律攝云由癡故因姪煩惱及姪
 事故制斯學處然以一切煩惱皆依無明不覺故
 生無明即癡也所以一一戒中佛莫不謂云汝癡
 人所爲非而癡實是犯戒之根源也 又結戒必
 要集僧者准薩婆多論有五義一佛現不自專輒
 二佛不集衆籌量輕重而後結戒但共衆和合令
 罪者心伏三如國王持國雖得自在凡有國事與
 諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在
 爲持佛法故凡有法事集衆共知法得久住四以
 爲肅現在當來弟子凡是僧事不同有力無力要
 問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛 又
 集僧已佛知而故問知時而問知而故問者一以
 佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言
 治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若
 不問前人自以知見說罪過則衆生常懷怖懼不

能自安非是集衆安衆生法四若以逆察人心非
 大人耶主儀體知時而問者要在此丘衆中問沙
 彌白衣前不問一以今是結戒時 又云一切善
 法不言結何以但言結戒然戒是西善之本但結
 戒即結一切善法也

釋義 文分三節若比丘是泛指受持具戒之人
 下皆 共比丘下正明所犯之事是比丘下結成所
 犯之罪 按智度論云比丘義含有一二級惡義如
 初犯戒者比丘以三羯磨發苦律儀如
 惡律儀故首級惡若通就行解戒防形非定除心
 惡律儀故首級惡若通就見惡二佈薩我即能破惡
 念宮此人非但出我外域或有傳變化我眷屬我
 宮殿故生驚怖通而言之三處亦能三乞士義乞是
 乞家之名士是清淨之稱出家之人內修清淨之
 必須遠離四邪淨身自居國利衆生破憍慢心下
 自界告求安身 律明八種比丘謂名字比丘 謂世
 以成精進之德 律明八種比丘謂名字比丘 謂世
 有立名字喚爲比丘或是相似比丘 謂有人剃除
 比丘形像非出家法衆也 相似比丘 謂有人剃除
 比丘形像沙彌未具亦入 自稱比丘 謂自
 比丘數故名曰相似非法衆也 自稱比丘 謂自
 號拔著袈裟在僧中曰稱言我是比丘此善來比丘
 名賊住又帶重比丘不共僧住仍稱比丘 謂自
 比謂有其僧白衣來詣佛所振求出家佛觀提性成
 熟堪可度者便喚召善 比丘於我法中快自娛樂
 可修梵行得盡苦源佛語未竟愛自落衣鉢足
 加百羅比丘威儀摩得具足戒如律如淨大弟
 子乞求比丘 謂不受諸食形乞食 善割截衣比
 是 實身是名乞求比丘也

丘爾衣價貴重比丘得已便割截而著便衣價直針
 線納納其細用樹皮覆其本色便是放衣能
 著是衣者名著破結使比丘一切煩惱名爲結使
 割截衣比丘也 謂能結得衆生驅使
 流轉三界故若人出家或滿二十歲不滿二
 十歲破斷此煩惱說阿羅漢四名具足戒 受大
 戒白四羯磨如法成就得處所比丘 謂有善男子
 三師七僧前三名乃爲作一白三羯磨於所作如法
 成就究竟圓滿成比丘性故名受大戒白四羯磨如
 法成就得處 是中比丘若受大戒白四羯磨如法
 成就得處所住比丘法中是謂比丘義 謂今結戒
 羯磨受大戒比丘故其善來破結有自然之戒永離
 破結煩惱知僧已戒梵行已立前之三種但名相同
 是非法衆故不在禁限也於後 共比丘者如餘比
 丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法
 中是爲共比丘義云何名爲同戒我爲諸弟子結
 戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒 戒體同戒相
 無等戒戒行是名同戒 根本律云若有先受國具
 具者等如有異者新受則具所應學事與舊受同
 具者事亦不殊所學戶羅華處持犯軌儀威儀相似
 而得故云共 云何還戒還戒者捨戒也如律云若
 比丘不樂修梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧
 貪樂在家食樂優遊或念沙彌外道外道弟子
 非沙門非釋子等法便作如是語我捨佛捨法捨

此比丘捨和尙阿闍黎捨同和尙同阿闍黎 同和
 爾彼比丘或同已之和尙或同一師 捨諸梵行捨
 受戒或同戒或同阿闍黎亦爾 捨諸梵行捨
 律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作
 沙彌我作外道我作外道弟子我非沙門非釋種
 子若復作如是語我止不須佛於我何益離於
 佛所如是乃至學事亦如是若復作除語毀佛法
 僧乃至學事便讀歎家業乃至非沙門非釋子以
 如是語了了說者是名捨戒若不作是了了語者
 是名不還戒 若頓狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒
 戲笑捨戒皆不名捨戒若頓狂心亂痛惱憂人
 前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前
 捨戒若天龍鬼神睡眠人死人無知人前捨戒若
 自不語若語前人不解如是等皆不名捨戒 戒
 厥者律云若比丘熱憂不樂梵行欲得還家厭比
 丘法意在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作
 是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴
 池我欲捨佛法僧乃至學事我欲受持家業乃至
 非沙門非釋子法是謂戒闕 不自悔者 謂於如
 來戒法

二兩篇之罪故也。明了論解偷蘭爲重。遮卽爲

過。應有二種。一是重罪方便。二能斷善根。所言過

者。不依佛立戒而行。故言過也。然中復分從生獨

頭。十誦律云。從初篇生。重應一切僧中悔。若初

篇生。經二篇生。重應界外四比丘衆中悔。若僧殘

生。輕一比丘前悔。今且就從生而論。其獨頭三品

並懺悔法。詳明於作持中。經云。犯偷蘭遮如犯

率陀天壽四千歲。墮泥犁中人間四百。於人間

數五萬七千六百萬年。此泥犁卽嗔呌地獄。謂獄

卒捉罪人。繫鐵鑊中。嗔呌大呌。故此偷蘭遮。若開

棄則別列第三知歸篇。則總攝前二

象制。比丘尼波羅夷。此是同制。式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅減損。小三乘尼經說。盜妄四注。重

減損已足。棄無不得。與餘淨沙彌同。事不得

如餘淨沙彌與比丘得共二宿三宿。云突吉

羅減損。若比丘尼教比丘行不淨行。若作教

者偷蘭遮。若不作教者突吉羅。若式又摩那沙彌

沙彌尼教比丘作與不作教者。盡突吉羅

隨開。不犯者若睡眠無所覺知。不受樂一切無

有疑意及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。若見

見火而捉。如金無異。見屎而捉。如餅。無異。是名

狂心亂痛惱所纏。又十誦律云。有五相名狂人。就

里死盡。故狂狂財物失盜。故狂狂田業。失盜。故狂

四大錯亂。故狂狂或先世業報。故狂。有五種因緣。令

心散亂。爲非人所打。故心散亂。或非人令心散亂。或

非人食心。精氣散。故心散亂。或四大錯亂。故心散

世業報。故心散亂。有五種病。心或風。後故病。或

心或熱。發故病。或心或冷。發故病。或心或三病俱發

故病。或心或時氣。發故病。或心或苦。發故病。或

病。或心或自覺。是比丘作。經欲得波羅夷。若不

知。不犯於下。成智有三

會採。僧祇律云。若向五衆及白衣言。我捨佛法

僧捨共住等。皆名捨戒。又云。若捨過去未來

佛捨過去未經論捨過去僧捨多比丘皆不名捨戒

得偷蘭遮罪。若言捨過去未來法。捨此經論。是

名捨戒。又外道亦各言有佛法。若實欲捨佛法

假言捨外道。捨外道法。不名捨戒。得偷蘭遮罪

若言捨過去多比丘捨一比丘越毗尼罪。若言

捨過去一比丘越毗尼心悔。若言捨阿闍黎不

名捨戒。得偷蘭遮罪。本律言捨阿闍黎亦成捨者

或故若欲。或但捨十中一人。皆不可。此中應言捨和

向方。成捨者。以本得戒時。依和向而生。成身是。從後

本所生。成捨也。須知和向在。前當依僧祇。若和

向遠。處異方。應依本諸法。離兩衆。開遮。隨時。若

作是念我不如捨佛法僧作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒。若說戒事者語語偷蘭遮罪。復作是心念口言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名說戒。戒事語語偷蘭遮罪五分律云若言我當行外道儀法語語偷蘭遮若言我當行白衣儀法突吉羅是不名捨戒。若口言我捨戒是名捨戒。

薩婆多論云受戒時須三師七僧捨戒於一人前便捨者謂求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也。又受戒如得財寶捨戒如失財寶譬如入海探寶無數方便然後得之及其失時賊盜水火須臾散滅捨戒亦爾。

又僧祇律云若比丘行淫若買得若僱得若恩義得知藏得調戲得試弄得未更事得如是一切得而淫者波羅夷。比丘以染汗心欲看女人得越毗尼心悔若眼見若聞聲犯越毗尼罪相觸得偷蘭遮罪乃至入如胡麻波羅夷。若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮罪。若女人身裂為二分就

二分行淫者偷蘭遮罪。繫縛令合行淫者波羅夷。若欲心隨女人後行步步越毗尼罪。欲心與女人隔壁語語語越毗尼罪。

又五分律云若比丘行淫外方便內出不淨內方便外出不淨波羅夷。

薩婆多論云方便偷蘭遮有輕有重。輕偷蘭者欲作重淫。謂所起淫願若起還生輕偷蘭。發足趣女未捉已還及捉已失精乃至鳴抱皆輕偷蘭。

男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭。若失精得重偷蘭。若男形觸女形及半珠已還不問失精不失盡重偷蘭。生女死女非處行淫腋下股間得重偷蘭。生女死女若墮墮食於中行淫俱得重偷蘭。若非人畜生男及黃門欲作淫偷蘭輕重亦爾。

此戒大乘同制大乘雖許懺悔如梵網須見好相或復得遇佛菩薩等為說深法頓發大心如淨業障經維摩詰經然必具大慚愧生大厭離絕不覆藏篤切悔過者乃可承當此事則與此中比丘學

悔原相似也。若無恐怖心。決斷心。雖是大乘。豈容
輒通懺悔。若夫見機得作止。謂在家菩薩。非謂此
丘菩薩。戒本具有明文。請詳觀之。

引證 首楞嚴經云。若諸世間六道衆生。其心不
婬。則不隨其生死相續。婬心不除。塵不可出。縱有
多智禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。
品魔民。下品魔女。

梵網經云。寧以此身投熾然猛火。大坑刀山。終不
毀犯三世諸佛經律。與一切女人作不淨行。又
云。故起心毀犯聖戒者。不得受一切檀越供養。亦
不得國王地上行。不得飲國王水。五千大鬼常遮
其前。鬼言大賊入房舍。賊邑宅中。鬼復常掃其脚
跡。一切世人皆罵。言佛法中賊。一切衆生眼不欲
見。犯戒之人。畜生無異。木頭無異。

薩婆多論云。寧以身分內毒蛇口中。毒有三事。害
人有見而害人。有觸而害人。有吞嚙害人。女人亦
爾。有三種害人善法。若見女人心發欲想。滅人善
法。若觸女人犯僧殘。滅人善法。若共交會犯波

羅夷。滅人善法。若爲毒蛇所害。害此一身。若爲女
人所害。害無數身。二者毒蛇所害。害報得無記身。
女人所害。害善法身。三者毒蛇所害。害九識身。女
人所害。害六識身。四者毒蛇所害。故得與行。得說
戒。得在十四人數。一切羯磨。女人所害。不與僧同。
此事五者。毒蛇所害。得生天上。人中。值遇賢聖。女
人所害。入三惡道。六者毒蛇所害。故得沙門。四果。
女人所害。正使八正道。水滿於世。間猶如大海。於
此無益。七者毒蛇所害。人則慈念而救護之。女人
所害。衆共棄捨。無心喜樂。天龍善神。一切遠離。諸
賢聖人之所訾。資以如是。凶緣。故寧以身分內毒
蛇口中。終不以此觸彼女人。

附考 律云。若比丘。比丘尼。若犯波羅夷。已都無
覆藏心。當如法懺悔。與學戒羯磨。奪三十五事。盡
形行之。若衆僧說戒羯磨時。來與不來。無犯。若更
犯重應滅。毗尼母論云。此比丘。從今羯磨。已
名爲清淨持戒者。但此一身不得超生。離死。證於
四果。亦不得無漏功德。然墮不入地獄耳。

此與學
戒羯磨

必須帶量觀機
於作持中詳明

第二盜戒

盜者偷竊有主財物奪人外命最不堪之德事此
是性罪經不受佛戒世間法爾有罪第違國禁則
輕國制劫盜者流配稱盜者殺配犯佛戒則重報
重三塗苦畢仍償

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取
法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

緣起 佛遊羅閱城耆闍崛山中時城中有陶師
子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋彼入村乞食
後有取薪人破屋持歸乃和泥作全成瓦屋取柴
薪牛屎燒之屋成色亦如火佛制不得作全成瓦
屋作者突吉羅數諸比丘往詣打破檀尼迦乃誑
摩竭國守材人取瓶沙王所留要材持去大臣白
王王念不應以少材而斷出家人命但謂責放去
彼諸臣不伏居士譏嫌有少欲比丘白佛世尊集
僧以無徵方便訶責已知而故問迦樓比丘王法

盜幾許應死迦樓答云五錢應死世尊爲諸比丘
隨王法盜五錢應死集十句義結戒 僧祇律云
佛成道六年冬分第二半月十日食後爲瓦師子
達膩迦制此戒 諸盜迦即檀尼迦乃梵音輕重耳
正當九月 律攝云此由緣故因畜積事畜積煩
惱制斯學處

釋義 文分二節若任村落下正明所犯之事是
比丘下結成所犯之罪律云比丘義如上村落者
有四種村一者周匝垣牆二者棚籬三者籬牆不
周四者四周屋 亦名聚落謂人所開靜處者村外
靜地是 靜地即空地也 僧祇律云空地者垣牆
不遠多人所行除聚落界邊名空地聚落界者去垣
聚落外邊一箭道有欄槐人所便利處是名聚落所
處即界也 不與者物主不捨盜者以偷盜心取隨
不與取法者若五錢若直五錢 王舍城國法盜五
錢已即入死罪佛
依此法總制諸部內現有佛法處限五錢得重罪
若國不用錢直五錢物成罪 十誦律云一銅錢
直十六小銅錢此是羅什法師譯十誦時以西域
一銅錢直此方十六小錢大錢五圓共該八十小錢
依本律云五圓者一圓有八十員雖然律有
應盡者是數名以一圓者八十員云生東海池澤亦產
四百員員者一名貝子本律云生東海池澤亦產
海產大貝如西產出日南國小貝乃貝齒也背紫黑

據白近以爲小兒當得受驚呼爲驚驚又
可引其以爲珍之爲實故凡屬貨者字皆從
其金旁乃服行錢今雲南作錢用而呼爲海巴
以一百二十八錢海巴作銀一分一千二百八十錢
作銀一分是則四百錢 王者得自在不屬人
法云工者其父母以大臣者種種大臣輔佐於
王提者謂提殺者謂以刀杖殺者謂殺驅出國
者謂殺出賊者謂殺及無犯心殺無所知者
國界出賊者謂殺及無犯心殺無所知者
根本煩瑣即無名也山愚無智故能 是此丘波
羅夷不共住如上 此不與取律有多種今略之
不出七法若自手取若看取若遣使取有主有主
想取非暫用取非同意取若重物盜心取舉離本
處 處者若地處謂地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃璧玉碑礪礪生像金銀及衣服等物
若復餘地中所須之物有主 若地上處謂七寶
乃至衣服等不理若復有餘地上所須之物有主
若乘處謂象乘及馬車步四種若復有餘乘如
是等乘上若有七寶乃至衣服等若復有餘所須
之物有主盜取若取乘從道至道從路從道至非
道路至從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑

中 若擔處謂頭擔肩擔背擔若抱若復餘擔此
諸擔上有七寶乃至衣服等所須之物有主盜取
若復取擔同上取乘作五句 若虛空處謂若風吹義若
劫貝乃至麻綿等輕物及諸鳥若復有餘所須之
物有主 若上處謂樹上牆籬上及衣架繩牀褥
枕地敷上有金銀七寶乃至衣服等若復有餘所
須之物有主 若村處四種村如上若村中有金
銀七寶乃至衣服等及餘所須之物有主盜取若
以機關攻擊破村若作水澆或依親厚強力或以
言辭辯說誑惑得物 若阿蘭若處謂村外有主
空地彼處有金銀七寶乃至衣服等及餘有所須
之物有主盜取若以方便壞他空地若作水澆或
依親厚強力或以言辭辯說誑惑得物 若田處
謂稻田麥田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀
七寶乃至衣服等及餘所須之物有主盜取若以
方便壞他田若以水澆或依親厚強力或以言辭
辯說誑惑得物 若處所謂家處所若市肆處所
若果園菜園及池若庭前舍後若復有餘處彼有

金銀七寶乃至衣被等並除所須之物有主盜取
若獲他處所若依親厚強力或以言辭辯說誘惑
得物 若船處謂一切小大等船船上有金銀七
寶乃至衣被等及除所須之物有主盜取若將船
從此岸至彼岸若逆流若順流若沉著水中若移
岸上 若水處謂金銀七寶及諸衣被等沉著
水中若魚鼈乃至蓮華及餘水中所須之物有主
若不輸稅謂此斤無輸稅法若白衣應輸稅物
此斤以盜心爲他過物若將過關外若以言辭辯
說誑惑若以呪術過 若寄物謂此斤受他寄
持信物去作盜心取若領上移著肩上海上移著
頭上左右肩上海上移著若抱中 若水處謂一
切大小船及除種種水器等若香水若藥水 楊
枝者若一若兩若衆多若一把一束一抱一擔若
盜心取 若園處謂一切草木叢林華果 無足
衆生者蛇魚及餘無足衆生 若二足衆生謂人
非人鳥及餘二足衆生 若四足衆生謂象馬牛
駝鹿羊及餘四足衆生 若多足衆生謂蜂蟻

蚣若除多足衆生 若同財謂同事業所得財物
當共 若共要謂共他作要教言某時去某時來
若穿牆取物若道路劫取若燒從彼得財物來共
若伺候謂我當往觀彼村若城邑若船度若山
谷若人所居處於彼所得物一切共 若守護謂
從外得財來我當守護若所得物一切共 若看
道謂我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者
軍來當相告語若有所得財物一切共 根本律云
物有四種
不同一體價值重輕未足爲殊決昭顯則具並主細
別金銀銅鐵雜物等是二體輕重則具並主細
別及金銀銅鐵等是三體輕重則具並主細
是四體輕重則具並主細
結罪 是中犯者如上等處所有一切物凡屬有
主他所守護者若以盜心取五錢取直五錢離本
處波羅夷方便欲舉而不舉偷闌遮 力使即查
極証在也
方便求過五錢得過五錢波羅夷 過五錢謂五錢
以上或六七八
九不足十錢若足十錢得二波羅夷乃至得二三四
五十錢一一准錢得若干波羅夷窮劫出地獄矣
方便求過五錢得五錢波羅夷 方便求過五錢
得減五錢偷闌遮 方便求過五錢不得偷闌遮
方便求五錢得過五錢波羅夷 方便求五錢得

五錢波羅夷 方便求五錢得減五錢偷蘭遮

方便求五錢不得偷蘭遮

方便求減五錢得過五錢波羅夷 求減五錢得

五錢波羅夷 求減五錢得減五錢偷蘭遮 求

減五錢不得突吉羅

教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅夷

所教人 是比教人求過五錢得五錢二俱波羅夷 教人

方便求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮 教人求

過五錢不得二俱偷蘭遮

若教人求五錢得過五錢得減五錢不得

二俱得罪如上

教人方便求減五錢得五錢得過五錢教者偷蘭

遮取者波羅夷 教人求減五錢得減五錢二俱

偷蘭遮 教人求減五錢不得二俱突吉羅

教人方便求五錢若過五錢受教者取異物若異

處取物取者波羅夷教者偷蘭遮

若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物

無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使

者無犯 若教人取物受教者謂教盜取若取得

直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯

若有主物作有主想不與取五錢五錢以上波羅

夷減五錢偷蘭遮 有主疑五錢過五錢偷蘭遮

減五錢突吉羅 若無主作有主想若無主疑取

五錢減五錢犯並同上

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五錢若五

錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷

以所起盜心時各各本為方便求五錢取他物贖本處時已滿五錢故同犯也 於彼處得直五錢物

到此處直減五錢波羅夷 於彼處直減五錢到

此處直過五錢偷蘭遮 知前人以盜心使我取

物先可之後悔不往突吉羅 欲盜他衣錯取已

衣偷蘭遮

此處是他盜取物而奪取彼盜者波羅夷 前後取滿五錢者波羅夷 取物雖有前後由盜心相續故犯本罪

此戒具足五緣方成本罪一有主物二有主想三

直五錢四盜心取五錢本處若一不具律制開輕

兼制 比丘尼波羅夷

此同制 式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅減損是爲犯

隨聞 不犯者與想已有想養掃想親厚想及最

初未制戒癡狂心亂痛惱所纏已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

已想者若見律云 已想者若見律云

主方便慰喻令還罪此皆以慈心而言後法名

人免罪若知令彼或後或縛則不應告 若摩摩

帝此云塔無物衆僧有物便作是念天人所以供

養衆僧者皆蒙佛恩供養佛者便爲供養衆僧即

持衆僧物修治塔者此摩摩帝得波羅夷 若塔

有物衆僧無物便作是念供養僧者佛亦在中便

持塔物供養衆僧摩摩帝用者得波羅夷 若塔

無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時

貸用某時得當還若僧無物塔有物亦如是若交

代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毗尼罪

若有二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除

自分他分滿五錢波羅夷若同意取無罪 若共

作制限得物共分既得物便言各任其相祿是中

半分滿者波羅夷相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

相謂相摩摩帝謂摩摩帝謂摩摩帝 相謂相摩摩帝謂摩摩帝

與或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少
與云何益者若治衆僧房舍工匠及料理僧物事
者應與前食後食及塗身油非時漿等若王及諸
大勢力者應與飲食 有比丘失衣鉢若未作捨
想後知處應從彼索 謂云未作失想許令奪取還
得是從賊劫論此從自失言
若已作捨想後知處從索越毗尼罪若先作念言
後若知處當從索取得無罪

根本律云起盜心與方便得惡作罪 即突觸彼物
吉羅

寧吐羅底 即偷 舉離處滿五錢波羅市迦不滿滿

罪亦即偷 謂過 若是畜生邊物觸彼物惡作罪舉離處

滿五錢惡作不滿惡作罪 苾芻得地遺物應可

持付知僧事人 即維那 其知僧事人得此物已於數

日中應可再三以物白衆本主案者可即將還若

無認者入四方僧隨以受用若異此者得越毗尼

罪

律攝云盜事略有五種一對面強取二竊盜取三

調弄取四因寄取五與已更奪取此之五種咸是

盜取 若是人物旁生所偷人想取之亦得本罪

若旁生想得突吉羅 若遭旱時決彼堤水將入

已田令他不熟至實成就准償得罪又或時遭湧

灌水下流損他苗亦計直成罪 掘師逐鹿走入

寺中隨傷不傷不還無罪若鹿被箭入便死者應

還掘師不應留礙 若他田地及園店等意爲僧

伽藍謂衆僧 非理言說官斷與時彼心未捨得奪

吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得奪吐羅若

就王斷斷得便重由斷事中王爲上故若餘斷官

待他心息方犯 若與賊同心示彼舍處後時受

彼分隨得招罪 此與殺人取不同若以盜心殺他
取則物一應本處罪已在我今示
賊舍舍處則賊劫時未必與是故須從受分時結罪
然雖不受分事非比丘所爲亦得方便僧團過罪

若後生悔向彼物家報還防護勿令失脫設彼賊

偷皆方便罪後雖受分亦奪吐羅 若與賊同行

欲爲盜事中路而退但得惡作由怖爲伴無心共

彼雖偷得苾芻非犯 若比丘持物至稅處實是

已財決心過與父母兄弟等告掌稅者此非我物

不與汝稅或棄空去或口合或衣裏或避路並得

離罪 本律爲他持物過稅犯重由利難已此中決
心還施無利可解是以結輕罪知事一心與

若為父母及三親等持過稅處應為稅官種種
稅法稱謂三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若
猶索直者應與 若三寶財持過稅所應取一分
剛彼稅直後當均分勿令偏少 若夫實不言茲
竊妄說從彼妄案隨得物時犯罪輕重 有施物
來知非已分言我合得者寧吐難罪若受其分准
數成犯 物有現前十力反安 不謂食願去食者得
惡作罪 本師有緣須向餘處為受利者非犯 和
向有緣他出弟子可以為取然取後 若 他將物
分時須告他知勿不爾言爾取他分 擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死
者此成亡物 若掌庫人自為賊意盜取他物施
與苾芻施想受者無犯 此但受者無罪然若賊盜
他物為恐怖故持施苾芻不應受若作還彼主心
受之無犯 若知是賊首領者隨意應受既受得
已乃割染壞方便持持本主來索者應還 若盜
故廢錢貝及破闕假偽者皆准當時價直成犯
若與方便欲盜他財觸善之後便從主乞彼與時
得前罪 若初為貸借後欲不還決絕之時便

得本罪 若偷服內有貴衣後檢見時准物得
罪 若鼠盜已物見時應取若是鼠物則不應取
竊若持來便成施主為彼物想應為受之 若營
事人為衆舉實若其身死以衆物償他舉物時
餘人報諸善宿苾芻明書券契方可與也 若苾
芻被他盜時不應倉卒輒為拾意後見應取 若
見賊來應現喚相恐喝令去捉行賊者不應付官
先為說法從乞其物若不肯與當酬半價或復全
還已成衣鉢卒難得故 凡受事人閉寺門寺有
其五別謂上下轉鳴鐘并開鎖門闕及唐不閉賊
偷准事關直若闕一者應還一分乃至若總不著
即應全償 若施主本心造立房寺於此寺住者
與其供養苾芻輒將餘食計直全還 若為病人
欲覓藥者應問病人何處求藥如所教處覓之根
本目得迦云凡主人見客來至先應問彼是汝伴
否若索衣鉢與否若言莫與而將與者應酬彼價
若言與者失不須酬凡客苾芻至他房內應問主
人若有人來索衣鉢者可與否若言莫與而與者

計直價。若言與者失不須酬。

五分律云。若比丘非同意人。輒作同。取其衣食。突吉羅。

十誦律云。若水中浮物來比丘。以偷奪心選擇時。

偷蘭遮。若捉留住後水到。前或沉著水底。或舉。

水直五錢以上。波羅夷。若盜佛舍利。偷蘭遮。

若尊敬清淨心取無罪。盜經等。隨計直。

犯。盜塔寺。精舍中供養具。若有守護。隨計直犯。

取西拘耶尼人物。隨計波物價。犯弗于逮亦爾。

取響。取越物無犯。檀越請僧食。次未至。自言我。

應去。波逸提。得食時。隨計直犯。此為清淨而取。去食者由不察食故。

破鳥巢。取鳥巢皆突吉羅。憐愍心。解放他人。

畜生。突吉羅。若神像物。偷蘭遮。一切捕獵物。

以快心。壞偷蘭遮。突吉羅。

善見律云。若受人寄物。物主還取。答言我不受汝。

寄。突吉羅。令物主狐疑。偷蘭遮。此是妄語。應得放。還提為是。盜方便。

若二物主言。我不得此物。波羅夷。主作失物心。比丘得本罪。

若偷人取物。比丘以偷心奪取物。離偷人身分。若

此人。健又奪物去。比丘雖不得物。亦波羅夷。以決。

定得偷心。雖本處故。若檀越施。眾僧果樹。或擬。

衣服。或擬湯藥。眾僧不得分食。若以果樹為四事。

布施。比丘以盜心。過分食。隨直多少。結罪。若為。

作房舍。施眾僧。過食得偷蘭遮。應還直。若為衣。

施。應作衣。若饑餓時。眾僧作白羯磨。為飲食。難眾。

僧三衣。足。今日。過以食用。令眾僧得安樂。若眾。

僧和合。用食無罪。若以衣施作房舍。若以房舍。

施作飲食。亦如是。和合食用無罪。又寺中房舍。

多無人。修治。敗壞。應留好者。餘粗敗壞。得賣為食。

用。為護住處。

薩婆多論云。若自取欲盜五錢已上。或欲盜一錢。

乃至四錢。從始發足。步步輕偷。蘭乃至還。檢取三。

錢已還。得輕偷。蘭四錢成重偷。蘭。若還。使取他。

物當教時。得輕偷。蘭。若教取金。乃取銀。此比丘。

不得波羅夷。以異教。故得重偷。蘭。以先方便。故。

若受使人。不隨教。從此至彼。受使比丘。步步輕偷。

蘭。教他比丘。無罪。若盜僧物五錢已上。得重偷。

蘭四錢以下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭。若舍處一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭遮。取非人五錢已上重偷蘭遮若四錢以下輕偷蘭遮非人者天與畜生盡名非人。

此戒大乘同制三寶以捨心爲首六度以檀度爲先其爲菩薩者於已身命財物行捨施以濟衆生豈可反盜他物而爲已有若有犯此懺悔如上引證。首楞嚴經云世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人。

附考 善見律云婆帝利王時供養大塔有比丘從南方來彼有七肘黃衣置在肩上一入寺作禮是時王與大衆入寺驅逐諸人諸人衆多併疊一邊大衆鬪亂遂失衣不見而出比丘作捨心已後有此丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也時有律師名周羅須摩那善解律相

最爲第一彼往至所師知此罪可救向罪比丘言汝能得物主來不我當安置汝罪答言云何能得律師言可次第寺寺而問彼受教已遂逢物主將至律師所問言此汝衣不答言是問何處失彼依事答問汝捨心不答已作捨心又問罪比丘汝何處取答某時某處律師言汝若無盜心取使無罪汝惡心作取得突吉羅罪語物主言汝已捨心以衣與此比丘答言善師又曰如是名爲觀時觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若取重即以重時價直得罪又曰此語難解我今取人爲證於海中間有一比丘得椰子殼端正具足得已刻如螺盤無異令人心戀比丘常以飲水以椰子盤置海中寺時有一比丘往海中寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山用盤食粥盤主見已而問咄良老從何處得此盤也此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前衆中有一論師名瞿檀多所知方便問此比丘於何處取椰子盤答云海中間取又問云彼價直幾答言彼

土噉此椰子。除穀棄破。或然作薪。都無價直。問物主言。作此椰子。盤塔幾直。答云。削治作器。堪一摩娑迦論節。言若如是者。不滿五摩娑迦。不犯重罪。然猶不滿五分。但直一錢者。應作突吉。雖所以判斷。或時先應問明物之本處。復問盜物之時。然後得宜也。

毗尼止持會集卷第二

音義

阿鼻地獄 阿鼻此云無間。觀佛三昧經云。何言無鼻。言救成論。明五無間。一趣果無間。捨身生報。故二受苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。如阿鼻縱廣八萬由旬。一人多人皆徧滿。故此五無間。乃造五逆業者報之。婆沙論云。摩訶洲下。過五百踰繕那。乃有其獄。然此地獄有大有小。大獄有八。一活二黑繩三合會四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻獄。如是八大地獄。各有十六小地獄。爲眷屬。八寒水

八炎火。炎火者。一炭坑二沸屎三燒林四劍林五刀道六鐵刺七鹹河八銅礮。八寒水者。一小多有孔二無孔三阿羅羅。寒顛。四阿婆娑。患寒聲五跋闍。亦患寒聲。六溫跋。羅外。遍作青蓮華色七波頭摩。紅蓮華色。八摩訶波頭摩。

煩惱 卽百八煩惱也。昏煩之法。惱亂心神。故名煩惱。謂眼耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵。各有好惡。平三種起。苦受樂受不苦不樂受。復成十八煩惱。共成三十六種。更約過去未來現在三世。各有三十六種。總成百八煩惱也。

他化自在天 謂假他所化以成已樂。故此天依空而居。卽魔王天。按論云。人間一千六百年爲此天。一晝夜則人間五十七萬六千年。方爲此天。一年若此天壽十六千歲。則該人間九百二十一億六百萬年矣。

泥犁 卽地獄也。秦言無有。然有喜樂無氣味。無歡無利。故云無有。

三魔 一煩惱魔。謂三界中一切妄惑也。修行之

人爲此妄惑。惱亂心神。不能成就菩提。是名煩惱魔。而五蘊魔亦攝其中。二天魔。此魔即欲界第六天攝也。若人勤修勝義。欲超越三界生死。而此天魔爲作障礙。發起種種擾亂之事。令人不得成就出世善根。是名天魔。三死魔。謂四大分散。天喪殞歿也。行人爲此天喪。不能續延慧命。是名死魔。

兜率天 兜率此翻知足。謂於五欲境知止足。故此天依空而居。按論云。人間四百年爲此天一天一夜。則人間十四萬四千年方爲此天一天。若此天壽四千歲。則該人間五十七億六百萬年矣。

故二 故者舊也。梵語婆羅那地。邪此云舊第二。或云本二。謂捨俗出家。無復妻名。以其本在俗時妻次。故因名之爲故二也。

如夢所見 凡所有相。皆如夢幻不實。

釋子 增一阿含經云。佛告諸比丘。有四姓出家者。無復本姓。但言沙門釋子。所以然者。生由我生。成由法成。其猶四天河。皆從阿耨達池出。此方東。

晉安法師受業佛圖澄。乃謂師吳過佛。宜通稱釋氏。後斯經來。懸合聖意。而道安法師乃印手菩薩一轉也。復有四句分別。一是釋子。非沙門。乃王種也。二是沙門。非釋子。婆羅門也。三是沙門。是釋子。此丘也。四非沙門。非釋子。二賤姓也。

惡律儀 謂法所不應作。名曰惡律儀。有十二種。一屠羊屠者殺也。謂人或以自食而常宰殺。或因取利販賣而常宰殺。二養雞。謂因嗜其肉。味以充口。體常自畜養意圖烹殺。三養猪。謂或因自欲充於口腹。或因販賣求利。以資其生。而畜養之。四捕鳥。謂以殺心。網捕鵲鳥。或食。或賣。傷害生命。五捕魚。謂以殺心。故而用網罟。取捕諸魚。或食。或賣。傷害物命。六獵師。謂以殺心。獵捕一切禽獸。或食。或賣。傷害物命。七作賊。謂見一切物。常懷劫盜之心。不思物各有主。妄行攘竊。賊害於人。八魁膾。乃爲官操刃行刑之人。謂人本同類。彼雖犯法。理固當死。然習爲操刃之業。以害其生。實爲惡行。九守獄。謂爲獄吏。守其牢獄。以枉。

械枷鎖非理陵虐罪。因無慈善心。十呪詛謂習
諸邪法呪術。呪於龍蛇。以爲戲樂。十一屠犬謂
殺犬以資利養。十二伺獵謂作獵主。伺捕禽獸
以和其生。而自積罪業。

黃門 梵語般吒阿毗曇譯爲閹人。以無男根故。
律有五種黃門。謂生黃門。形殘黃門。妬黃門。變黃
門。半月黃門。僧祇律云。是不能男。有於六種。一生
謂從生不能男。二捺破。謂妻妾生兒。共相妬嫉。小
時捺破三割。即謂若王若大臣。取人割却男根。以
備門閤。四因他。謂因前人觸故。身根生起。五妬。謂
因見他人行淫。然後身根生起。六半月。謂半月男
半月不能男。是謂六根。

閹 音淹
閹 同咬

陶師 陶師乃作瓦之家。經音義云。按西域地卑
濕。不得爲器。但累坏器露地燒。

檀尼迦 或云檀貳迦。或云但尼迦。或云達膩迦。
或云陀尼迦。善見律云。檀尼迦是名。此比丘是瓦。

作家子。善能和泥。作屋窗。隔戶。扇。悉是泥。作唯戶
扇。是木。取柴薪。牛屎。及草。以赤土汚塗。外燒之。熟
已。赤色如火打之。鳴喚狀如鈴聲。風吹窗。扇猶如
樂音。

摩竭國 亦云摩竭提。或云摩竭陀。或云摩伽陀。
此翻善勝。或有譯云摩者。不也。竭提。至也將謀兵
勇。鄰敵不能侵至也。又有云摩遏也。竭提。聰慧也。
言聰慧之人。遍其國內。又有云摩者。大也。竭提。體
也。謂五印度中。此國最大。統攝諸國。故名。大體又
云摩者。無也。竭提。害也。言此國法不行刑戮。其有
犯死罪者。送王寒林耳。又有釋云。此言無惱。又言
不害。皆謂劫初。已來無刑害。故至瓶沙王。截指爲
刑。後自齧指。痛復息。此刑佛當生其地。故吉兆預
彰。所以先置不害之名也。

瓶沙王 此翻模實。身模尤實。故又翻形牢。亦云
影堅。影謂形影。亦云形勝。又名類婆。婆羅此云顏
色端正。皆取本分。強壯。殊好爲義。其形長大。性行
雄猛。常自躬爲征戰。

居士 楞嚴云愛談名書清淨自居什師曰外國
白衣多財富樂者名爲居士普門疏云以多積財
貨居業豐盈謂之居士鄭康成曰道藝處士也
迦樓 或作迦留或作迦羅迦羅秦言黑此丘
是瓶沙王舊大臣善知世法故佛問之然後隨國
法結戒

驪 猶去聲汲水餅

市肆 古今注云肆陳也店置也肆所以陳貨鬻
之物也店所以置貨賣之物也肆亦列也謂列其
貨賄於市也

長者 謂年舊德茂事長於人又厚德自居曰長
者有十德一姓貨二位高三大富四威猛五智深
六年善七行淨八禮備九上教十下歸

旁生 梵語帝利耶羅輪泥伽此云旁行此道衆
生多變身行婆沙論云其形旁行其口亦旁又云
因行不正受衆報旁行而行云旁行

罪陵伽婆蹉 此云習習於洄河欲過即呼龍
王云小婢斷流水即兩分尊者過已水復合之如

是頻頻渡河當呼龍王爲小婢龍以所輕往白世
尊佛般若尊與龍求悔後勿輕呼至於正求悔時
仍呼龍云小婢我與求悔佛語龍云此非輕爾彼
八十億劫當爲尊上今以餘習未盡故如是實非
爲有意輕汝龍王聞佛所說由是無瞋
瞋了 音騰點慧能明了事

天眼 能見六道衆生死此生彼苦樂之相及見
一切世間內種種形色無有障礙故名天眼通非
礙

宰 孫入聲

毗尼止持會集卷第三

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第三殺戒

殺者喪已本慈斷他命根最惡不良之事此是性
罪縱未受佛戒世間法爾有罪國制殺人會須償
命若犯佛戒必墮三塗苦嬰長劫非山非海中脫
之不受報

阿蘭若處殺諸羣鹿。以此爲業。墮三惡道。受諸苦惱。經久得出。昔有微福。得生人間。出家爲道。宿殃未盡。於半月中。更相殺害。諸佛所不能救。於此五百人中。有四果聖衆。生死際有餘。凡人輪轉無際。是故爲說不淨觀。欲得生天上。本不教死。但不可以神力救護。是故爲說不淨觀。已半月入於靜室。唯聽一人還食。勿使諸人作如是言。佛是一切智。而不能斷諸弟子相殺。以世尊入定。無人得往。說如此事耳。

薩婆多毗婆沙云佛一切智何故教諸比丘令得如是哀憫若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知衆生根莖始終必以此法因緣後得大和六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天下來從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也

釋義 文分二節故自手斷人命下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪律云人者初識至後識而斷其命此章即第八阿闍祇藏名曰斷殺以識能持一切善惡種子故舉加云此蓋最初於母懷托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時無漸起唯有此顯能維持身此識者猶四大分數時名命終識所謂去後無依作上也是名後識又一切衆生皆以愛緣顯三色心相連不斷名爲命根今使彼色心不相續名爲命斷 薩婆多論云人中有三級五藏波羅提木叉戒及沙門四果多在人中得佛與時支條必在人中得遇是故也是以正人得遇難與歸迫不得在人中得遇下欺勸此是作案之心顯非誤錯也識者是警策令知男子者是呼召殺者若自殺謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺 若殺殺謂殺時自看殺前人擲水火中若山上推落谷底若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種殺殺 若遣使殺謂比丘遣使斷某甲命隨語往斷 若往來使者比丘遣使斷某甲命隨語往欲殺未得殺使還即承前教復往殺 若重使殺謂比丘遣使汝去斷某甲命須復遣使乃至四五彼使即往殺 若展轉遣使殺謂比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其命 若求男子殺謂是中誰知有如是人能用力有方便

久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命。若教求男子殺亦如上教人求。若求持刀人殺謂自求離男健能持刀斷某甲命彼即往殺。若教求持刀人殺亦如上教人求。若身現相謂身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象踏殺令惡獸毒蛇瞰螫彼因此現身故自殺。若口說即正制中教譽死快勸死也或作是說汝所作惡無仁慈懷慈意不作惡善行汝不作救護汝生便受罪多不如死此以作惡業多而欲斷死若復作如是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦若死當生天因此言故便自殺此以作善業多而欲斷死現相者亦如是。若遣書殺謂執書言汝所作善惡如是廣說如上。遣使書殺者亦如上說。若坑陷謂窺知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺令墮坑中死。若倚發謂知彼人必當倚發彼處若樹若牆若欄於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死。若

與藥謂知彼人病與非藥或雜毒或適限與種種藥使死。若安殺具謂先知彼人本來應應身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一物自殺即正制中持刀與人結罪。是中犯者若作如是自殺乃至安殺具及餘方便殺人死者一切波羅夷。方便不死一切偷蘭遮。若天龍八部鬼神及與畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺死者盡偷蘭遮。方便不死盡突吉羅。畜生不能變形若殺波逸提。方便不死突吉羅。實人入想殺波羅夷人疑殺偷蘭遮。非人非人想非人入想非人疑皆偷蘭遮。第四分六若衆比丘遠一人斷他命一切波羅夷。若比丘呪藥呪藥呪藥香衣服呪死盡波羅夷。方便斷他胎波羅夷母死兒活無犯但得偷蘭遮。所起殺心不因其母本在共兒兒活得偷蘭遮母死無犯此戒具足四緣方成本罪一是人二是人想三有

殺害心四令命斷如緣國一律制有開

兼制 比丘尼波羅夷此同制式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅滅壞是為犯

隨開 不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死若營

事作房誤墮堅石林木椽柱殺人若重病入扶起

若扶臥浴時服藥時從涼處至熱處熱處至涼處

出入房向廁往返一切無惡心而死及最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏是為不犯

會探 僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮愛處者陰

若比丘在道經行有先惡嫌人來問道便作

念我今得是人便當示指令死使無一活便指示

惡道若王難若師子虎狼毒螫等惡道指示時得

越毗尼罪若受苦痛時得偷蘭遮罪若死波羅夷

五分律云入母胎後四十九日名為似人過此盡

名為人若似人若人殺者盡波羅夷似人者謂托

胎始處緣時父母精合自識處中得身命二

若令彼殺字字偷蘭遮書至彼彼因是死波羅夷

若作相似語教人殺彼因此死波羅夷 凡發

殺心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷

若二比丘相隨後共道行於路相打一人遂死佛

言無殺心不犯重罪打比丘波逸提從今不聽相

隨未悔者共道行犯者突吉羅 欲殺彼而誤殺

此偷蘭遮

十罰律云若為人作抗折頸維等人因是死波羅

夷若不即死因是死亦波羅夷後不因死偷蘭

遮 若為非人作非人死者偷蘭遮人死畜生死

皆突吉羅此因殺心結罪初若為畜生作畜生死

若波逸提人非人死皆突吉羅此突吉羅罪此非

因人非人 若不定一事作諸有來者皆令死人

死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死波逸提都無死

一偷蘭遮二突吉羅 自斷陰偷蘭遮自斷指突

吉羅 殺化人偷蘭遮 殺心打人不死偷蘭遮

看病久生厭心置令死偷蘭遮 令起得藥食

便服死者偷蘭遮 破未熟糲治死者偷蘭遮破

熟糲無罪

摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢欲殺羅漢誤殺

凡人欲殺父誤殺母欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得逆重。殺盜二戒。論心成罪不論事。重今於所欲殺者事猶未遂故結方便然所誤殺者實無殺心故不得重罪。若先作殺母方便已而自後死母先死重逆自先死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是律攝云。若方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得寧吐羅。或於寒夜露地令凍人女人男作有命想因茲致死他勝罪。看病比丘情生勞倦或作惡念望彼資財或出怨言任汝死去我不能看因致死者得過罪。現有宜食與不宜者看病之人亦得過罪。見他慈獨病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資我當合得此乃解茶羅意得越法罪。若口疾行刀刺者寧吐羅罪無譬可求刺之無犯。若患持之人不應割截應將藥呪方便錫除。若見有信或被水漂或時渴逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不救者或雖不願死作捨受心彼若終直得羅罪。慈獨自打生支佛口理應打此翻更打餘無智比丘是得惡作罪。

薩婆多論云。若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷。若比丘善知星曆陰陽易解國與兵革馬形勢若以比丘語故征統兵國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷。若以刀杖欲殺或杖打刀刺不尋手死十日應死後更與人打即尋杖打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭遮。善見律云。若比丘有殺心掘地作坑令某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪。若墮坑受苦得偷蘭遮罪。若死得波羅夷罪。若餘人墮死者比丘無罪。以坑時唯在某甲行殺而為難。若為一切作坑人墮是同偷蘭中皆攝。俱故同。若坑深有人擔食糞落坑中不即死後噉食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷。若作坑本擬殺人不來而自誤墮坑死初作坑時得突吉羅罪。若供養時有供家比丘在衆中坐為闕所蔽而不知來作是言此某甲賊何不殺之毒蛇何不整之人何不毒藥之我意極樂彼人死作如是說。

悉得突吉羅罪。若知來坐去已作如是呪亦得突吉羅罪。

此戒大乘同制。菩薩四弘度生爲首。大乘木叉殺戒。居先應起。常住慈心。方便利濟。非若聲聞自利。是以尤當更嚴犯懺如上。

引證 首楞嚴經云。又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。

善見律云。比丘病極困諸比丘。見彼病重以慈悲心而唱言。長老持戒具足。因畏死故。而受今苦。長老若死可必定生天。病比丘聞語而念言。諸比丘皆讚我持戒具足。死必生天。而不食取死。讚者得波羅夷。是故有智慧比丘。往看病病人。慎勿讚死。正可說言。長老持戒具足。莫戀著住處及諸衣物知識。但存念三寶及念身不淨。三界中莫莫懈怠。隨壽命長短。若此病比丘因語而死。如是因說法死。無罪。或說苦空無常不淨。觀人聞此而自取。

死不犯

第四妄語戒

妄語者。斯乃大妄。未證謂證。未得謂得。心行不實。欺貪利養。修行分中。最不善事。此是性業。設使不受佛戒。詐僞謀財。世間法爾有罪。但犯佛戒。妄言證聖。墮三惡道。

若比丘實無所知。自稱言我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見。是彼於異時。若問若不問。欲自清淨。故作是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住。

緣起 此戒有二制。時佛遊廣嚴城彌猴江邊重閣講堂時。計殺害人民饑饉乞食難得。世尊告諸比丘。汝等有同和尙。同師隨親厚知識。各共於此毗舍離左右。隨所宜安居。我亦當於此處安居。何以故。飲食難得。念衆疲苦。時諸比丘如佛教命。各散歸。宜有婆蹉河邊僧伽藍中安居者。向諸居士自說我得上人法。並讚歎彼某甲比丘。亦得上人法。而諸居士信其言說。即以飲食供養。不爲飲食所

苦安居既竟。往見世尊。佛慰問已。具以上事白佛。佛言。汝等癡人有實。尚不應向人說。況復無實。而向人說。世尊告諸比丘。世有二賊。一者實非淨行。自稱淨行。二者爲口腹故。不實實非。已有在大衆中。故作妄說。自稱言得上人法。是中第二。是最上大賊。何以故。以盜受人飲食故。以無數方便。誦實已。與諸比丘集十句義結戒。此初制也。此由癡故。因求利養事。及求利養煩惱。制斯學處。爾時有一增上慢比丘。語人言。我得道。彼於異時精進不懈。勤求方便。證最上勝法。聞佛結戒已。自疑有犯。語諸比丘。白佛。佛言。除增上慢者。不犯是第二制。僧祇律云。佛成道六年。冬分第四半月十三日。食後制戒。此方正當十月十二日也。釋義。父分四節。實無所知。下正明所犯之事。彼於異時。下是欲清淨發露之詞。除增上慢。是無罪開緣。是比丘下結成所犯之罪。律云。不知不見者。實無所知。自稱者。自稱說有戒。施聞智慧。辨才人法者。人陰。五人入。六人界。十八上人法者。諸法能出。

要成就自言念在身。自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定。自言得正。自言有道。自言修。自言有慧。自言見。自言得果。自言念在身者。有念能令人出離。狎習親附。此法修習增廣。如調伏衆守護觀察。善得平等已。得決定無復難難。而得自在。自言正憶念者。有念能令人出離等。如上說是爲自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。亦如上說。自言得定。得正受者。有覺有觀。三昧無覺有觀。三昧無覺無觀。三昧空無相無作。三昧狎習親附。思惟此定。正受餘如上說。自言有道者。從一支道乃至十一支道。狎習親附。思惟此道。餘如上說。自言修者。修戒定慧。解脫狎習親附。餘如上說。自言有智者。法智比智等。智他心智。狎習親附。思惟此智。餘如上說。自言見者。見苦集滅道。若復作如是言。天眼清淨。觀諸衆生。生者死者。善惡惡趣。知有好醜貴賤。隨衆生業報。如實知之。狎習等如上說。自言得者。得須陀洹斯陀含阿那含。

向狎者親附餘如上說 自言果者須陀洹乃至

阿羅漢果狎習等如上說故云我已入聖智勝法

我知是我見是也彼於異時若問若不同等者

云異時等言但令現成說不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等

言若問者按他淨淨有智比丘而來檢問汝言得上人法已入聖智勝法已知見者汝以何法得從誰得

於何處得時為云何如是檢問方答云我實不知不見而實知見是虛妄妄若不問自生慚愧欲求

淨淨亦除增上慢者 由其原無應證之心是故不

如是說 觀智得成就降伏煩惱自謂永斷後雖人問不

續結根煩惱更起大生慚愧勤求方便稍遠不忘謹

有如是增上慢者

結罪 是中犯者若比丘如是虛而不實不知不

見向人說言我得上人法前人知者波羅夷 說

而不知者偷蘭遮

若遺手印若遣使若導若作相知他若知者盡波

羅夷若不知者盡偷蘭遮

若自在靜處作不靜想若不靜處作靜想口自說

我得上人法偷蘭遮

向天龍神鬼及能變形有智畜生說得上人法偷

蘭遮說而不知者突吉羅 畜生不能變形者向

說得上人法突吉羅

若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉

羅 若為人說根力覺意解脫三昧正受我得是

波羅夷

人作人想說本罪人疑人非人想非人人想非人

疑盡偷蘭遮

此戒具足六緣方成本罪一實無所知二所說是

上人法三有故妄語心四所對是人五是人想六

前人領解若緣不具律制有關

兼制 比丘尼波羅夷此同制式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅減損是為犯

隨聞 不犯者向同意比丘說上人法若向人說

根力覺意解脫三昧正受不自稱言我得若戲笑

說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼及

最初未制戒癡狂心亂痛惱所逼是為不犯

會探 僧祇律云若說誰不說味得偷蘭遮謂自

稱說我不稱羅漢 若說味不說義得越毗尼罪

謂稱說羅漢不自稱說我 若說義說味得波羅

夷謂自稱說我是阿羅漢。若不說義不說味得。越毗尼罪。謂作阿羅漢相。或合眼以手指語前人。言汝愚癡人。不知其尊。譬如優曇鉢華。時一出而不知實。

五分律云。有八種得波羅夷罪。一者先作是念。我當虛妄說過人法。過人法。上人。也。二者當說時。作是念。我今虛妄說得過人法。三者作是念。我已虛妄說得過人法。四者異見說得過人法。異見。即不五者異想說得過人法。六者異忍說得過人法。異忍。即七者異樂說得過人法。異樂。謂未得。八者不隨問答。於得過人法。即自皆得波羅夷。又云。寧瞰燒石吞。烱鋼。不以虛妄食人信。施世間有五大賊。一者作百人千人主。破城聚落。害人取物。二者有惡比丘。將諸比丘。遊行人間。邪命說法。三者有惡比丘。於佛所說法。自稱是我所造。四者有惡比丘。不修梵行。自言我修梵行。五者有惡比丘。為利養故。空無過人法。自稱我得此第五賊名。為一切世間天人。魔梵沙門婆羅門中之最大賊。又云。為利養故。

種種讚歎他。戒定慧解脫。解脫知見成就而密以自美。偷蘭遮。為利養故。坐起行立。言語安庠。以此現得道相。欲令人知。偷蘭遮。

十誦律云。有人問比丘。言汝是阿羅漢。不若默然。者偷蘭遮。應言我非阿羅漢。

薩婆多毗婆沙云。自言持戒清淨。淨欲不起。若不

實者偷蘭遮。無所誦習。而言我有誦習。悉偷蘭

遮。誦習者。非經律論。師自言經律。論師非坐禪住阿蘭若。自言是。

摩得勒伽云。若言我不墮三塗偷蘭遮。言我已

離結使煩惱波羅夷。向惡人。墮人。墮人入定

人說偷蘭遮。若問得果不答。而得而示以手中

果偷蘭遮。

律攝云。苾芻顯勝法在已。云有苾芻得如是等勝

妙之事。然不自言是我者。並舉吐羅罪。

善見律云。我欲入聚落乞食。著衣持鉢。現明利相。

乃至食竟。悉突吉羅罪。若得利養。若不得利養。悉

突吉羅罪。若有阿練若比丘。立制坐此樹下。此

處經行者。得阿羅漢。我等應以香華供養。有惡比

丘欲得此供養往坐行者犯波羅夷。若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺者犯波羅夷。若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫受檀越供養如是非法制不從不犯。

此戒大衆同制菩薩以直心是道場不妄不誑眞語實語若有益善巧攝生方便有開設因利養有犯懺悔如上。

引證 根本律云芭蕉若結子竹葦生其實如騾懷妊時斯皆遺自害利養及名譽惡人所愛樂能壞衆善法如劍斬人頭。

首楞嚴經云如是世界六道衆生雖則身心無殺盜淫三行已圓若大妄語卽三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果乃至羅漢道辟支佛衆十地地前諸位菩薩求彼證機食其供養是一類迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木永殞善根無復知見沈三苦海不成三昧涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃

見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤修方便斷壞煩惱作是說者當知不犯四重若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故有佛性者必定成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得就菩提當知是人犯波羅夷何以故雖有佛性以未修習諸善方便是故未見以未見故不能得成菩提。第四分云死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人五與不善人共住。又破戒有五過失一自害二爲智者所訶三惡名流布四臨終時生悔五死墮惡道。復有五事一先所未得物不能得二既得不淨三隨所在衆中有愧耻四無數由旬內人稱說其惡五死墮惡道。有五法名爲大賊長壽作大罪不被繫縛何等五若住無定處

有好伴若多刀杖若大富多財寶有捉者賂之若有大人親友或依止王及大臣有捉者護之若於遠處作賊而遭破戒比丘亦有五法多作衆罪不逮爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞能憶持初中下言悉善有文有義具說淨行而不能善心思惟深入正見若能得四事供養有舉者賂之若有大人爲親厚或上座及次座有舉者護之若在空野中住來至大家求覓利養是爲五法同彼大

願

善見律云一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至梵天墮無色界除者悉聞優婆塞五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵天若人虧之其罪尙有可悔虧吾戒身其罪無量

附者 律攝云何故初三他勝先姪後殺逆次而說不如餘處殺姪姪而爲次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故由不淨行便行偷盜既

行盜已遂殺怨家殺已同時便作妄語又復煩惱最熾盛者在前面而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不忿然無厭離最熾盛者立爲初二一於姪欲二於資財不忍及行殺不證故妄語

薩婆多毗婆沙云初破一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以無無道器可破故初四波羅夷法竟

二僧伽婆尸沙法

共有十三條十誦律云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙根本律云僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘

毗尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斫若得好醫良藥可得除瘡若無者不可癒也犯僧殘者亦復如是有少可憐悔

憍恣故爲顯色和悅故如是一切方便弄失者盡
僧殘。不失者盡偷蘭遮。

若比丘教比丘方便弄失者偷蘭遮。不失突吉
羅。若教餘人弄失不失一切突吉羅。

第四分云若女人捉比丘前彼動身失不淨僧殘
不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足體亦如
是。若以男根逆水順水或水灑或逆風順風或
口噓或空中想身動失不淨皆僧殘。

此戒具四緣方成木罪一於九種發心中必有其
一二要不作道想三於六種境隨用其一故弄四
於七種情中隨失一種若四闕一律有開條。

量制。比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突

吉羅。應多論云比丘尼犯波逸提者一爲令二
衆有差別故又女人煩惱深更難拘難制若
與制則則罪極衆生又女人要在私屏多緣多力苦
乃出精不同男子隨事能出故所同制不同學也。
若比丘尼教比丘失者偷蘭遮。不失突吉羅是
爲犯。

隨開。不犯者夢中失覺已悉汚身汚衣牀褥若
以弊物盛棄若以手撿棄若欲想出不淨若見好

色不觸失不淨若行時自觸兩膝若衣觸若大便
時若冷水煖水洗浴若浴室中墮墜若大啼哭用
力時一切不作失不淨想及最初制戒等是爲
不犯。

會採。僧祇律云若於諸煖處煖具身觸若向火
向日欲令出者僧殘。若道行起心自起而失
不淨者是應責心行時故作方便令出者僧殘
如行住坐臥亦如是。若在空閑處住見有禽獸
交會見已欲心起失不淨者是應責心若復爲受
樂故更方便逐看欲令出者僧殘。若見男女
裸形欲心起失不淨者是應責心若爲樂故逐看
令出者僧殘。

根本律云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者
得牽吐羅底。若不泄者得惡作罪。寧以手執
可畏黑蛇不以染心捉生支。若以染心觀視生
支得惡作罪。

五分律云眠時出不淨覺時發心身功偷蘭遮
眠時身動覺時發出不淨突吉羅。散亂心眠突

若受觸樂一觸一僧殘隨觸多少皆僧殘 女作

女想以身相觸欲心染着不受樂動身 若染着

受樂不動身皆偷蘭_{此言無衣若女作女想以身}

觸彼衣具欲心染着受樂 若染着不受樂皆偷

蘭遮 若以身觸女衣具欲心染着動身不受樂

若欲染不動身受樂皆偷蘭遮_{此比丘無衣隔}

若女作女想以身衣觸彼身衣欲心染着受觸樂

若不受樂 若不受樂動身若受樂不動身 若

不受樂不動身但有欲心染着一切突吉羅_{此比丘}

_{衣隔也}

若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲意染着

受觸樂乃至捉搦一一皆僧殘

若女作女想女人以身衣具觸比丘身欲心染着

受樂不受樂動身不動身等得罪一一如上

若天龍鬼神女及畜生女能變形者身相觸偷蘭

遮 畜生不能變形者身相觸突吉羅若男子身

相觸突吉羅 若二形身相觸偷蘭遮

若女人作體捉足覺觸樂不動身突吉羅_{西地凡}

_{觸信男}

女若腰佛及僧曾以雙手摩 若比丘有欲心觸

衣鉢尼師壇鐵筒草結乃至自觸身一切突吉羅

若女人女人想僧殘 人女疑 人女非人女想

非人女作人女想 非人女生疑皆偷蘭遮

第四分云若作女想與男身相觸作男想與女人

身相觸皆偷蘭遮 此女附女想除女此女想身

相觸皆僧殘 隨女人所倚處比丘以欲心動之

皆偷蘭遮

此戒具五緣方成本罪一起欲心染着二是人中

婦女三人婦女想四須觸摩受樂五必二俱無衣

若緣少一罪結方便

兼制 比丘尼波羅夷_{此是同制別學比丘尼本戒}

_{攝八波羅夷之第五戒也}

式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

隨開 不犯者若有所取與相觸若相解時相觸

及最初未制戒等是為不犯

會探 僧祇律云若女人急捉比丘者比丘正念

住若心有異合疊厚衣捉者偷蘭遮 若輕薄衣

被合捉者僧殘 若比丘入城時若王出若大會

日多人出入比丘當住伺人小稀然後乃入若隨多人男女共入者非威儀乃至有欲心觸僧殘若比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令除人受若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧殘若比丘俠道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若競行者非威儀若有欲心乃至觸僧殘若女人落水求救者作地想捉出不犯若竹木繩牽出不犯若不知汝雖苦當任宿命者無犯

十誦律云女人爲水所漂應救雖淫心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸得罪若觸盡女木女故觸突吉羅僧祇制嚴爲惠世俗雖今臨末運宜當遵奉十誦誦誦由其慈悲濟物果能善勝可以依行事一心殊在人自量

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅若有力女人捉比丘若衆多女人共捉不受樂

無犯此是梵行律也

律攝云若母來抱若女坐懷中若於進路口觸女

唇皆無犯五種旁生可惡渡河象馬特牛水牛摩牛若特牛旁生不應惡渡

此戒大乘同制如上

引證戒因緣經云阿難爲摩耶伽所惡不犯開廣咒所惡心無欲染

阿含經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若使有人捉彼火捫摸鳴之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉四姓之女門摸鳴之此二事何者爲善諸比丘言捉彼等女鳴之是事爲善若捉火即燒爛皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉火鳴乃至筋骨消盡何以故不以此因緣墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處作罪內空腐爛外現完淨不消信施墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就

附考僧祇律云若比丘坐時女人來禮足若起欲心當正身住應語言小違住禮若女人爲信卒來接足者應自嚙舌令痛不令覺女人細滑又云

非人女人女想 非人女姪皆偷蘭遮

第四分云女作男想男作女想屬惡語偷蘭遮

此女作餘女想餘女作此女想僧殘 性好惡惡

語非欲心突吉羅

此戒具六緣方成本罪一有淫欲心二須是人婦

女三人婦女想四所說屬惡語五必違惡語想六

說聽了了若緣不具罪結方便

兼制 比丘尼偷蘭遮同制不式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若爲女人說九漏不淨觀若說毗

尼言次及此乃至夢中語若錯說及最初未制戒

等是爲不犯

會探 十誦律云若女人在比丘前反問言汝於

三藩門中不如是作耶乃至百語比丘隨順其心

多少語出隨一一語僧殘

善見律云若比丘以欲心方便欲樂此事假說旁

事若女人解此語突吉羅

此戒大乘同制准上可知

第四獸身樂欲戒

若比丘淫欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行

持戒精進修集善法可持是淫欲法供養我如是供

養第一最僧伽婆尸沙

緣起 亦起自前人因佛結上三戒已復行歎身

樂欲故結此戒由癡無正智因淫煩惱制斯學處

乃初篇淫根本種類

釋義 文分二節淫欲意下正明所犯之事僧伽

等結成所犯之罪律云淫欲意如上女人如上自

歎身者歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士

婆羅門種大經乃謂呼之謂梵行者勤修離穢濁

持戒者不缺不穿漏無染汚精進修習善法者樂

閑靜處時到乞食糞掃衣作餘食法不食一坐食

一搏食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄

匿多聞能說法坐禪

結罪 是中犯者若比丘作如是自歎譽已供養

我來不說淫欲者偷蘭遮 若說淫欲隨自歎身

多少了了者一一僧殘 不了了者皆偷蘭遮

若手印若書信若遺便若現知相令彼知者僧殘
不知者偷蘭遮 除二道更爲案餘處供養偷

向天龍鬼神女畜生女能變形者自歎譽身說而
了了者偷蘭遮 不了了者突吉羅 向不能變

形畜生女自歎譽突吉羅 向男子歎突吉羅

人女人女想僧殘 人女疑 人女非人女想

非人女人女想 非人女疑皆偷蘭遮

此戒具五緣方成本罪一有姪欲心二是人婦女

三人婦女想四必說姪第一最五說聽了了緣若

闕一罪制方便

量制 比丘尼偷蘭遮同制不式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上

此處指如來講 此比丘精進持戒修善法汝等應

以身口意業慈供養若爲說毗尼時言說相似者

若夢中語若錯說及最初未制戒等是爲不犯

此戒大眾同制如上

引證 已上四戒皆由尊者迦留陀夷發起因緣
准薩婆多論中間云若欲心多者何不作大事破
戒答云此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城
中具足千家大作利益正少一人是故不作大事
迦留陀夷功德智慧當得漏盡莫見小因緣故自
失敬信也

律攝云苾芻修行之時有二種煩惱或容生起由
忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由
現前近境起染愛心而犯衆罪了知起犯緣已即
於此事生對治心令其除滅若染緣強勝不能除
遣應就尊宿及閉三藏有德行者請受教誡作意
斷除若仍不息當勤晝夜讀誦聞思簡擇深義於
三寶所至誠供養師長等處忘自勦勞盡心供給
或遊方時或復減食或住屍林獨居阿蘭若修不
淨觀等或爲四念住或作無常死想冀令煩惱除
滅若仍不除應生慚愧作如是念我所爲非戒不
清淨而復受他信心重施四事供養又復諸佛又
有天眼同梵行者并諸善神悉覩見我爲此不應

造衆罪業當自冠責如教顯然於清淨境說除其
罪勿致後悔若作如前對治行時性多煩惱未能
殄息應審自觀察或應捨戒而爲白衣勿令有罪
受他信施因受用時更造衆多罪惡之業定感當
來苦異熟果如經廣說應善修持

第五條

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若
爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

緣起 佛在王舍城靈鷲山中時迦羅比丘本是
王大臣善知俗法作是媒嫁時諸男女婚娶適意
者供養讚歎不適意者怨詈譏毀時諸比丘白佛
如來爲僧結戒此是遮罪由癡癡故因鄙惡事及
鄙業煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義 文分二節往來彼此下正明所犯之事若
爲成婦事等下結成所犯之罪律云往來者使所
應可和合者是也律云持女意語男正顯往來媒說
通知女人有二十種護若母所保護親屬等若父
所保護若父母所保護或兄所保護或姊

所保護 若兄弟所保護 若自護謂身得自在

若法護謂修行梵行 若有女人受持居家五支

是名若姓護謂不與卑下姓 若爲宗親所保護

若自樂爲他作婢 若與衣爲價作婢 若與

財作婢乃至一錢爲價 若同共作業爲婢 若

未成夫婦水所漂者水中救得爲婢 若不取輪

稅爲婢 若放去婢謂買得及家生 若客作婢

僱錢使作如家使人 若他護婢受他華鬘爲要

若邊方得婢謂抄劫得是爲二十種男有二十

種亦如是母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝

爲我作婦 若與我私通 若須臾間

一日夜共行 若一念頃 二十種名一彈指乃言時

少也 結罪 是中犯者若比丘自受語自往語彼受彼

語遣報 自受語自往語彼遣使持報語還 自

受語遣使語彼自持報語還 自受語共遣使語

彼遣使持報語還

若比丘自受語自作書持往彼自持報書還 自

受語自作書持至彼遣使持報書還 自受語遣使持書至彼自持報書還 自受語遣使持書至彼遣使持報書還

若比丘自受書持至彼自持報書還 自受書持至彼遣使持報書還 自受書遣使持書至彼遣使持報書還 如是隨媒嫁多少說而了了還報者一一皆僧殘說不了了者一一偷蘭遮

若比丘受語往彼語不還報 不受語往彼說還報皆偷蘭遮

若比丘受語不往彼說不還報 不受語往彼說不還報皆突吉羅

若媒嫁天龍鬼神女畜生能變形者及黃門二根說而了了者偷蘭遮 說而不了了者突吉羅 若不能變形畜生媒嫁突吉羅 媒嫁男突吉羅

媒嫁黃門二根及男者或屬私通事

若往來媒嫁作媒嫁想僧殘 媒嫁疑 媒嫁作不媒想 不媒嫁作媒嫁想 不媒嫁疑皆偷蘭

遮

若人女人女想媒嫁者僧殘 人女疑 人女非人女想 非人女人女想 非人女疑皆偷蘭遮 若比丘持他書往不看者突吉羅 若為白衣作餘便突吉羅

此戒長六緣方成本罪一必受他媒嫁二必自作媒嫁想三須是人婦女四作人婦女想五為通說得可六必還報了了若闕一緣本罪不成

兼制 比丘尼僧殘同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若男女先已通而後離別還和合若為父母病若繫閉在獄若為信心優婆塞病及繫閉在獄若為三寶為病比丘等看書持往并最初未制戒等是為不犯

會採 僧祇律云若男子有眾多婦有念者有念者比丘語言當等視務令均平答言當如師教比丘爾時得偷蘭遮 若夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭遮 若彼夫婦不和或於佛事僧事

有謂爲佛事故勸令和合無罪 若有婦女還家
勸早還夫舍得偷蘭遮 有人多畜馬而無好種
生者倚比丘某家有生馬爲我求之比丘爲求得
偷蘭遮 有二比丘一有女者謂其女言此是汝
婿一有兒者謂其兒言此是汝婿作是語時俱得
僧殘罪

十誦律云若夫婦相瞋夫未唱非我婦和合者偷
蘭遮 已唱非我婦和合者僧殘 若受語解意
冒僧殘 受意旨不受語偷蘭遮 但受語不解
意旨者無犯 若媒事已成比丘後來佐助偷蘭
遮

根本律云門師茲錫至施主家作如是語此女長
成何不出適此男既大何不娶妻 若言此女何
不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪
律攝云以三處定成媒嫁罪一主定以男意語女
以女意語男二事定謂於男女婦及私通事三時
定乃至須臾頃 凡爲媒處人有尊有卑尊謂家
長取言爲定翻此成中若受言往問及以還報二

處皆尊即犯本罪 若將卑語報彼尊人得惡作
罪 有其三事雖不報言亦成返報一期處二定
時三現相若見我在某處生時則知事合是謂期
處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢
或者新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之
時便成還報 若指腹媒嫁若生男女若俱男俱
女若半男半女謂半月若告云彼家有女
何不求之意爲媒合便得惡罪 但有片言與媒
事相應皆惡作罪 若弟子語師我欲爲他作媒
事師聞此語默而許者得窺吐羅師昧律制不許
若明毗尼開即 戒因緣經云解放畜生合其牝牡
僧殘

本律媒嫁畜生但預喻比丘未知有不故結突言惡
語爲求生馬雖明示其處而經換向違事非目實
故結偷蘭遮若解放合合則殺親非法心生惡
事不無欲染故犯本罪推遠及近制意存焉
此戒大乘同制梵網經云菩薩應救度一切衆生
淨法與人而返助人行淫是無慈心也

毗尼止持會集卷第三

音義

彌猴江 梵語摩迦吒此云彌猴賀邏獸此云池而云江乃譯人送立耳此池在毗舍離宮城外約五六里菴羅女園側是昔彌猴羣集爲佛穿作此池也

婆婆河 或云婆婆沫河或云跋求河又云跋求摩河正梵音名跋婆末底此翻勝慧河

勿力伽難提 應云蜜利伽羅此云鹿難提亦云喜總言之名鹿喜善見律云鹿杖沙門鹿杖其名也沙門者如沙門形剃頭留少許周羅髮著壞色衣一以覆身一以置肩上人寺依止比丘拾取殘食以自活命因此諸比丘僱彼行殺

聲 音聲蟲行毒也

躡 音踏踐踰也

杙 音亦梗也櫬也左傳威聖以杙扶其傷而死倚發 倚者依也謂依機發事也

桁 音衡屋橫木也

踰 強去聲設罽於道以掩鼻獸也

龜易 龜謂灼龜易謂卜易皆趨吉避凶之法
栴荼羅 此翻屠者乃西域最鄙賤之流不與四姓同居唯彼黨類共住凡入城邑手持竹杖挂以赤轆而別其鄙賤也

狎 音洽親近也玩熟世習也

辯才 卽四無礙辯才亦名四無礙智由其智慧明了通達無滯故一義無礙辯才謂了知一切諸法義理故 二法無礙辯才謂通達諸法名字分別無滯故 三辭無礙辯才謂於諸法名字義理隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各得解辯說無滯故 四樂說無礙辯才謂隨順一切衆生根性所樂聞法而爲說之圓融無滯故

五陰 陰者蓋覆義又名五蘊蘊者積聚義謂積聚有爲蓋覆眞性故衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受無量生死一色陰色卽質礙之義眼耳等六根和合積聚故名爲色 二受陰受卽領納之義謂六識與六塵相應而有六受積聚故名受陰 三想陰想卽思想之

義謂六識與六塵相應而成六想和合積聚故名
想陰。四行陰行即遷流造作之義。謂因六識思
想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行陰。五
識陰識即了別之義。謂以眼耳等六種之識於諸
塵境上照了分別和合積聚故名識陰。
六入 入即趣入之義。謂眼耳鼻舌身意六根爲
眼耳等六識所依能入色聲香味觸法六種塵故
名六入。
十八界 界即界分爲衆生心色俱迷故開色爲
十一界。謂五根六塵。開心爲七界。謂眼等六識及
意根皆屬於心故開之謂七。
得定 即指三三昧三解脫門也。
有覺有觀三昧 謂初心在禪曰覺。細心分別禪
味曰觀。以空無相無作相應心入於初禪則一切
覺觀皆悉正直故名有覺有觀三昧。
無覺有觀三昧 謂以空無相無作相應心將入
二禪之時覺知之心已亡分別禪味之念猶在一
切定觀皆悉正直故名無覺有觀三昧。

無覺無觀三昧 謂以空無相無作相應心入於
二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱
亡故名無覺無觀三昧。
空無相無作 即三解脫門也。謂觀一切法皆從
因緣而生自性本空無我我所若能如是通達則
於諸法而得自在故名空解脫門。既知一切法空
故觀男女一異等相實不可得若能如是通達諸
法無相即得自在故名無相解脫門。若一切法無
相則於三界無所願求若無願求則不造作生死
之業即無果報之苦而得自在故名無作解脫門
亦名無願解脫門。
正受 離邪倒想領納所緣名爲正受。又云不受
諸受名爲正受。
法智 法智者知現在法是名法智。現在法謂五
陰等各別自相。
比智 比智者知餘殘法名曰比智。餘謂過去未
來諸法。大現在法後知故名比智。所以者何先現
知已然後比知。

等智 等智者亦名世俗智。知諸有情修行差別及知諸法名字等異故名等智。

他心智 他心智者。知諸衆生心心所法無所滯礙故名他心智。

苦集滅道 乃四諦法。法界大第云此四通言諦者。諦以審實爲義。此四諦法正爲聖聞人說。欲從聞生解。故必須藉教顯理。今明教理不虛。故云審實。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因。若教門引物爲使。故皆先果而後因。前一諦是世間之法。令知苦以斷集。故先果而次因。後二諦是出世間之法。使爲滅以修道。故亦先果而次因也。苦諦者。苦以痛惱爲義。一切有爲心行常爲無常患累之所逼惱。故名爲苦。大論云。無量衆生有三種身苦。老病死三種心苦。貪瞋癡三種後世苦。地獄餓鬼畜生總而言之。有三苦八苦等。皆二界生死之患。諦審生死實是苦者。故名苦諦也。三苦謂苦苦壞苦行苦。八苦可知。集諦者。集以招聚爲義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之

苦。故名爲集。審一切煩惱惡業於未來實能招集三界生死苦果。故名集諦也。盡諦者。亦名滅諦。滅卽寂滅。滅以滅無爲義。結業既盡。則無生死之患累。故名爲滅。以諸煩惱結使滅。故三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。卽是滅諦。有餘涅槃因滅。故果滅。捨此報身時。後世苦果永不相續。名入無餘涅槃。審涅槃實爲寂滅。故名滅諦也。道諦者。道以能通爲義。正道及助道。是二相扶。能至涅槃。故名爲道諦。審此二道相扶。實能通至涅槃。不虛。故名道諦也。正道者。實觀三十七品三解脫門緣理。慧行名爲正道。助道者。得解觀中種種諸對治法及諸禪定。是名助道。

手印 古人多作印於指環上。亦如今人繫圖章於扇柄上。取其使用故也。按根本雜事。佛聽比丘畜印。以爲記驗。但不聽著指環及寶莊飾。許用鑰石赤銅白銅牙角五種物作。又印有二種。一是大衆二是私物。若大衆印。可刻轉法輪像兩邊。安匱伏。隨而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印。

刻作骨鎖像。或作瓶體形。欲令見時。生厭離心。凡律中。言手印。指印。皆准此。

顛迴 此翻極惡。又名畢竟。以畢竟無涅槃性。卽無性。闍提。

芭蕉結子四句 芭蕉生華。狀如蓮。瓣中有甘露。甜如蜜。若生此華。則此枝便壞。竹華開華。結子。則竹林隨敗。驛不自生。皆驛共馬交還。而生驛若懷姙。必傷其母。

化樂天 謂自化五塵之欲。而娛樂。故此天依空而居。按論云。人間八百年。爲此天一天。晝夜。則人間二十八萬八千年。方爲此天一年。若此天。壽八千歲。則當人間二百三十億零四百萬年矣。

迦留陀夷 亦名烏陀夷。此翻黑光。又名黑黑。由其面黑。眼赤。故乃婆羅門。種與佛同。日而生。本是王大臣。因世尊出家。成道。父王思見。遂命黑光往迎。既至。佛所。佛爲說法。喚善來比丘。鬚髮自落。成比丘性。而情多欲。後於舍衛國。有婆羅門女。還行非法。而尊者不從其事。彼懷瞋。忿自破身。形反還。

尊者以告其父。父集五百婆羅門衆。共曳尊者。然尊者力大。乃至不能移足。時佛觀知。此是最後教誡。烏陀夷事。佛哀其力。時衆共打幾死。將曳王所。王雖審知事。猶三反呵責尊者。極生慚愧。遂至舍利弗所。頂禮具陳。上事。舍利弗與其說法。教誡。發勇猛心。結惡皆除。證羅漢果。既得果。已念報佛恩。而行教化。佛言。我提問弟子。中教化有情。令得聖果者。迦留陀夷。而爲第一。如是尊者。於舍衛國。教化十八億家。令得聖果。後爲暴惡女兒。婦通賊。斷尊者命。將屍棄棄。棄中。此是尊者先所作業果。熱當酬佛。於十五日布薩。不見尊者。而知其死。佛與大衆。圍繞。夜至城門。放大光明。徧滿城邑。其門自開。王及夫人。臣民。婦女。驚覺。奔馳。隨佛。往至葬聚處。所出尊者屍。香湯洗浴。乘於寶轎。至一勝處。香木焚之。收取舍利。於四衢道。側建塔。供養。爲人天福田。今所廣引者。傳知尊者。爲建法門。以現犯緣也。

轉輪聖王 金轉輪王成就七寶。具足四德。王四

天下七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六典財寶七主兵寶四德者一長壽不夭二身強無患三容顏端正四寶藏盈滿以十善法勸化衆生統攝四大部洲

外道呪術 外道者學乖誦理隨自妄情不返內覺稱爲外道其種別有經書世世相承以道學爲業或在家或出家多恃已道術我慢人也類分九十六種

陞 皮上陞陞胫胫脫也

當念佛爲初 此謂六念也一念佛慈悲導師二念法三世佛母三念僧人天福田四念戒清淨身心五念施普濟貧窮六念天常受安樂

捫摸 捫音門撫持也摸音莫按捫也謂以兩手捫摸

轉 音彼股骨也

草結 結音甲與稽同稽不棄去其皮以爲席

羣 羣入聲持也按也

特牛 乃三歲之牛也

犍 音離郭璞曰犍牛黑曰犍牛黑色出西南徼外

特 音字卽牝牛

摩鄒伽 亦云摩登伽此云本性乃大幻術姪女也嘗以呪術迷惑阿難幸如來神呪往護惡呪始滅復預榜嚴經證三果

唄匿 此翻爲靜又翻止斷又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事也法苑云釋西方之有唄猶東國之有讀讀者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同毗尼母云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭聽引十二部經中要言妙辭直顯其義故曰唄匿

閑三藏 閑謂善習精學也三藏教理深玄奧義無不通達

吳熟果 吳熟果者謂果報異時成熟卽第八識也以此識能含藏一切諸法種子而成熟諸根識之果也如眼等諸根由昔作善惡之因今報得苦樂之果若今作善惡之因亦感當來苦樂之果故

名異熟果也

迦羅比丘 十誦律云。鹿子長者兒名曰迦羅。聰
智利根。人所問當爲斷疑。佛事忽務。若人有女
姊妹有來求者。往問迦羅。應與不應。若人爲自求
婦。若爲兒女。亦往問。可取不可取。迦羅後時出家
爲僧。猶如本法

門師 門卽三寶。眞淨濟世之法門。若居家善信

男女。歸依三寶。所拜之師。稱曰門師也

牝牡 牝者母畜也。飛曰雌。雄走曰牝牡

毗尼止持會集卷第四

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第六私房過量戒

若比丘自求作屋。無主自爲已當。應量作是中量者。
長佛十二磔手內。廣七磔手。當將比丘指授處。所彼
比丘當指示處。所無難處。無妨處。若比丘有難處。妨
礙自求作屋。無主自爲已。不將比丘指授處。所若過
量作者。僧伽婆尸沙

緣起 佛在王舍城鷲鷲山中。聽諸比丘作私房

舍時。有曠野園。比丘聞佛聽許。卽私作大房。功力
繁多。常行求索。居士厭避。復有一比丘欲起房舍。
自斫樹。樹神作念。欲打比丘。恐違道理。乃往白佛。
佛讚慰之。示別所棲時。大迦葉至曠野城。居士遙
見。各自避去。迦葉問知其故。具陳白佛。佛集僧而
爲結戒。由依住處事。靜恨住處。鄙業煩惱。制斯學
處。乃初篇盜根本種類

釋義 文分二節。自求作屋。下明其正制。若比丘
有難處。妨處。下結顯違犯律云。自求者。彼處處乞
索。無主者。彼無有若一若兩若衆多。施主自爲已
者。自求索自爲作也。當應量作者。是中量。長佛十
二磔手。廣七磔手。磔手者。指一鈔也。長者。經量。
乃房之深處。廣者。橫量。乃房之
寬處。佛身長丈六。一磔手。今小尺一尺六寸。則深
有一丈九尺二寸。寬有一丈一尺二寸。若太。則深
二過。故制此量也。 難處者。有虎狼師子。惡獸下
至蟻子。若不爲此。蟲獸所惱。應修治平地。若有
石樹荆棘。當使人掘出。若有陷溝坑。陂池處。當使
人填滿。若畏水淹漬。當設隄防。若地爲人所認。

當共斷無使他有語是名難處妨處者不通草車

迴轉是防處僧祇律云并妨處者四邊各容十二

家住彼治覆苦以彼作屋比丘看無難無妨已到

僧中具儀三乞爾時衆僧當觀察此比丘爲可信

不可信若可信即當聽使作若不可信一切僧應

到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者往看若彼

處有難有妨若無難有妨若有難無妨皆不應與

處分若無難處無妨處應與處分白二羯磨此羯

於作持故云彼比丘當指授處所無難無妨處

既與羯磨已彼作房時應知初安若石若土墜泥

團乃至治訖斯爲如法

結罪 是中犯者若僧不處分一僧殘 過量作

一僧殘 有難處一突吉羅 有妨處一突吉羅

若無難處是有妨處一突吉羅 若有難處是無

妨處一突吉羅

若僧不處分一僧殘不過量作無犯 有難有妨

無難有妨 有難無妨皆如上

若僧已處分無犯過量作一僧殘 有難有妨

無難有妨 有難無妨皆如上

若僧已處分不過量作皆無犯 若有難有妨

無難有妨 有難無妨得罪如上

若作而不或僧不處分及過量作各得一偷蘭遮

有難有妨 無難有妨 有難無妨得罪如上

若使他作屋成僧不處分及過量作 若僧已處

分過量作 若僧不處分不過量作得僧殘皆如

上 有難有妨 無難有妨 有難無妨得罪如

上

若爲他作屋成僧不處分過量作 僧已處分過

量作 僧不處分不過量作皆得偷蘭遮 有難

有妨 無難有妨 有難無妨得突吉羅如上

若作而不或僧不處分及過量作有難有妨處一

一若犯突吉羅

若作屋以繩拏地應量作者過量作者犯 若教

人案繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教

者犯 彼教人案繩墨作即如法作不違報作者

犯 若教人案繩墨作即如法作教者不問如法

作否教者犯

若僧不處分作不處分想僧殘 不處分疑不處分作處分想處分作不處分想處分疑皆偷蘭遮

若過最想疑亦如是

若雖有難想疑有難無難想無難有難想直疑皆突吉羅 若妨處想疑亦爾

比戒具六緣方成本罪一無主自作私房二不求衆僧處分三作不處分想四違制過量五過量想六房已作成若緣有闕罪結方便

兼制 比丘尼偷蘭遮 同制別舉比丘尼因難式事起故不懸住阿蘭若 又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者如量作減量作僧處分作無難無妨處作如法并作若爲僧作爲佛圖講堂草庵葉庵小容身屋及未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云作房時若授磚泥團及壘磚等盡越毗尼罪 若戶闔已成時偷蘭遮 乃至作成時僧殘 若房主比丘不捨戒不死不與僧若比丘於此房中若熏鉢若讀誦若思惟 前修定一坐靜也

切受用得越毗尼罪

十誦律云若比丘誦餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯 當仍誦指授與量相

根本律云若於不淨處有淨競處無進趣處自作使人作小房時於此三中隨有過皆得罕吐羅一

不淨處者若有蛇蠍蟲蟻窟穴是二淨競處者若近王宮及以天祠或長者宅外道家慈衛尼寺或有好樹須伐是三無進趣處者若有河井或臨崖坎是

摩得勒伽云乞房已不作偷蘭遮 物不現前而作房偷蘭遮

善見律云若長中減一磔手廣中益一磔手若減廣益長亦不得何況長廣俱過量 若三三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋

分故若段段分人得一屋分得僧殘罪 此戒大乘同制梵網經所謂惡求多求菩薩戒本經所謂多欲不知足也

引說 佛因比丘自求作屋故種種訶責已告諸比丘。往昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊。顏貌憔悴。形體羸瘦。時我詣彼與共相見而問其故。彼報我言。此水中有一龍王。名曰摩尼。體大自出其宮。來至我所以身邊。我願覆我上時。我作念。龍性暴急。恐害其命。以此憂患。致使形容如是耳。時我語梵志言。汝欲使此龍常在水中。不出至汝所。不彼答我云。實欲使此龍不來至我所。我即問梵志。彼龍有瓔珞。不答言。龍頸之下。有好瓔珞。佛語梵志言。若此龍出水來。至汝所時。當起迎語。龍王且止持汝頸下瓔珞。與我來。并爲說偈云。我今須如此。頸下好瓔珞。汝以信樂心。施我嚴好珠。時彼梵志受我語已。後時龍王從水中出。梵志遙見。往迎而爲說偈。爾時龍王復以偈報梵志云。我所致財寶。緣由此珠故。汝是乞求人。不復來相見。端正好淨潔。索珠以驚我。不復來相見。何爲與汝珠。

於是龍王即時還宮。更不復出。爾時世尊即說偈言。

多求人可愛 過求致怨憎 梵志求龍珠 便不復相見

又一比丘所住林間。於半夜後。衆鳥悲鳴相呼。而亂定意。我教彼比丘語衆鳥云。我今急須汝兩翅。與我來。時衆鳥出林。更不復還。汝等比丘當知。乃至龍畜飛鳥。尚不喜人乞索。而況人乎。多求無厭。豈不怨憎。

第七大房不處分戒

若比丘欲作大房。有主爲已。作當將餘比丘。往指授處。所彼比丘應指授處。所無難處。無妨處。若比丘有難處。妨處。作大房。有主爲已。作不將餘比丘。往看指授處。所僧伽婆尸沙。

緣起 佛在拘睢彌國。羅師離園中。時優填王與尊者闍維爲親友。知識語。隨意任作房舍。時近城有尼拘律神樹。人馬往來。多止息。其下闍維伐之。而作大屋。居士。諸嫌諸比丘。白佛。故結此戒。

因起違諍爲防護過制斯學處乃初篇盜根本種

類
唯除過量無罪其餘所犯同上

立緣用四准知不繁

此戒大乘同制梵網釋云頭陀行道乃至夏坐安

居是諸難處皆不得人也

第八無根誘戒

若比丘瞋恚所覆蔽非彼羅夷比丘以無根波羅夷

法誘欲壞戒清淨行若於異時若聞若不問知此事

無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽室

尸沙

緣起 佛在靈鷲山中時尊者奢婆摩羅子得阿

羅漢果已自念我宜以力供養衆僧遂往白佛佛

令諸比丘白二羯磨差奢婆摩羅分僧臥具及差

次受調飯食時有慈地比丘是衆中下座隨次得

惡房臥具便生瞋恚云奢婆摩羅有愛喜者與好

不喜者與惡惡僧云何差如是人次日差僧受請

慈地比丘被差次至檀越家檀越聞慈地比丘次

來受食便於門外敷弊坐具施設惡食慈地倍瞋

遂使其妹慈地比丘尼於佛僧會時誣誘尊者言

奢婆摩羅來犯我世尊知而故問尊者尊者答言

生來夢中尙無況覺時有佛告諸比丘有二種人

一向入地獄何者爲二若非梵行自稱梵行若真

梵行以無根非梵行誘之是名爲二如來種種詞

責慈地比丘已與諸比丘結戒此是性罪由惡梵

行事及不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 文分三節瞋恚所覆下明誣誘之由若於

異時下明覺悔及違若比丘作是語下結吸所犯

之罪律云瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以

一一生瞋 法數云瞋恚煩惱結怨惡瞋結於

起瞋第十根者凡夫及學人有不善者乃至阿羅漢

南山鈔云比丘以六和表用以慈心爲體今云瞋恚

所覆正覆此證違背六和教與致妨大經云一念瞋

心起八萬 根者有二種根一見根二聞根三疑根

見根者實見犯梵行見倫五錢過五錢見斷人命

若他見者從彼聞是謂見根 聞根者若聞犯梵

行聞倫五錢過五錢聞斷人命聞自欺欺得上人

法若彼說從彼聞是謂聞根。疑根者有二種生。疑從見生疑者若見與婦女入林出林無衣裸形不淨汚身手捉刀血汚與惡知議伴是謂從見生疑。從聞生疑者若在暗地若聞牀聲若聞草褥聲聞聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會聲若聞我犯梵行聲聞言倫五錢過五錢若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑。除此三根已更以餘法誘者是謂無根欲壞彼清淨行者。就彼人清淨之名不得。若於異時等者。若問者教他與彼共同法事故。若於異時等者。如法比丘而來詣問律藏律云若被校者問言汝見何事經耶五錢耶殺人耶稱過人法耶云何見因何見何處見是名檢校不如是問是名不檢校若不問者是疑人過後復隨希求清淨自己發露無根毀謗之舉雖過後覺悔其罪於一生誘說時已成其罪而難免。

結罪。是中犯者若不見聞疑言見聞疑不論前人清淨不清淨以波羅夷法誘說而了了僧殘說而不了了偷蘭遮。此中五明惡味正制故下一列大傳知所犯也。

不見聞疑生見聞疑想後忘想言見聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見聞疑彼有疑後言無疑我見聞疑以波羅夷

法誘亦如上。

不見聞疑生疑後忘疑言見聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見聞疑是中無疑言有疑見聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見聞疑是中無疑後忘無疑言我見聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見有見想後忘想言聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見有疑言無疑有聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見有疑後忘疑言聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見無疑言聞疑以波羅夷法誘亦如上。

不見無疑後忘無疑言聞疑以波羅夷法誘亦如上。

上。聞疑亦如是。

除四波羅夷不論前人清淨不清淨更以餘非比丘法誘言犯邊罪犯比丘尼毆心受戒破內外道犯五逆非人畜生黃門二根而了了僧殘說不了了偷蘭遮。

若指印潛遣使作相知以無根四案及十三種非

比丘法誘知而了了者僧殘 不了了者偷蘭遮

若以八波羅夷法一經二盜三殺四妄五樂心六瞋六樂心入事七瞋他重罪八瞋從作事是及犯邊罪乃至二根非比丘尼法誘

比丘尼亦如上

除比丘及尼以無根罪誘除人名突吉羅餘人即及優婆塞

此戒以五緣成犯一有瞋心二無三根三是四案

非比丘法四誘受具人五說明了若緣一闕罪結

方便

象制 比丘尼僧殘同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者見聞疑有根實說戲說疾疾說獨

說夢中說若欲說此錯說彼又最初未制戒等是

爲不犯

會採 僧祇律云若於波羅夷中一一語誘僧殘

十三事中一一法誘犯波逸提 以三十事及

九十中一一法誘得越毗尼罪 於四可阿及衆

學法中一一誘者犯越毗尼心悔 比丘尼八波

羅夷十九僧殘若一一誘波逸提 若以三十事

及百四十一波逸提一一誘犯越毗尼罪 以八

可呵及衆學法一一誘犯越毗尼心悔 式又摩

那十八事若一一誘言更當與學戒犯偷蘭遮十

事者一不分別衣二無次宿三觸火四足食五害生

律攝云若耶波索迦即優婆塞誘惑獨者應與作羅鉢

羯磨此法於作持中明

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同法說犯

引證 十誦律云夫人處世間答在口中生以是

自新身斯由作惡言

第九取片誘戒

若比丘以瞋恚故於與分事中取片非波羅夷比丘

與出家犯越毗尼罪 下至俗人五戒一一誘犯

越毗尼心悔

律攝云若耶波索迦即優婆塞誘惑獨者應與作羅鉢

羯磨此法於作持中明

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同法說犯

引證 十誦律云夫人處世間答在口中生以是

自新身斯由作惡言

第九取片誘戒

若比丘以瞋恚故於與分事中取片非波羅夷比丘

與出家犯越毗尼罪 下至俗人五戒一一誘犯

越毗尼心悔

律攝云若耶波索迦即優婆塞誘惑獨者應與作羅鉢

羯磨此法於作持中明

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同法說犯

引證 十誦律云夫人處世間答在口中生以是

以無根彼惡法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

緣起 佛在羅閱城耆闍崛山中時慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊共母羊行姪便以羝羊比母者亦婆母羊比慈地尼往語諸比丘言前以無根法謗今親自眼見時諸比丘詰問乃自謂查婆無此事是清淨人我向耆闍崛山下見羝母羊行姪以相似事比類而說諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由瞋恚行事及不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種額

釋義 文分三節如上瞋恚如上十誦律云異分若四波羅夷是是中若犯一事非沙門非釋子失比丘法故名異分片者謂威儀事普見律云餘人故名餘分餘分即四分也徐義同前釋
結罪 是中犯者若不清淨人與不清淨人相似名同姓同相因此人事謗彼
若不清淨人與清淨人相似名姓相同因此人事

謗彼

若清淨人與不清淨人相似名姓相同因此人事謗彼

若清淨人與清淨人相似名姓相同因此人事謗彼

若見本在家時犯姪盜殺五錢若過五錢若殺人便請人言我見比丘犯姪盜殺此謂見姪家受持優婆塞或時所作非出家受具後事

若聞本在家時犯姪盜殺及聞自稱說上人法便言我聞比丘犯姪盜殺妄語

若比丘如是以異分無根四事法謗比丘說而了了者皆僧殘說而不了了者皆偷蘭遮其餘所犯輕重及不犯等並六乘同制一一如前

第十不捨壞僧法戒

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增

益安樂住。是比丘如是誦時堅持不捨彼比丘。應三
 諫捨此事。故乃至三諫捨者。義不捨者。付伽婆尸沙
 緣起。佛在靈鷲山時。提婆達多爲利養故。學得
 神通化太子阿闍世令生信樂。大得供養。唯不如
 佛心。生嫉妬。卽失神通。欲畜徒衆。伺候佛大衆會
 時。往至佛所。求佛付囑。云世尊。年已老邁。壽過於
 人。學道亦久。宜屈閑靜。默然自守。世尊是諸法之
 王。宜可以付囑。我我當將護世尊。詞責言。我尙
 不以付舍。舍利弗目。雖連況汝。痴人涕唾之身。豈
 可付囑。時提婆達多卽生不忍。心便教阿闍世害
 父。遣人害佛。不遂。自往靈鷲山頂。執石遙擲世尊。
 由是惡名流布。利養斷絕。乃通已五人家。乞食
 通已五人者。有四伴。故一名三。聞達多此人。智慧高
 才。故居其首。二名。猶高遠。達多是親友。三名。拘翼
 摩是。聞達多弟子。四名。迦留難。離舍是人。佛制不聽
 有姊妹七人。皆爲比丘尼。有大勢力。佛制不聽
 別衆食。彼卽作是念。未得。有罪。雲乃斷人口。食我
 事可破。彼僧。偷我身。滅後可得名稱。罪惡有大
 神力。智慧無礙。而調達能破。卽共四比丘爲伴。以
 五法教諸比丘。言如來常稱說。頭陀少欲知足樂

出離者。我今有五法。亦是頭陀勝法。少欲知足樂
 出離者。一。盡形壽乞食。二。盡形壽著糞掃衣。三。盡
 形壽露地坐。四。盡形壽不食酥鹽五。盡形壽不食
 魚肉。可共行之。令其新學無智比丘。信樂諸比丘
 間。已白佛。佛告諸比丘。提婆達多。今日欲斷四聖
 種。卽衣食臥具醫藥。世尊以無數方便。詞責提婆達
 多。汝莫斷四聖種。汝莫以五法教諸比丘。汝今莫
 方便受破和合僧法。堅持不捨。汝當與僧和合。當
 知破和合僧。甚惡得大重罪。在地獄中。一劫受罪。
 不可救療。世尊以種種方便。令提婆達多破僧心。
 暫息。令僧與提婆達多作河。談白四羯磨。若餘比
 丘。方便欲破和合僧者。亦當以此白四羯磨。詞諫。
 乃爲諸比丘結戒。此由僧伽事及邪智煩惱制斯
 學處。乃初篇妄根本種類。
 釋義 文分四節。若比丘欲壞和合僧。下明舉破
 僧之人。法被比丘。應諫是比丘。下明如法諫捨之
 詞。是比丘如是誦時。下明詞諫白四羯磨。若不捨
 者。下結成違諫之罪。律云和合者。同一羯磨。同一

說戒僧者四比丘若五若十乃至無數破者即破破有十八事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘應惡非惡惡常所行非常所行事十通律行事者若白一白二白四制非制說非說住破僧布薩自恣立十四人羯磨住即堅持不捨律云既思法者即住此十八事衆破轉化門徒自守邪宗多求惡無是以堅執不捨下彼比丘應諫是比丘者破僧以直言悟人也此諫乃別諫非僧大德莫壞中羯磨雖無羯磨但以言通令除惡見和合僧等者此三句爲之謂誠意謂和合衆不可破若破定墮地獄受苦一劫不能救大德應與僧和合等者此是勸喻之詞以顯不離吉郭且有歡喜者謂善增益各無諍者謂彼此見大利益故各情悅故無諍者同共相受無諍同一師學者謂於一如來大師教中修學無別故如水乳合者謂以水乳和合即同一相一十二體味無別色味喻四姓與數出家入如來法中國名釋子同修於佛法中有增益解脫行與理順一相無別故安樂住者謂既同一學行進無違於三毒煩惱能調伏令圖法樂增益安樂如來聖教得以此通入是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘住世間故應三諫等者僧祇律云三諫者所處三諫多人中三諫衆中三諫非謂但三諫而已第三分云有二事破僧妄語相似語相似語者謂似律制實非法非律律云謂違以愚疑故心生異見壞破僧伽於形相等改佛正則自割五事爲三淨

教誨諸愚小僧行五法當五事者一不食乳酪種子因故二不食魚肉由斯殺生故三不飲於鹽多有塵土故四不飲衣履應損壞功故五不住於若受房生而故衣履飲食臥具醫藥沙論云釋藥三中第四出藥藥復有二事破僧作羯磨取壽聖禮故云四聖禮若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧謂作羯磨是爲破和合僧泥犂中人若過行破僧受罪一劫不樂能和合者得梵天福一劫受樂結罪是中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作詞諫而犯重罪若用語者善用語者是納諫言以捨其事而云善者請免今罪但犯方便輕罪也此即僧祇三諫也若不用語者若復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求異道沙門外道也而云求者謂求聽也若比丘如律知法與人若先宿問彼人云大德我今欲捨汝汝當納聽我言彼人應答云若餘方比丘聞知其人信用言者應我與汝衆

求若用言者善

而能方比丘者乃從破僧者觀
宜所以彼此相背其說此印僧或

云多人中
三說也

若不用言者應作白作白已應更求大德我已白

竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯

磨更犯重罪若用語者善

若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大

德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此

事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用語者善

若不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更

求大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可

捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨

者善

若不捨者與說第三羯磨此即僧臘云第三羯磨
衆中三說也

竟不捨僧殘 作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮

作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮 若白竟捨者一

偷蘭遮 若初白未竟捨者突吉羅

若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅

持不捨一切突吉羅

一切未白謂衆僧未嘗與作
一白三羯磨前若屏處三說

若多人中三說不捨之時一皆突吉羅今但明衆
謂及到其羯磨法俱數作持中若不如律制
者縱不說
下三說亦同

若僧為破僧人作阿諫羯磨時有比丘教言莫捨

此比丘偷蘭遮 若不阿諫教言莫捨突吉羅

若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮 若不阿諫尼教

莫捨突吉羅 除此比丘比丘尼更有餘人教莫捨

盡突吉羅衆人謂
小三衆

此戒以五緣方成本罪一要有破僧心二同黨滿

衆三屢諫不捨四羯磨如法五三番白竟若緣有

闕犯則開輕

兼制 比丘尼僧殘同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是為犯

隨開 不犯者初諫便捨若非法別衆作阿諫非

法和合衆作阿諫法別衆法相似別衆法相似和

合衆非法非律非佛所教若一切未作阿諫若破

惡友破惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若

破方便助破僧者二人三人羯磨若欲作非法非

毗尼羯磨若為僧為俗為和尚阿闍梨同和尚阿

闍黎爲知誡作損減作無住處者及最初未制戒等如是皆無有犯

會採 僧祇律云若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與汝衣鉢授經讀經問事教誡若放不止者應語有力勢優婆塞長壽此人欲破僧當往誅曉語令上優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若放不止者應拔籌驅出出已應唱言諸大德有破僧人來宜當自知若如是僧猶故破僧者是名破僧

五分律云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知誡有四事名破僧說五法自行籌提等於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆七衆除比丘也令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同

食於食時異坐闍靜罵詈亦不名破要於界內入比丘以上分作二部別行僧事乃名爲破是中作主者一劫墮大地獄不可救彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨復應白四羯磨諫之白已捨者應三突吉羅一偷蘭遮若白初羯磨已捨者三突吉羅二偷蘭遮若白二羯磨已捨者三突吉羅三偷蘭遮若白三羯磨未竟捨者三突吉羅三偷蘭遮三羯磨竟捨不捨皆僧殘罪十誦律云破僧有二種破羯磨破法輪破羯磨者一界內別作布薩羯磨破法輪者輪名八聖道分令人捨八聖道入邪道中若如法如律如佛教三約敕竟不捨者僧殘是比丘應即時入僧中自語諸長老我某甲比丘得僧殘罪若即說者善若不即說者從是時來名毀滅日數又云不先輕語約敕使白四羯磨約敕作羯磨人得突吉羅

未白四羯磨便擯出去作羯磨人得突吉羅未作三語約勅於界內別請人作羯磨得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆僧得罪

善見律云餘戒最初不犯此戒提婆達多最初犯以其僧三諫不捨故

薩婆多論云破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可悔破羯磨僧犯非逆罪可悔偷蘭遮破僧輪下至九人一人自稱佛破羯磨僧下至八人不自稱作佛破僧輪界內界外盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨破僧輪必比丘破羯磨僧比丘尼亦能破僧輪破俗諦僧破羯磨僧亦破第一義僧破僧輪但南洲諸佛言出現南洲淨提故破羯磨僧通三天下唯除北勝僧衆少居故但言三天下

此戒大乘同制若僧輪未破即是惡心瞋心僻教戒攝僧輪若破則成逆不通懺悔

附考 僧祇律云破僧者若於中布施故名長福田於中受具足故名受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨盡誅不應共語共住

共食不共三逆事不共布薩安所自心不共羯磨得與餘外道出家人有牀坐欲坐便坐不得與彼令坐薩婆所當破僧之人證名羅田證名善愛具者以破僧罪是偷蘭遮不同律內乘失本戒證故云證是羅田如金枝羅蘭所證皆金枝不失成仍是僧伽羅田證等行證內家可本得覺知但好心從之受具受具心真豈不得成如後覺知理共其安有甘心作破僧伴黨足以應去也

第十一不捨惡黨破僧戒

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起 佛在王舍城靈鷲山中時調達伴黨方便助破和合僧語諸比丘言汝莫調達所說調達

是法語比丘律語比丘調達所說我等忍可諸比丘以此白佛佛種種誦責調達伴黨已令偕作誦誦白四羯磨若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是誦誦白四羯磨乃與諸比丘新戒此戒所由之事及起煩惱並根本種類皆同於上

釋義 文分四節若比丘伴黨下是助破僧者返遮如法進諫彼比丘言大德莫作是說下明諫彼非法伴黨是比丘如是諫下明誦誦白四羯磨若

不捨者下結成違諫之罪律云願從者有二願從願從謂同邪正俱隨一法願從以法教授增戒而住即助破伴黨也

增心增進諫誦承受二衣食願從給與衣被飲食牀座臥具病瘦醫藥法語律語者律云語到關

無差曰律語又能引實義我等喜樂者從所作事名法語出柔順言名律語我等忍可者被有所說大德莫作是說等者依隨其

正節捨背邪黨餘如上釋結罪 是中犯者若比丘作非法羣黨語諸比丘

言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可

應諫此羣黨比丘云大德莫作是語此比丘是法

語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比

丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當

助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂作可捨此事勿為僧所誦更

犯重罪若隨語者善 若不隨語者僧當作白乃

至三羯磨誦誦捨不捨所犯輕重悉皆同前

犯緣同前

兼制 比丘尼僧殘同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是為犯

隨開 此中不犯者同前

准本律所制自此下三戒無自令四眾若王大臣等

及餘方比丘尼等若欲求諫捨之法唯比丘尼處別

家屏諫不捨捨即應作白三羯磨誦諫之所以有與

上者上乃自立邪宗為主破僧是故聖慈愈切展轉

會採 十誦律云若一比丘被指四比丘隨之名

為破僧若多知多識多聞大德則解三說義人不

應與作不見捨得偷聞遮破僧故 有能依所獲

之人法有足法非法之察若能斷者則法即非則罪

斷所獲及隨指人若能斷者非比丘則罪能獲

者及僧然如法比丘雖在受持決不在界內別行而
事通發覺也。若多知多識等不惡與作不見獲者
非謂彼等有過悔惡容恕不治由惡獲被一人多人
隨之必致發覺分節但須善權調濟令其見罪是以
不得輕作羯磨若輕作者反違其罪
不善稱量而無方便出護僧倫也

律攝云若他誦時心同惡黨設令不語亦犯衆教
即曾有言不同而心樂被犯穿吐羅 尼衆若破
不應教授應告彼曰姊妹應先和合方求教授

若慈獨尼衆不語惡慈獨輒自擅意別爲軌則衆
徒衆者得穿吐羅罪 諸有被責求寂等若除慈
獨輒供衣食而攝養者破他門徒得穿吐羅罪若
作好心欲令調伏權時攝誘者無犯

此戒大乘同制如上

第十二被擯不服戒

若比丘依聚落若城邑住汚他家行惡行汚他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大
德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝汚他家行惡行今可遠此聚落去不須住
此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有悲
有怖有礙有如是同罪比丘有礙者有不願者諸比

丘報云大德莫作是語有愛有悲有怖有礙有如是
同罪比丘有礙者有不願者而諸比丘不愛不悲不
怖不礙大德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞是比丘如是誦時堅持不捨者彼比丘
應三諫捨此事若乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙

緣起 佛在舍衛國時對連邑有二比丘一名屬
師二名滿宿作非法行自種華樹自溉灌自摘華
自作整自持整與人亦教他如是作若彼村落中
有婦女共同一牀坐起同一器飲食語言戲笑或
自歌舞倡伎或教他作已唱和或俳說鼓簫吹貝
受僱戲笑等時有衆多比丘至彼連乞食法服齊
整行步庠序低目直前不左右顧視諸居士見反
以爲非不施飲食諸比丘詢知其故具以白佛佛
敕舍利弗目犍連往作驅擯白四羯磨二尊者受
勅往彼集僧已爲彼二人作惡作憶念與罪羯磨
時彼二人言衆僧有愛悲怖礙更有餘同罪比丘
有礙者有不願者而獨驅我二尊者還舍衛以此

白佛佛令僧與作詞諫白四羯磨爲諸比丘結戒。此由受用鄒事故而行汚家由家徑攝制斯學處。乃初篇殺根本種類若誘僧愛悲怖疑乃妄根本。

釋義 文分六節若比丘依聚落下明舉所爲之

非諸比丘當語是比丘等下明驅擯之法是比丘語彼比丘作是語下是非法人反謗如法僧諸比

丘報言下明諫捨誘擯是比丘如法諫時下乃詞諫白四羯磨不捨者下結成違諫之罪律云村者

有四種如上。村即聚落也。邑者屬王。聚者以城墻民。邑者以城墻民。聚者以城墻民。聚者以城墻民。家者有男有女。是俗居。汚他家有。是俗居。汚他家有。

四種事一依家汚家若比丘從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是

言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是爲依家汚家。二依利養汚家若比丘如法得

利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者卽生是念當報其恩其有與我者我當報之若

不與我何故與是爲依利養汚家。三依親友

汚家若比丘依王若大臣或爲一居士或不爲一

居士所爲者卽思當報恩其爲我者我當供養不爲我者我不供養是爲依親友汚家。四依僧伽

藍汚家若比丘取僧華果與一居士不與一居士得者作念其有與我者我當供養不與我者我不

供養是爲依僧伽藍汚家。行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受僱戲笑如上所說亦見亦聞

者。此顯見聞疑今可還此聚落去不須住此者。乃此。住此者實也。是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛

等者。因如法驅擯反生嗔恚有愛念之者。有怖懼於過去者不敢治罪。有愛念之者。有怖懼於過去者不敢治罪。有愛念之者。有怖懼於過去者不敢治罪。

結罪。是中犯者若比丘依聚落住汚他行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞如法比丘

應諫此汚家惡行比丘若大德汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汚他行惡行可捨此事

莫爲僧所呵更犯重罪若隨語者若

若不隨語者僧應作白乃至三羯磨捨不捨所犯輕重皆同於上唯異未白前反謗僧言有愛悲怖

擬一切突吉羅

此戒以四緣成罪一親近白衣住二作汚家行三心有貪瞋四誘諫不捨若緣不具唯治方便

兼制 比丘尼僧殘同制式文摩那沙彌沙彌尼同律突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若初誦時捨持非法別衆乃至一

切未作誦諫前不捨不若與父母病人小兒姪身犯本罪

婦女牢獄繫人寺中客作犯者若爲三寶種華他家

樹摘取買華作鬘自持供養教人爲供三寶種華

等若走避恐難跳踰坑渠若同伴行在後還顧不

見囑喚不犯行及最初未制戒等是爲不犯惡行

會採 十誦律云若言諸比丘隨愛瞋怖癡行得

四偷蘭遮 若言有瞋者有不瞋者呵罵僧故得

波逸提 若未作瞋用羯磨時言諸比丘隨愛瞋

怖癡行突吉羅是不應約勒言不應約教者非謂棄而不諫應爲衆體

作白三羯磨

薩婆多毗婆沙云凡出家人無爲無欲清淨自守

以修道爲心若與俗人信便往來磨亂正業非出

家所宜 又復若以信物贈遺白衣則破前人平

等好心於得物者歡喜愛敬不得物者輕使寶聖

無愛敬心失他前人深厚福利 又復倒亂佛法

凡在家人應以飲食衣服供養出家人而出家反

供養白衣仰失聖心 又亂正法凡在家人常於

三寶求清淨福田割損身肉以種善根以出家人

信物贈遺因緣故反於出家人生希望心破他前

人於三寶中清淨信敬 又失一切出家人種種

利養 若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種

莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來眞實法

身 若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶祇相

不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶 若以

少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切賢聖

不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切賢聖

若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當買

塔地華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息 若

有強力欲於僧祇作破亂折減若件祇中隨有何

物賈以作錢隨緣消息 若僧常臘若面門臘若

有強力欲作折減隨此地中所可出物以消息之

僧常服即常住僧物而門雖即現前僧物既屬沙中并自忖物佛塔物通稱爲僧未詳何義或取以時受

役故此則應與一切孤窮乞可憐愍心故應與

第三分云比丘不應爲白衣剃髮除欲出家者

剃髮刀名曰戒刀若非出家者度堂可不用今時不禁由不知律故也

第四分云比丘不應禮白衣及白衣塔廟不應故

左邊行

白衣塔廟即在家人之廣爲祠堂也故左邊時皆從右邊爲不應與人卜占亦不應從人卜

占不應事餘種種外道法不應誦外道安置宅

舍吉凶符書呪術不應自作伎樂若吹貝供養

塔聽令白衣作不應畜鴿鷄等鳥不應畜狗

云爲防守故不應乘家馬車乘輦與捉持刀劍老

病者聽乘步挽車

與也若男乘也於聖法律中歌戲猶如哭憊如狂者戲笑似

小兒不應向尊主白衣家除爲三寶事病比丘

事或擅越相喚常喜往返白衣家有五過一數

見女人二漸相附近三轉親厚四生欲意五或已

死罪犯四棄不可若次死罪

若犯僧殘前四並初可放云次死

五分律云不應以僧果餽白衣若乞應與

十誦律云比丘有五不應行處重女寡婦婦淫女

比丘尼又有五不應行處賊水旃陀羅家酤酒

家姪女家屠兒家

根本雜事云五非處不應住立唱令家

即優婆塞聲色諸處姪女家酤酒家王家旃陀羅家

善見律云擅越誦比丘送喪不得去若比丘自

念我往看葬作無常觀因此故我或得道果如是

去無罪

根本尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起慈

愍心應病與藥不得受他價直諸雜類人既出

家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具

若先是醫人聽畜針筒及盛刀子袋若先書生

聽畜墨瓶

此戒大乘同制汚他家即因利求利經理白衣等

戒行惡行即邪業覺觀邪命自活等戒言僧有愛

悲怖。即誘僧戒所攝。

引證 攝門警訓云。但以邪心有涉食。染為利賈。

法。禮佛讀經。斷食諸案。所獲贖。皆曰邪命。物正。

乖佛化。謂食者或一七乃至七七。日禁咽。稱餐。或

求向非正行。何況存食。願具。唯飲水。或用藥。然忘身為衆。自無所

云。苦修。此則正邪。佛制也。戒疏發隱云。有四正命。一深山草果。二當行乞食。

三。檀越送供。四。隨大眾食。以此四法。清淨活命。無

所染汚。

佛藏經云。或有比丘。因以我法出家。受戒於此法。

中。勤修精進。雖諸天神。諸人不念。但能一心勤行。

道者。終不念衣食所須。所以者何。如來福藏難盡。

如來滅後。白毫相中。百千億分。其中一分供養舍。

利及諸弟子。設使一切世間人。皆共出家。隨順法。

行於白毫相。百千億分。不盡其一。

第十三不捨惡性戒。

若比丘惡性。不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫已。

自身不受諫。語言諸大德。莫向我說。若好若惡。我亦

不向諸大德說。若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼此

丘諫。是比丘言大德。莫自身不受諫。諸大德自身當

受諫。諸大德如法諫。諸比丘。諸比丘亦如法。諫大德。

如是。佛弟子衆。得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉憐。

悔。是比丘如是。諫時。堅持不捨。彼此丘應三諫。捨此

事。故乃至三諫。捨者。善不捨者。僧伽婆尸沙。

緣起 佛在拘陵。彌蘭。美音長者園中。時尊者闍

陀惡性。不受人語。諸諸比丘言。汝莫語我好。惡且

止。莫有所說。何用教我。我爲我應教。諸大德何以故。

我聖主得正覺。故。佛云。我聖主者。自謂。譬如大水。佛是我家之佛也。

初來。遇諸草木。積在一處。亦如大風吹。諸草木集

於一處。諸大德亦如是。種種姓。種種名。種種家。出

家。集在一處。是故諸大德。不應教我。我應教。諸大

德。我聖主得正覺。故。諸比丘具陳。白佛。佛令僧與

彼作詞。諫白四羯磨。爲諸比丘結戒。此由惡性。故

遂生憍慢。自損損他。制斯學處。乃初篇。妄根本種。

■

釋義 文分四節。若比丘下。明惡性。違教。彼此丘

諫。是比丘下。明諫捨惡性。是比丘如是。諫時。下。明

作白羯磨訶諫不捨者下結戒犯罪律云惡性不受語者不忍受人教誨以戒法中如法諫者有七犯聚波羅夷僧殘波逸提波羅提舍尼偷蘭迦突吉羅惡說皆部不實七聚唯本律明自身不受諫語者得如法諫之時仍守惡性自用諸大德莫向我說若好若惡者謂利益事不須勸喻非利事勿相遮止此以微我不忍我亦不向諸大德說若好若惡者已無事及人而人亦勿以事且止莫諫我者他人未出之言勿令說也意謂莫自身不受諫語者是教諫自身當受諫語者是教獲大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益等者是此勸發獲益之語由互相教誨佛弟子衆得善法增長嚴盛由嚴盛故正法得以久住世間由正法久住故能使聖種不斷斷滅無利益故謂令獲善利無損改往修來結罪 是中犯者若比丘惡性不受人語如上比丘應諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧作訶諫更犯重罪

若隨語者善 不隨語者僧應作白乃至三羯磨訶諫捨不捨犯罪輕重皆同於上 此戒以四緣具足成犯一稟性癡癡二無慚愧慢三不忍違諫四羯磨已成若緣有闕但結方便兼制 比丘尼僧殘同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯 隨聞 不犯者初語時捨非法別聚乃至若一切未作訶諫前若無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若戲語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯 會探 十誦律云若諸比丘不舉不憶念自身作不共語突吉羅是不應約教 舉者比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏當如法除滅 憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不此戒大乘同制若惡性展情則遠捨利生自障本惡

引證 第四分云佛告諸比丘我爲汝等說八種惡罵及八種惡人或有惡罵授勸與鞭欲令其去而更觸觸不去一或反倚傍兩轆而不前進二或頓蹙倒地既傷其膝又折轆輻三或更却行不進四或更趨非道破輪折軸五或不畏御者亦不畏鞭方便作衝奔突不可禁制六或雙脚人立吐沫七或反縛臥入是爲八種惡罵

或有比丘舉彼見聞疑罪便言我不憶我不憶一或不言犯不言不犯默然而住二或言長老亦自犯罪云何能除他罪三或言長老自癡猶須人教而欲教我四或說餘事答反生瞋恚五或不畏衆僧亦不畏犯不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不可訶制六或左抄衣在衆中舉手大語乃令汝等教授我耶七或言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至比丘所作如是言我已休道於意快耶八是爲八種惡人如彼惡罵無異佛所慈愍

附考 薩婆多論云經中說但自觀身行諦視善

不善而律云展轉相教者佛因時制教言乖謬合不相違背佛以前人心有愛憎發言有損若鈍無智若少聞少見出言無補若爲利養名聞有所言說者是故但自觀身行 若爲慈心有利益若聰智利根發言有補若廣聞博見有所弘益若爲利益衆生闡揚佛法者則應展轉相教 又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人者則應展轉相教

然此十三僧殘罪雖有救制悔不易例前似輕准後極重其間有覆無覆與夫更與本日治或三增四五或二復加三乃至重重稱量展轉治法皆於作持中詳明

二十三僧殘法竟

毗尼止持會集卷第四

音義

曠野國 根本律云時摩竭陀憍薩羅二國中曠野處有五百羣賊殺害商旅由斯兩界人行

路絕時影勝王聞知已命大將往彼屏除羣賊其將至彼方便降伏羣賊求哀請活大將愍之慈心向彼即於二界中間築一新城總集諸人共住於此從斯已後名曠野城

螺髻梵志 西天外道或以螺爲髮或以髮纏髻如螺也梵志是一切出家外道通稱若有承用其法者亦名梵志

摩尼健大龍王 摩尼正言末尼即如意珠也此云離垢謂龍王腦中有此珠若人得之毒不能害火不能燒噉大正言健達此云香梵語那伽此云龍王也

佛圖 卽浮圖是佛塔廟也

拏 音那

拘陵彌國 西域記云憍賞彌國舊曰拘陵彌國訛也中印度境周六千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地利豐植氣序暑熱風俗剛強好學典藝崇樹福善

覆師羅國 此是長者名也此翻美音由過去世

中其類具

作拘子時以聲吠請辟支佛至家供食故生生中報得好音是長者身長三尺佛亦化身爲三尺以化彼令歸正法西域記云具史羅舊云覆師羅訛也城東南不遠有故伽藍其史羅長者舊園中有率堵波無優王之所建立高二百餘丈如來於此數年說法其側則有過去四佛座及經行遺迹復有如來髮爪塔長者因緣根本律廣明

優填王 或云優陀延又云優陀延那唐言出愛佛初降誕時大地震動普放光明時憍閃毗圖百軍大王初誕一子見此光明便作念云我子福力有大光明如日初現普照世間宜與名曰光明若詳其王功德實顯廣明

闍陀 按薩婆多論云又名闍那是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住拘陵彌國性懷自用作種種過惡多在此國又云此國是闍那所生處白淨王安一宮室闍那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣多住此國又以此中利益衆生

尼拘律樹

又云尼拘盧陀此云無節又云縱廣

阿含云其身圓正其葉青滑長廣子似枇杷子

承帶如柿然其種類耐老諸樹中最能高大者

佛磔手 磔音奢磔者張也律攝云佛張手者中

人三張手謂佛一張手當一肘半也 五分律云

修伽陀磔手者方二尺修伽陀此云善遊是佛十

號之一號也尺者度也周制寸尺唐即於周一寸

上增二分一尺上增二寸蓋周尺一尺唐是八寸

五分言二尺即唐尺一尺六寸方與中人三張手

相當也

查婆摩羅子

查婆或作達婆或作陀婆又曰陀

羅陀羅翻云主摩羅此云力士或云壯士根本律

云波波國中有一壯士大臣名勝軍大富多財受

用豐足所有寶產如毗沙門王雖非王種時諸壯

士作灌頂法扶以爲王後生一兒色相端美天然

淨潔彼國之法若天然淨潔者名實此兒亦爾淨

潔過人復是壯士大王之子應與立字名實力士

善見律云查婆是比丘名摩羅是王名此王子出

家故名查婆摩羅子此大德年七歲出家後髮落

地即成羅漢得三達智具六神通以本願故爲僧

差使

慈地比丘 是六羣比丘中第一惡者於生生中

與摩羅子常爲怨惡

檀越 或云檀那寄歸傳云梵云陀那鉢底譯爲

施主陀那是施鉢底是主略去那字取上陀音轉

名爲檀更加越字意道由行檀捨自可越度貧窮

羣 音低牡羊三歲曰羣性善抵觸

提婆達多 略言調達或云提婆達多提婆翻名

天達多此云授亦云與亦云施三義皆一謂父母

從天乞子天授與之故名天授或翻天以其生

時人天等衆心皆驚然其佛堂弟阿難親兄也或

云是佛從兄身有三十相出家誦經六萬法聚學

滿十二韋陀典十二遊經云調達四月七日食時

生身長一丈五尺四寸

阿闍世 此翻未生怨母懷之日已有惡心於瓶

沙王未生已惡故因爲名善翻無指生時相者云

國王令升樓撲之不死但損一指故爲名也。內人將護呼爲善兒。涅槃經云：提婆達多語善見太子言：國人罵汝爲未生怨。善見言：何故名我爲未生怨？誰作此名？達多言：汝未生時，一切相師占言：是兒生已必殺其父，是故外人悉號汝爲未生怨。一切內人護汝心，故謂善見。普超經云：阿闍世從文殊懷悔得柔順，忍命終入寶陀羅地，獄卽入卽出生。上方佛土得無生忍，彌勒出時復來此界，名不動菩薩，後當作佛號淨界如來。

淨吐之身。提婆達往至阿闍世太子，所以神通力，飛在空中，或現身或隱身，或現半身等說法，或身出烟出火，或變身作嬰孩，身著瓔珞，在太子抱上，轉側執太子指，時太子阿闍世見此變恐懼，提婆達知太子恐懼，卽語言：勿懷恐懼。太子問曰：汝是何人？答言：是提婆達。太子言：汝實是提婆達者，還復汝身，尋復其身，見已卽增信樂。太子日日將從五百乘車，朝暮問訊，并增供五百菴飲食，諸比丘以此因緣，白佛告諸比丘：汝等各自攝心，莫

生貪善提婆達利養也。何以故？正使太子日日如是問訊供養，唯增益提婆達惡心，譬如男子打惡狗鼻，而令彼狗更增兇惡，此亦如是。故佛詞實云：淨吐之身也。

四聖種：一衣服知足聖種，二飲食知足聖種，三臥具知足聖種，四醫藥知足聖種。婆沙論以醫藥攝前三中，第四出樂斷樂修聖種，卽住阿蘭若也。聖者佛獨覺聲聞，彼從此生相續不斷，故名聖種。也。又正法名聖，此能住持，令久相續，故名聖種。立十四種人羯磨，卽是立人作寺主作知庫分衣乃至分粥等白二羯磨差使也。不截衣羅：經音藏衛餘曰：羅卽機頭羅者，屬師滿宿。屬師梵語阿濕婆，滿宿云富羅婆娑。善見律云：屬師滿宿於六眾比丘中，最上是上座。本是田夫，同作田辛苦，共相論言：我等作田辛苦，可共出家於佛法中，衣食自然。一是舍利弗弟子，一是目犍連弟子，出家受具足已，誦戒竟五臘滿，二人共議：意共同好種華等事，卽往曼熱處住，婆沙

論云馬宿井宿恒造惡行佛性教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記彼二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺佛說上音牌戲也又俳優雜戲也又俳者樂人所爲戲笑以自怡悅也漢書云譏笑類俳倡歌音查調鬧也

倡妓 倡者俳也妓者女樂也

簫簫吹貝 簫者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簫也故笙竽皆謂之簫小笙十三簧大笙十九簧竽二十六簧長四尺二寸貝乃海中螺貝也

受僱 傭賃也

嘯喚 上音笑噓口而吹聲也

賕賕 金玉曰貨布帛曰賕凡非理所得財賕皆

曰賕

餐 餐平聲熟食也一日吞食

爾陀 此云車匿薩婆多論又云爾那是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住拘薩國性慢自用因惡性不捨衆僧作梵網經阿含經云佛般泥洹未久闍陀隨鹿野苑中諸比丘所而請教授諸比丘爲說五蘊無常彼未解後於阿難所請教聞法阿難爲說法要得聞悟證果

頤 音至頤足不前進也

蹶 音厥跳走也

輶 音袁車前曲木上鈎衡者

輶 音隔車軸也

咋銜 上音賁噓也下音賊馬口中勒也

毗尼止持會集卷第五

金陵寶華山弘律沙門 廣體 集

三不定法

此不定有二條律攝云不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言

薩婆多毗婆沙云佛坐道場時已決定五篇戒經

下同一作夷

重通塞無法不定。此所以言不定者。直以可信人。不識罪相輕重。亦不識罪名。字設見共女人一處。坐不知爲作何事。爲共行淫。爲作觸摩。爲作惡語。爲過五六語。故言不定。文然中犯相。若以五篇收之。則前攝初二後准單墮所起煩惱。及歸根本種。類皆屬姪。故其泥犁受報。歲月極苦。一一准罪可知。

初二不定法

若比丘共女人獨在屏覆處。障處可作姪處。坐說非法。語有住信優婆私於三法中。一一法說若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。是坐比丘自言我犯是罪。於三法中應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。如住信優婆私所說。應如法治。是比丘是名不定法。

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍。迦留陀夷未出家時。有親友婦名嘉優婆私。願就端正迦留陀夷。亦願就端正。互相愛意。於乞食時。往詣其家在屏覆處。與其獨坐。說非法。語時。毗舍佉母有小緣事往。

彼毗舍佉母。遙聞迦留陀夷。誦經意爲說法。信樂心生。卽就聽聞。其所以往。應供尊具。自上市佛。知訶實迦留陀夷。已集十句義。與比丘結戒。此是性罪。由淫煩惱。初不定。

薩婆多論。問云。毗舍佉聰明利根。大德重人。知比丘與女人屏處。坐何故往答。是人已入道跡。已得含深樂佛法。佛常自說聽法有五事。一得聞未曾聞法。二已曾聞。清淨堅固。三除邪見。四得正見。五解甚深法。是以毗舍佉樂法情深。不以嫌疑自礙。佛說種種法者。在家人未入道。亦多爲說。布施功德。出家人已入道跡。多爲說持戒功德。與諸比丘結此戒者。一爲止誹謗。故二爲除鬪諍。故三爲增上法。故比丘出家。迹絕俗緣。爲人天所宗。以道化物。而與女人屏處。私曲鄙碎。上違聖意。下失人天。宗尚信敬。四爲斷惡業。次第法。故初既屏處。兩樂纏綿。無所不至。是以防之。

釋義 文分三節。共女人獨在屏覆處。下明所犯之境。有住信優婆私。下明見聞有根。是坐比丘下。

正明所犯律云。女人者。人女有智未命終獨者。一此丘一女人屏覆二種。一者見屏覆若覆若露若無暗中不相見。二者開屏覆乃至常語不聞聲處障處者。若樹若牆壁若簾若衣及餘物障可作姪處者。謂其處堪作不淨事坐者。謂身所居若牀若坐乃至地敷得容二說非法語者。說姪欲法住信慢婆私者。信佛法僧。依三寶受持五戒善憶持事不錯不妄。多論云。可憐慢婆者。若人語言。汝若妄語。不害汝命。若不妄語。當有汝命。即思我不妄語。害此肉身。滅此一若妄語者。誠無量身。害法身。害不妄語。又復語實。汝若妄語。活汝父母兄弟姊妹。一切親族。若不妄語。一轉世之尊。我不妄語。害此一世生死親族。我若妄語。流轉三惡。永失人天。累世親族眷屬。又失出世賢聖。若妄語。不妄語。又復語實。汝若妄語。失珍寶。種種財利。若不妄語。即不與汝。即思我不妄語。失此俗財。我若妄語。失佛法財。若不妄語。是名可信。慢婆。情誼神云。成就十六法。名可信。慢婆。與佛。佛法。謂於佛不妄語。於法不妄語。於僧不妄語。於佛未得利。能令得。已得利。能令增。增未有名。利。能令名。聞。增善。增有惡。能令滅。滅不。於三法中。一一法說等者。謂於四乘十三僧。九十檀中。隨一一法而說。說也。三法皆云。若者。若乃不定之義。是坐比丘自言我犯是罪等者。謂以所爲之事。據治之。若其言與實。相治之。當即應如優婆塞私言而治之。律攝云。此中不定法。由事由處。由情由證。以爲其

體於後。茲獨與一女人者是。事在屏障者是。處壞行姪者是。情若有正信。鄒波斯迦。即優婆塞也。而說者是。證。又設是異生。有忠信者。言行無虧。亦依其語。異生者。以人倫異於非人。善惡故名。異生。則知一切人。凡正處不妄之。皆可信。結罪。是中犯者。若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐。自言臥。自言作。即應如此丘所語治。若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐。自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若自言所趣向處。自言所到處。自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若自言所趣向處。自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若自言所趣向處。不自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若不自言所趣向處。不自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。會採。十誦律云。隨優婆夷所說事。應善急問。

釋量前說急問 是比丘善急問已若言我不往無
則無從速究

有是罪應隨可信優婆塞語故與是比丘作實覓
白四羯磨作羯磨已應隨順行不與他受大戒乃
至心常行恭敬禮拜即第三十若不如法行者盡
形壽不得出是羯磨

薩婆多論云若比丘初言爾後言不爾或言我不
往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以爾
者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不羅藏罪又令
梵行者得安樂住又爾將來令惡法不起與作羯
磨已者說先罪應解羯磨隨事輕重治若不說者
盡形壽不解羯磨此實覓羯磨與夫解
法俱於作持中明

次二不定法

若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作姪語
有住信優婆私於二法中一一法說若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一
一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所
說應如法治是比丘是名不定法

緣起 此戒發起亦由前人其間別者前據三事

是在屏處堪作姪處坐此以二事謂在露現不堪
作姪處坐其波羅夷罪無由生故以彼共在露處
或身相觸或說非法惡語或說索供等語故得
僧殘罪若獨與女人露地坐或過語說法或向說
實得上人法或說他惡罪等故得波逸提罪此戒
犯者唯除共作為其餘言趣向所到坐臥悉同於
前與實覓羯磨奪三十五事若說先罪與解羯磨
亦爾比丘尼無此二不定法

三不定
法覓

四尼薩耆波逸提法

此波逸提法比丘共有一百二十條於中揀三十
條因財事生犯貪慢心強制捨入僧中名曰尼薩
耆波逸提餘有九十事無財可捨但名波逸提
出要律儀云尼薩耆舊翻捨墮 聲論云尼翻爲
盡薩耆翻捨波逸提翻墮

十誦律云墮在燒煮覆障地獄八熱通爲燒煮八
寒黑暗等通爲覆障

經云犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中人
二百年後於人間數一萬四千四百萬年此泥犁
天一晝夜

安人便安人不得此衣於七月十六日受同乘
優受已若長衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
不爾餘比丘入聚落此五戒不犯至臘月十五
日佛集期持過期滿衣已若長衣衣衣衣衣衣
捨即出也安人不得受衣其衣衣衣衣衣衣衣
五事亦開聽一月此注於作持中明衣衣衣衣衣
僞除耶衣此云野衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
方細布欽婆羅衣此云細布衣衣衣衣衣衣衣
名曰上妙服也如僞麻衣此云細布衣衣衣衣
此方被褐之類如僞麻衣此云細布衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
此方無有麻衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
夷羅衣識羅半尼衣此三無羅羅衣衣衣衣
人所著之衣財不以此十若有此十衣衣衣衣
丘皆可納取染成色割截縫作三衣受持衣衣
度云佛在鹿野苑時憐憫五比丘頂禮白佛言
等皆持何等衣佛言持此衣衣衣衣衣衣衣衣
紫色持斯乃制後因無慈悲心起世後長衣者
兼制下第十一戒中憍耶衣不聽茶用衣衣衣
若長如來八指若廣四指足一尺六寸闊八寸長
可作大衣緣用也除三衣及百一衣物外餘者皆
名長衣摩得勒伽云何得長衣謂若入手若在
膝上肩上作不淨施者衣衣衣衣衣衣衣衣
想此是我衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
丘也二履轉對一比丘作法已然後後衣
也與此二履故名不淨施此法於作持中明
結罪是中犯者若比丘一日得衣者一日得衣
者乃至十日得衣者至十一日明相出一切尼薩

蓄波逸提 若一日者以從他得衣入手之日名
中日日相續得衣 若一日非謂月之初一日也此乃十日
若於十日內或間日得衣或唯一日得衣至十一
日明相出隨所得衣盡捨毀
若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得
衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日
中所得衣盡捨毀 此十日中所得衣唯除第二日
日不作淨 若者盡犯
若於十日內或間日得衣或唯一日得衣至十一
日明相出隨所得衣若作淨施者不犯若不淨施
者盡捨毀
若十日內或日日得衣或間日得衣或唯一日得
衣至十一日明相出若不遺與人若不洗衣若不
故壞若不作非衣若不作親厚意取若不忘去盡
捨毀 遺與人即送與人失衣謂被他人盜去及
衣衣等故故謂咬咬燒火燒等作非
衣則作淨用件作淨意取作一往久相知
親友取去志主謂有緣事他往忘其作淨施
若捨毀衣不捨持更賣餘衣一捨墮一突吉羅此
捨墮衣應捨與僧 若者謂者四若五若十 若衆多
二十乃至數百比丘

人謂若二若若一人不得別衆捨捨不成捨突

吉羅

是比丘捨衣竟不還者突吉羅 若還時有人言

莫還者突吉羅 若作淨施若遣與人若持作三

衣若作波利迦羅衣見律云波利迦羅衣也若故

壞若燒若作非衣謂作若數數著壞者突吉羅

已上突吉羅皆反治僧作法者由不應要制違越毗尼故

此戒捨機還衣等法於作持中一一詳明

此戒必具四緣方成本罪一時非開聽二有貪慢

心三畜三衣及衣財四過十日不受持不說淨

兼制 比丘尼捨遺同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨開 不犯者齊十日內若轉淨施若遣與人若

賊奪想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人

若奪衣失衣燒衣漂衣取著若他與著若他與作

彼不犯 若彼受付囑衣者若命終若爲賊盜惡

獸水火等難不作淨施不遣與人及最初未制戒

等是爲不犯

會探 僧祇律云一日得衣即日作淨乃至十日

得衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毗

尼罪以無間故 問者一日得衣得更停九日二

日得衣更停八日三日得衣更停七日乃至九日

得衣更停一日十日得衣即日作淨十一日得

衣不應受是名間也 若二比丘共物未分過十

日不犯 若居士舍請僧食并施衣物有窮比丘

驅人取衣分是比丘持衣分雖久未與不犯 若

師若弟子送衣與未得雖久不犯 若令織師織

衣衣竟雖久不犯 若比丘買衣雖價決了未得

衣不犯 若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖

久未用不犯 若路行恐畏處藏衣而去過十日

取者犯若人取來與者亦犯 若爲賊逐便捨衣

走過十日已有人持來還者無犯 於佛生處得

道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會

處大得布施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯

是物已分多人共得一分中有善毗尼人能爲

衆人同意作淨無犯

此方雖無如是聖迹凡遇諸佛菩薩聖會道場所有施物

如法分已過斯
例行可謂持律

律攝云若爲三寶畜衣非犯 或施主作如是言

此是我物仁當受用雖不分別即說用之無犯

或是已物寄他或作未得想斯皆無犯

根本律云若犯捨墮不捨或難捨不說悔或難說

悔不經宿問隨有所得血成捨墮由前染故

若捨衣說悔終宿已得皆無犯

五分律云不得捨與餘人及非人餘人謂下三衆
與夫近事男女

捨已然後悔過若不捨而悔者罪益深除長三衣

若長除衣乃至手巾過十日皆突吉羅若淨施不

犯此罪十三黃具守持用者一僧伽藍二囑咐羅僧

三安陀婆提四尼師但將五裙六闍七僧脚

二履過衣十三類直衣皆棄直衣者於所得衣中取

一貴價者以
須備爲棄直

薩婆多毗婆沙云若初日得衣二日捨此中凡言
捨即作淨

也如是乃至九日得衣十日捨十日所得衣若不

捨不受持不作淨至十一日地了時捨墮謂前九

日所得衣盡捨作淨但十日所得一衣以前次續

因緣故得捨墮罪 若初日得衣初日捨二日得

衣以相續故此二日衣次第更得十日 若初日

得衣二日捨二日更不得衣三日得衣此三日次

第得至十日以不相續故此中衣以日次第相續

若初日得衣即不見損不作損此乃犯罪不壞
悔僧爲作善白

四羯磨惡邪不除損若狂心亂心病壞心若不解

損不得本心乃至命終不犯此戒後解淨得本心

還計日成罪 若初日得衣上天官北至鬱單越

住彼至命終不犯此戒後歸本處計日成罪 若

初日得衣至五日不見損不作損惡邪不除損若

狂亂病瘳心上天宮北至鬱單越後還解損若得

本心若歸本處取前五日數後五日然後成犯

又云九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故教

令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何

不直聽畜長財而強與結戒設此方便答曰佛法

以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不

同或有多預蓄積而後行道得證聖法是故如來

先爲結戒而後設方便於法無礙衆生有益

此戒大乘同學菩薩六度以檀施爲首利濟衆生

雖許畜者亦須如法說淨

引證 總門警訓云地持論言菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩。如此丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等涅槃經云雖聽受落要須淨施爲信檀越。是也。今時講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下墮場經多夏臘至於淨法一未習身寧知日用所資無非穢物箱篋所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言。誰知報遠心成豈信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧窮衣衾垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行

第二離衣異宿戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧病磨尼薩者被逐提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑

比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已問知白佛此乃初結戒也後時一乾病比丘有棄掃僧伽黎患重因逢緣事遽行不堪隨持啓白世尊除僧病磨乃第二結戒也此是遮罪由不善護身障衣故及慢教煩惱制斯學處

釋義 文分三節衣已竟下明其創制三衣中下

顯所違犯除僧下明其隨闍律云衣已竟迦絺那衣已出如上三衣者一安陀會此云下二鬱多羅

僧此二上三僧伽黎此云重漚衣又云大衣然此

稱之並名義裝所以作此三名者欲顯未得法以與外道故爲少欲知足故以三衣不多不少足得資身行離大害亦可衣有十種如離者謂衣不一一以繫之故制三衣

衣者謂守持三衣中異處宿者謂異界不失衣者

僧伽黎裏有一界樹有一界謂樹與人等足場有

一界謂於中治車有一界謂若車船有一界謂船

處村有一界村有四舍有一界堂有一界堂舍

庫有一界庫謂儲倉有一界會謂儲積五穀失衣者則

僧伽黎裏有若干界乃至舍有若干界而此僧伽

藍界非彼僧伽藍界乃至非彼舍界又此僧伽

藍界非彼樹界乃至非彼倉界 又此樹界非彼
僧伽藍界乃至非彼倉界 又此場界非彼僧伽
藍界乃至非彼倉界謂界互非 作句亦爾 在僧伽藍邊以中
人若用石若鞭擲所及處是名倉界乃至倉界亦
如是謂人言中若以氣力不太大 其所擲之石亦去不太遠也
結罪 是中犯者若比丘置衣在僧伽藍內在樹
下宿至明相未出若不捨衣若不手捉衣若不至
擲石所及處明相出隨所離衣捨墮 除三衣若
離餘衣突吉羅若明相未出可以得入界至衣處 若須以手捉衣若衣界安隱明相
未出行不到衣處當但至擲石所及處立即名不離
衣已到衣界故若不能捉衣又不能至擲石所及處
立須趁明相未出時且速連作心念法捨所離之衣
于擲石處之突吉羅作對首懺悔並其離衣之過
中病廢 若比丘置衣樹下往場處乃至往倉處
僧伽藍處宿亦如是 若阿蘭若處無界八樹中
間一樹間七弓應摩梨國作弓法長中人四肘弓
之數明若比丘置衣若此八樹間異處宿明相未
出若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明
相出捨墮

除三衣若離餘衣突吉羅離衣即 臥其等

此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅

若僧中捨衣竟不還者突吉羅 若還時有人言
莫還者突吉羅 若轉作淨施若遣與人若持作
三衣若作波利連羅衣若故壞若燒若作非衣若
數數著壞者突吉羅 此戒捨懺還衣等法於
作持中詳明

此戒具六緣方成本罪一心不敬教二所離是受
持三衣三時非開聽四非羯磨聽許五不作心念
法捨六已經明相未至衣所

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若
捨衣若至擲石所及處若劫奪失燒漂壞如是等
想若水道斷路險難若賊惡獸乘水漲強力者所
執若繫縛或梵行難若不捨衣不手捉衣不至擲
石所及處及最初未制戒等是爲不犯

會探 善見律云羯磨者隨病未瘳得離宿若僧

爲病歷已離衣往修方病瘥欲還道路險難不得

還恒作還意雖病瘥不失衣 若決作不還意失

衣過十日犯長衣罪 若往修方病瘥還衣所

病復發更欲往修方承先病瘥不須更病瘥

律攝云有三種離衣一舉處幽閉不障難處而舉

其衣不得重觀或因失落二失念離於安衣處更

不重憶三受用靜觀暫安衣即遇緣隔不得受用

雖復離衣若明相未出還得者無犯

根本雜事云若暫向餘處即擬還者任不將去復

有暫出擬還至彼日暮即侵夜隨被蟲賊害當於

彼宿不應夜行所守持衣應心念捨可於同梵行

邊借餘三衣守持无事

薩婆多論云若重縫三衣設有因緣隨分持行名

不離衣

第三分云汝諸比丘隨所住處當俱三衣持鉢乞

食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等捨本族姓以信

出家應當如是所到之處法衣隨身不應離宿

此戒大乘同制梵網經云而菩薩行頭陀時及遊

方時行來百里千里此十八種物常隨其身故知
衣鉢鳥翼兩乘同也

附考 經門略訓引事鈔云諸部並制隨身今時

但護離宿不應教矣 又會正記云今時希有護

宿何況常隨多有單生身無法服是則末世護宿

猶爲勝矣但內無淨信慢法褻衣眞出家兒願遊

聖制 業疏云所以衣鉢常隨身者由出家人虛

懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者

更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也唐無著

禪師遊五臺因往金剛窟隨喜遇文殊化爲老翁

引入般若寺寺地盡是琉璃堂會皆輝金色翁居

白牙牀指金墩令苦坐之對談著欲求出一宿翁

曰持三衣不答曰受戒已來持之翁曰此是封執

處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之或有強

緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣宜從急護應今

人不以離衣宿爲著者觀此可自思之

第三衣過一月戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲

須便受已疾疾成衣若足者著若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼所著波逸提

緣起 佛在舍衛國有比丘僧伽梨弊壞十日中更不能辦恐犯畜長衣戒彼同伴者爲白世尊因聽畜長衣乃至滿足故時六羣比丘聞開聽畜長衣乃至滿足彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行受寄者以其行久不還便出曬之諸比丘問知白佛結戒此由廢修正業制斯學處釋義 文分三節衣已竟下明其創制得非時衣下明其隨開若過畜下結成所犯律云衣已竟迦絺那衣已出如上時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限此後安居人無功德衣者從七月十六日至八月十五日於此一月畜長等五事開聽安居人有功德衣者從七月十六日至八月十五日於此五月五利許開若過其一月五月皆非治長之時凡所得衣名曰非時衣有十種如上欲須便受者欲須開合得衣也受已疾疾成衣者開得衣財於三衣中雖所受已疾疾成衣者開得衣財於三衣中雖所若足者著同糞衣財已滿足若不足者聽畜增成一衣而不缺少

一月 罰同糞衣財或欠少不能作一次是以開聽丘河邊澗水引令長曳佛至河邊知而故同糞衣爲衣財不足是以澗水引令足廣佛言汝頗有更得衣望處不著云有佛開同時可得答曰一月佛言從今聽不足衣有犯者持一月爲滿足故結罪 是中犯者若十日同衣足者應裁割若線

線若縫作衣若作淨施若遺與人若不裁割若不線若不作衣不淨施不遺與人十一日明相出隨衣多少捨墮

若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施不遺與人至十二日明相出隨衣多少盡捨墮乃至二十九日同衣足亦如是

若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣乃至遺與人若不裁割乃至若不遺與人至三十一日明相出捨墮 此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅

若僧中捨衣竟不還還時若有人教莫還若不還轉作淨施若遺與人若持作三衣若作波利迦羅

衣若故壞若燒若作非衣若數毀若壞者雖笑吉
雖此戒捨懷還衣等法於作持中詳明

此戒具四緣方成本罪一心存貪慢二衣財滿足
三時非開聽四不縫受持及不淨施而過期

兼制此比丘尼捨同制同制式更摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨開不犯者若十日內同衣足若裁割若線拼

若縫作衣若同衣不足至十一日足應裁割等乃

至二十九日亦如是至三十日若足不足若同不

同卽日應裁割等若袷衣失衣燒衣漂衣而取者

若他與若若竹彼若受寄衣比丘命終或遠行若

有難緣若不裁割等及最初未制戒等是爲不犯

會探十誦律云若比丘得不足衣停更望多衣

故卽得衣日不得所望亦不斷望非望而許復勤

求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若

足者善不足者留乃至二十日亦復如是

善見律云若二十九日得所望衣細先衣盡先衣

脫淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣盡復

得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故竟過一
月

此戒大乘爲利益衆生故不禁受持若自爲已畜
不惠施他者亦犯輕舍多積之咎

第四從尼取衣戒

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼障著波逸
提

緣起此戒有三制佛在王舍城耆闍崛山中有

一比丘若弊故補納僧伽黎蓮華色比丘尼見已

發慈愍心卽脫身所著賣價僧伽黎與之易彼弊

故僧伽黎自著異時往聽世尊世尊知而故問汝

所著衣何以弊故彼以因緣白佛佛言不應如是

聽汝畜持五衣完堅者除衣隨意淨施若與人何

以故婦人著上衣服猶尙不好何況弊衣乃集衆

僧初爲結戒也於後諸比丘皆畏慎不敢從親里

比丘尼取衣佛言若非親里亦不能籌量知其可

取不可取若好惡新舊若是親里籌量知其有無

可取不可取好惡新舊故聽從親里尼取衣是第

二結戒也。又祇桓中二部僧得施衣其分。時比丘
錯得尼衣。尼錯得比丘衣。尼持衣至僧伽藍中相
易。比丘更白世尊。改聽貿易。乃第三結戒也。此是
遮罪。由貪著心制斯學處。

釋義 文分二節。從非親里下明其所犯除貿易。
明其隨開律云。非親里者。非父母親里。乃至七世
非親也。親里者。父母親里。乃至七世有親里者。五
五部爲里。又云。里者。止也。五十家共居。止也。父有六
親。謂伯叔兄。弟。子。孫。母有六親。謂姑。姨。兄。弟。兒。孫。七
世者。謂高。曾。祖。衣有十種。如上貿易者。以衣貿易。
以衣易非衣。或以非衣貿易。或以鐵或鐵筒刀線
小段物。乃至一丸藥等貿易。

結罪 是中犯者。除貿易。若比丘取非親里比丘
尼衣。捨收。

此戒捨懷還衣等法。於作持中。明若捨衣。竟不還
等得罪如上。

此戒具五緣。方成不罪。一。貪好慢教心。二是非
親里比丘尼。三。作非親里。比丘尼想。四。物非貿易。
五。衣財應量。

兼制 比丘尼突吉羅。同制不式。又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅。是爲犯。

隨開 不犯者。從親里尼邊取衣。若貿易爲僧爲
佛圖者。及最初未制戒等。是爲不犯。

會採 俗祇律云。若比丘從非親里比丘尼取衣。
許貿易。自不與不教他人。與不自語尼。言後爾許
時。當與汝衣。不教人如是語。尼若還尼先衣。是不
應與。應與餘衣。假本衣還。是不名貿易。謂將尼衣
復還。得彼全衣。已與減少衣。是不名與。應與全足
衣。取彼衣已。與鉢若小鉢。若鍵。鍵若以飲食及
餘物。與是不名貿易。與衣也。若比丘取非親里

比丘尼衣。已不與。直不教與。不自語不教人。語捨
去。離見聞處。波夜提罪。若取衣已。不與。直乃至
不教人。語若坐。若臥。若人定。皆波夜提罪。若非
親里比丘尼。與知識沙彌衣。作是言。沙彌我與汝
是衣。汝持是衣。與某甲比丘。可得。知識比丘取者
無罪。如是與知識沙彌尼式。又尼優婆塞優婆
夷。言我與汝此衣。汝持此衣。施與尊者某甲比丘。

可得功德比丘取者無罪

五分律云從非親里式叉摩那沙彌尼取衣突吉

羅 若親里犯戒邪見從取衣突吉羅

根本律云非親里親里想非親里非親里疑皆捨

墮 親里非親里想親里非親里疑得惡作罪

若尼將衣施僧或為說法或為受具時施或見破

賊故施或尼多獲利獲持衣物到慈芻所置地求

受棄之而去取亦無犯

薩婆多論云取應取衣捨墮 不應取衣物等突

吉

此戒大乘不論親里非親里但觀可取不可取然

在末世慎護法門尤宜避其嫌疑

第五使尼浣衣戒

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆

吉

緣起 此戒有二制佛在舍衛國時尊者迦留陀

夷與偷蘭難陀比丘尼露形而坐彼此欲心相視

尊者尋失不淨污安陀會尼請浣之得此衣已即

・口吉

於屏處以爪拏取不淨善口中及小便道中後遂

有娠諸尼詰知其故曰諸比丘轉白世尊詞實黑

光此初結戒也於是諸比丘各各畏慎不敢令親

里尼浣染打故衣佛慈開聽更增非親里之言是

第二結戒也由除嫁染煩惱制斯學處乃初篇經

根本種類

釋義 律云非親里如上故衣者乃至一經身著

五分律云經體衣有十種如上 善見律云得使出

有垢膩名故衣 律云家女乃至孫女浣

不得使出家婦 浣染打者 一浣即名為浣染者乃

至一入染汁打者下

至將手一打一拍

結罪 是中犯者若比丘令非親里比丘尼浣故

衣若染若打三捨墮 彼浣染不打二捨墮一突

吉羅 彼浣不染而打二捨墮一突吉羅 彼不

浣而染打二捨墮一突吉羅 彼不浣染打三突

吉羅 彼浣不染而打二捨墮一突吉羅 彼不

浣而染打二捨墮一突吉羅 彼不浣染打三突

吉羅 彼浣不染而打二捨墮一突吉羅 彼不

浣而染打二捨墮一突吉羅 彼不浣染打三突

吉羅 彼浣不染而打二捨墮一突吉羅 彼不

此戒具四緣。方成本罪。一是非親里尼。二有欲染心。三是已故衣。四浣染打竟。

兼制 比丘尼突吉羅。同律不式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者。與親里尼故衣浣染打。若病浣染

打。若爲僧爲佛圖浣染打。若借他衣浣染打。及最

初未制戒等。是爲不犯。

會探 五分律云。若令非親里浣染打。而親里浣

染打。若令非親里浣染打。而親里非親里共浣

染打。若令親里非親里共浣染打。而親里浣染

打。若令親里非親里共浣染打。而非親里浣染

打。若令親里非親里共浣染打。而親里非親里

共浣染打。皆犯捨墮。若衣未可浣。打而令非

親里浣染打。突吉羅。若令親里浣染打。而非親

里浣染打。不犯。

根本律云。若非親族尼。作非親族想。令浣染打。犯

捨墮。若非親族尼。疑亦捨墮。若是親族尼。作

非親族想。若是親族尼。而起疑心。皆得惡作罪。

僧祇律云。若爲和尚阿闍黎持衣。使尼浣。越毗尼

十誦律云。先自小浣。更令浣染打。突吉羅。

薩婆多論云。此戒應量。不應量衣。一切犯。

摩得勒伽云。使非親里尼浣。尼師壇捨墮浣。轉枕

等突吉羅。

律攝云。若是老病無力。或慈錫尼。恭敬尊重。情樂

爲浣。及是門徒。悉皆無犯。

此戒大乘同學內。總僧制外。息世譏。

附考 律攝云。若衣須洗者。或時自洗。或遣門徒

勿不用心。令衣有穢。凡洗浣衣。有五種利。除臭穢

氣。蠱虱不生。身無瘡癢。能受染色。堪久受用。不洗

衣者。翻成五失。著染色衣。亦有五利。順聖形儀

故。令離傲慢。故不受塵垢。故不生蠱虱。故觸時柔

輒易將護。故過分浣衣。有五種失。能令疾破。故

不堪苦用。故受用勞心。故無益煩勞。故障諸善品

故。著好染色衣。亦有五失。自長驕恣。生他嫉心

故。令他知是治容好色。故能令求時多勞苦。故能

故。令他知是治容好色。故能令求時多勞苦。故能

障善品事故過染損衣用不牢故過打亦有五失
同此 又離陀惹過打衣故佛言受用衣者不
應打不極打若於施主得極打衣謂細心縫打有必致光亮
好光色揉壞而用或置露中塵使光失或可以水
灑浸而用故知過打過打即極打不遮其打

第六非親乞衣戒

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂
餘時

緣起 此戒有六制佛在舍衛國城中有長者晨
朝詣園遊觀已迴車詣祇桓精舍見跋難陀釋子
禮敬聽法跋難陀說法開化勸令歡喜長者問云
欲何所須願見告語報言無所須長者固問若有
所須莫有疑難報言止止即使我有所須不能見
與長者復請乃言汝所著者可與我長者身著貴
價廣長白氎衣長者報言明日來至我家中我當
相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與
我今果如是長者云非為不與但明日來若與此

衣或更好者若即脫此衣與汝我不能無衣入城
難陀固求不止長者不悅脫衣與之乘車著一衣
入城守門者疑被賊劫長者具說其由居士婆羅
謂離越離施無厭而受者應知足佛知故制不得
從居士索衣此初結戒也於是諸比丘畏慎不敢
從親里居士索衣世尊復聽從乞是第二結戒也
後有衆多比丘在拘薩羅國安居竟持衣鉢往世
尊所晝日熱不可行夜行遂失正道為賊所劫露
形立祇桓門外諸比丘疑為尼健子報優婆塞問
知其故即借衣著見佛佛慰問已具白因緣佛乃
制裸形而行者突吉羅若爾時當以軟草若樹葉
覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知
友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有
何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具不
若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷
若氈若被應解取裁作衣以自覆形出外乞衣
時諸比丘不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比
丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽

著彼得衣已。僧衣不還本處。佛言不應爾。若得衣已。應浣染縫。治安本處。若不爾。如法治時。有比丘著衣失衣。燒衣。漂衣。皆畏慎。不敢從非親里居士居士婦乞衣。佛言。聽乞。故有除餘時等緣。是故此戒初則創制。遂復隨開。共有六翻結戒也。由生煩惱。令他不樂。長自貪求。因譏嫌事制。斯學處。

釋義 文分二節。從非親里下明其所犯除餘時

下明其緣開律云。親里非親里如上。居士如上。乞

者。謂從彼乞求而得。前第四戒制不從出家人乞。出家人中唯取尼。結成此戒。制不從在家人乞。其在家人中無男女。衣有十種。如上除餘時

凡是非親里者。悉皆不應。衣有十種。如上除餘時

者。謂在莊園。奪衣者。僧祇律云。若王若賊。若若

欲令罷失衣者。謂白失落成自藏衣。後忘燒衣

者。謂被火漂衣者。謂被水

結罪。是中犯者比丘捨墮

此戒。捨墮還衣等法。於作持中明若捨衣竟不還

等得罪如上

此戒具五緣。方成不罪。一貪好慢教。二無難乞求

三主非親里。四價色量如已所觸。五衣已入手

象制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是為犯

隨開 不犯者奪衣失衣。燒衣。漂衣。得從非親里

居士居士婦乞。若從親里乞。若從同出家人乞。

言同出家人者。謂非異道出家。或為他乞。他為已乞。不求而得及

最初未制戒等是為不犯

會採 僧祇律云。若比丘從非親里乞衣。若身往

乞。若遣人往乞。若作寒熱相乞。云仙寒相。若比丘

多分夜雨雪時。而云夜者。四時分不以著弊故

衣。詣檀越家。現寒顛相。爾時檀越起足問言。阿闍

黎無有時衣耶。何以寒凍。報言。無有。汝父母在時

恒為我作時衣。今汝父母去世。誰當為我作者。非

但汝父母死。亦是我父母無常。檀越即言。莫怨恨

我。當為作時衣。是名寒相。乞若得衣者。捨墮。云

何熱相。若比丘五六月大熱時。著厚納衣。流汗。詣

檀越家。現熱相。亦如上言。若得衣者。捨墮。若說

法乞云。何說法。是比丘為衣故。與檀越說。偈言

得生最勝處。若人以衣施。以樂布施者

人天受福報 生天得好色 天寶冠莊嚴

衣施比丘故 生生自然衣

是名說法乞若得者捨墮 若乞澆水盡若小補衣物若繫頭物若繫臂物若衣襟若衣中一條皆不犯 若爲和尙乞爲阿闍梨乞越毗尼罪 若爲填僧不犯

十誦律云犯有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者捨墮不得突吉羅乃至直二百三百錢價衣犯亦如是 此以西城大錢而說 色者若比丘語居士與我青色衣若黃赤白黑衣乃至劫貝等衣犯亦如是 量者若比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣犯亦如是 如是色量衣若索此得彼皆突吉羅

根本律云乞時得惡作罪所得衣物若價若色若量與所乞相應者捨墮不相應者無犯

毗婆沙論云二人共乞一衣突吉羅 從親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉羅 若非親里先請與衣 言請者謂不住後貧乏從索突吉羅與乞者教自發心

少更索多突吉羅爲他索亦突吉羅 本律若爲他乞心不受他物 若准羅婆多皆突吉羅由見他貧乏不生慈悲欲他爲我而作方便所謂聖制從難難因則

此戒大乘爲衆生故雖不同學然須籌量施主堪與不堪與可受不可受善護他心增長淨信可也 附考 僧祇律云若比丘三由延內有衣者若失僧伽黎鬱多羅僧在不應乞若失僧伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三衣若覆澹衣在不應乞若失三衣覆澹衣若雨浴衣在不應乞若失三衣覆澹衣雨浴衣若覆臥褥具在不應乞若失三衣乃至褥具若任衣在 任衣謂施道衣之餘財也 長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得往還衣者得乞無

毗尼止持會集卷第五

音義

夜摩天 夜摩此翻善時亦名時分謂其時時唱快樂故以蓮花開合分其晝夜此天依空而居按論云人間二百年爲此天一晝夜則人間七萬二千年方爲此天一年若此天壽二千歲則當人間一十四億四百萬年矣

屏覆 屏者所以蔽也覆者蓋也

齊優婆私 齊者是其名也或是受八戒齋者優婆私或作優婆斯即優婆夷也笑師云鄒波斯迦唐言近事女謂親近承事佛法僧故若是在家女人受三皈五戒已則能親事佛法比丘尼衆也舊云優婆斯優婆夷皆謂也有云受八戒者名近住女爲近阿羅漢住也涅槃疏云一日一夜受八戒者名爲善宿女是人善心離破戒宿故

毗舍佉母 或作吠舍佉此譯爲別枝即是正宿以生日所值宿爲名也五分律云毗舍佉母名鹿子鹿子敬毗舍佉猶敬母時人遂名爲毗舍佉鹿子母賢愚經云此是波斯匿王弟曇摩訶漢女也漢昔因罪逃奔得叉尸利國便於彼土安家納娶

囉而生此女此女辯才智慧後嫁舍衛國梨耆彌大臣第七兒爲婦波斯匿王聞其智辯即拜爲王妹後生三十二男各出一兒顏貌端嚴勇健無雙一人之力能敵千夫時毗舍佉信心開解請佛及僧佛爲說法合家得須陀洹道佛後爲說法即得阿那含道於優婆夷中智慧辯才最爲第一

闍 音恢傾頭門中邪視也

明相 梵語阿耨那善見律云阿留那漢言明相明了論云東方已赤通懸指歸云此方約日未出前二刻爲明此爲明相也又以觀見掌文爲限也十誦律名地了時謂見地色明了故也復此闍浮提地北有大樹王名闍浮檀金若日照彼樹則有黑色若照彼樹葉則有青色若過樹照闍浮界則有白色於三色中白色爲正也

自貽伊戚 謂憂戚皆自造而成非關他事猶云自作孽不可活之謂也

六羣比丘 或云六衆謂聚集成衆作諸非威儀事羣出隊入故也一難陀二跋難陀三迦留陀夷

四閼陀五馬宿六彌宿此之六人無法不曉通達
三藏內教精諸五明百藝之術難陀跋難陀二人
多食亦云多瞋善解算數陰陽變運說法論議
迦留陀夷多欲深通射道善解阿毗曇後得漏盡
迦阿羅漢果 閼陀多瞋亦云多癡亦通射道解
阿毗曇後得漏盡成阿羅漢 馬宿滿宿多癡亦
云多瞋善於音樂種種戲笑事事皆能亦巧說法
論議亦解阿毗曇此六人俱是豪族其相影響契
交爲友宣通佛教內爲法門之棟梁外作佛教之
大護所謂大權示現也人各弟子九人共爲六十
故號六羣比丘也

乾癆 謂渴病也又云乾枯病以其肌膚瘠瘦故
僧祇律云消癯病正法念經云有虫名咬脂住在
身中脂脉之內若食有過若多睡眠此虫則瞋不
消飲食或生疥癬或乾癆等病

八樹中間 西域種樹之法相間七弓方植一樹
八樹但有七間七七該四十九弓以中人四肘爲
一弓一尺八寸爲一肘七尺二寸爲一弓七七四

十九弓總該三十五丈二尺八寸若無界闕若周
圍四十九丈一尺二寸是爲界也根本部以中人
二十四指爲一肘此當笏尺一尺五寸爲一肘七
弓之量准數可知肘者從臂節至指端

蓮華色比丘尼 根本律云得叉尸羅城有一長
者娶妻未久便生一女身有三德如青蓮鉢羅華
一者身黃金色猶如華變二者目紺青色猶如華
葉三者香氣馥郁猶如華香因此立字名青蓮華
婆沙論云容貌端正色作優鉢羅華色此人前世
久遠劫時作婆羅門女父母家人入海採寶是女
在後不能自活便與諸婢女共往一處賣色自供
此女色貌不雙無人往來常自咎責何以獨爾時
世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支
佛者隨心所欲世世如願因辦美好飲食以優鉢
羅華覆上奉辟支佛即發願言令我世世常得女
人端正無雙爲人所敬又願得如沙門所得功德
令我得之是故今世作女顏貌第一以本願故今
得漏盡佛所稱讚於比丘尼中有大神通力最爲

第一也

奇特五衣 比丘尼五衣者准根本律云一僧伽

祇即僧伽黎二嚧怛羅僧伽即鬱多羅僧三安怛

婆娑即安陀會四毘羅洛迦即僧祇支下裙也五

僧脚趺即覆肩衣名掩腋襦衣

會正記 乃唐允堪律師所著而羅門營訓常引

其文然全本未見想已失矣

偷蘭難陀比丘尼 亦云偷羅難陀或云吐羅難

陀按偷蘭是大亦名羅難即大義難陀此云歡喜

是比丘尼解通三藏善閑說法六羣比丘尼中之

最者是種種女分別功德經云是阿難妹也

爪拈 拈音甲謂以爪拈括取不淨也

娠 婦懷孕也

祇桓精舍 祇桓者即祇陀之訛也此翻勝精舍

者釋迦譜云息心所棲故曰精舍又云非羅婆者

所居故云精舍藝文類云非由其舍精妙良由精

練行者所居故云精舍按感通記云祇桓寺之基

址有八十頃地一百二十院准約東西近有十里

南北七百餘步祇陀須達二人共造涅槃經云須

達取金隨集布地一日之中唯五百步金末周祇

陀即語須達餘未備者不復須金請以見與我自

爲佛造立門樓常使如來經由出入祇陀長者自

造門樓須達長者七日之中成立大房足三百口

禪坊靜處六十三所冬室夏堂各各別異凡所應

用無不備足法顯傳云出舍衛城南門下二百步

道西長者須達起精舍處也

拘薩羅國 大論云憍薩羅國是佛生地如佛答

頻婆娑羅王偈云有妙好國土在於雪山邊豐樂

多異寶名曰憍薩羅日種釋諸子我在是中心

厭老病死出家求佛道諸經中說佛生迦毗羅國

何以論云生於憍薩羅國然憍薩羅是都城也以

彼此相鄰同是中印土境

尼健子 尼健此翻離緊是外道之都名也或云

尼乾或云尼乾陀應云泥健連他而譯爲不聚也

其外道披髮露形無所貯蓄以手乞食隨得即噉

者也

由延 亦云由旬亦云踰繕那天竺里數名也大
論云由旬三別大者八十里中者六十里下者四
十里根本病磨註曰言踰繕那者既無正翻義當
東夏一譯可三十餘里舊云由旬者訛也若准西
域俗法四俱盧舍爲一踰繕那計一俱盧舍可有
八里四共三十二里故今作一驛之程庶無遠滯
業疏云此無正翻乃是輪王巡狩一停之舍如
此方館驛也

治 音野裝飾也

毗尼止持會集卷第六

金陵寶華山弘律沙門 讀體集

第七知足受衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦
自念請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩者
波逸提

緣起 佛在舍衛國時有衆多比丘遇賊失衣來
到祇桓精舍有優婆塞聞知多持好衣隨諸比丘
意取比丘報言止止便爲供養已我等自有三衣
不須也六羣比丘語云諸大德三衣足者何不取
與我等若與餘人耶諸比丘遂取與之時諸少欲
比丘白佛結戒此是惡罪由從索衣因生煩惱令
他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處

釋義 文分三節失衣等下明其難緣若非親里
居士下明其難聞若過者下結成所犯律云非親
里及衣有十種如上若失一衣不應取若失二衣
餘一衣或二重三重四重應攝作一一衣若三衣
都失彼比丘應知足受知足有二種一者在家入

知足隨白衣所與衣受之根本律云俗人上衣長

七肘闊二肘不得過數名此約在家人所用衣財闊

其長短持施比丘不應更多求索古用周尺一尺八寸爲一肘二者出家人知足三衣也

根本律云俗人上

衣財量不得更多求索若居士自念請多與衣

若居士自念請多與衣

取作若二重三重四重當安緣當肩貼障垢膩

處應安鈎紐若有餘殘諸居士以此餘殘衣裁作

何等若檀越言我不以失衣故與我自與大德耳

謂不以失衣求化而與此是我自發心供養

結罪是中犯者若比丘過知足受衣捨墮

此戒捨墮還衣等法於作持中明若捨竟不還等

得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是自念

三不知足受

二見境起貪

兼制比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨聞不犯者若知足取若減知足取若居士多

與衣若細薄不牢若二三重作衣安緣貼障垢
膩處安鈎紐若有餘殘諸居士此作何等及最
初未制戒等是爲不犯

會採 根本律云若苾芻從他乞俗人上下衣時
依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮 若乞
苾芻上下衣時事亦同此

律攝云若乞俗人上下衣縱少不足不應更乞若
更乞者得罪謂乞時惡作罪若有盈長不須還主

若乞苾芻上下衣不足者應須更乞若長應還
若不還者得捨墮罪有云苾芻上衣者謂三衣也
下者謂裙也

善見律云若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣
得受一衣若失三衣不得受若親友若檀越自恣
請若自己物隨意受

此戒大乘爲衆生故一切所施隨請應受然避礙
生信不可無也

引證 律攝云若三衣肩上垢膩汚者於著肩處
應以物替代長一肘半廣一張手一張手即佛一

有二尺七寸四邊縫著汚即拆洗 三千威儀令
廣一尺六寸 帖四角

今時作三衣者皆取一小方片帖於肩上障垢膩
處之外語云須彌山復於兩畔更加兩小片謂云
日月四角貼者謂云四天王如斯之譯出何律典
第八貪好乞求戒

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某
甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善
哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者
尼薩著波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國有一比丘入城
乞食聞居士夫婦共議辦價買衣與跋難陀還以
報之跋難陀問知其家明日即往語云若欲與我
衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持居士譏
嫌諸比丘聞知自佛此初結戒也是後居士自恣
謂比丘問言大德須何等衣時比丘意疑不敢答
復有居士欲爲比丘作費價衣是比丘少欲知足
不須大價衣欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛

若居士忤比丘所索應答自今聽諸比丘少欲知足索不如者故加先不受自忤之語是第二結戒也由強索好衣因相觸惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 文分三節居士下明私議辦衣是比丘下

明自往爲好若得衣下結成所犯律云居士居士婦如上

此是夫婦同衣價者若金銀七寶等衣價而當辦者則謂衣有十種如上求者有二種惟辨其爲財否之

一求價廉越與作大價衣乃至增一錢十六分之一分西城一錢此方準十六小錢二求衣語居士

言作如是廣長衣乃至增一線善哉居士者

此是之同欲令彼所施者愈更加其精妙如是如是衣者謂廣大新好堅固緻謂爲好故者此顯貪求無厭正經密厚實是作樂之因心

結罪 是中犯者若比丘先不受自忤請而往求

實價廣大衣若得者捨墮 不得突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等

得罪如上

此戒具三緣方成本罪一有貪好心二自往求索

三所求已得

象制 比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者先受自忤請而往求索若知足減

少求若從親里求從出家人求或爲他求或他爲

已求或不求自得及最初未制戒等是爲不犯

會探 僧祇律云爲好者好有三種一知足好若

與細衣時便言我須羶者是名知足好得者捨墮

二不知足好若與細衣時便云若與我羶衣者

不中聞我是實人應與我好衣是名不知足好得

者捨墮 三羶知足好若與細衣時便言我不

是好衣我是阿練若如鹿在林中住空地若與羶

者足障寒熱風雨是名羶知足好若得捨墮

本律須不羶者若其羶者與細衣亦犯然若在檀越先自忤請時索其衣而後未過其犯者在檀越已成時更索故惡施主便勿情不得已後復與之施心不喜而神開還一令息食制內而珍惡一令息不無深意也

五分律云從親里索好者惡作罪

薩婆多論云若遣使書信印信突吉羅 若親里

豐財多貨從索無過若貧者突吉羅 若先請檀

越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅

律攝云未近隣時已與方便近園之後方始獲財

若過價色量求時惡作人手持墮 若從天等乞

或乞縷繩及小帛片等無犯

此戒大乘同制即是惡求多求不慈愍衆生

第九貪好共索戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價

買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自念請

到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我

共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

釋義 此戒緣起亦由前人其中所犯輕重及捨

機還衣與夫不犯等悉皆同前但於二居士家勸

令合作一衣使得精好爲異

第十索衣過六反戒

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦遣

使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人

至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取

作爲一作

是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須

衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不

須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比

丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所

與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人

我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往

執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若

二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五

反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住

得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提

若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝

先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還

取莫使失此是時

緣起 佛在舍衛國給孤獨園城中有一大臣與

跋難陀親友遣使送衣價與之跋難陀即將使人

城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人云

我前遣持衣價與跋難陀作衣爲我舊不報言不

善大臣便使索還衣價跋難陀聞已即疾至彼

長者家索衣時城中諸長者集會先有制不至者
罰錢五百我今暫往赴之大德小待勿令我輸錢
跋難陀言不得爾先持衣價與我作衣長者爲作
衣竟會坐已罷輸錢五百時彼長者及諸居士盡
共譏嫌佛知爲僧結戒此是遮罪由取不淨財不
護他意致生惱亂制斯學處

釋義 文分六節若王若大臣乃至今爲汝還衣
價受取等明檀越遣使以送信施是比丘應語彼
使如是言乃至常爲諸比丘執事等明比丘持戒
不受錢寶彼使至執事人所乃至往彼當得衣等
明付囑還報知時須衣須衣比丘當往執事人所
乃至四反五反六反在前默然住得衣者差等明
依制索衣護他淨信若不得衣過是求等明違制
過索犯本戒體若不得衣從所得衣價處乃至此
是時等明不失信施告主知取律云王大臣如上
婆羅門者有生婆羅門生者謂是梵天諸國所無
是故五印土皆居士者 除國王大臣遣使爲比丘
號曰天方也 在家貴人送衣價者 謂男女及黃門等爲使 衣價持如
所持金銀七寶貝齒等以爲衣價

是衣價與某甲比丘者乃檀越示其使者自樂我
教世之人與即應也
不應受此衣價者律云必知法不受金銀寶
等及穀粟米豆村園奴婢牛羊
車乘比金銀寶等物應受若田地園畜亦合衆我
高應與寺家淨人及餘俗人計分微細以快僧伽
若須衣合時清淨當受者合時謂合比丘須用衣
之時 清淨謂不違世尊禁制及無諸障
難若堪可受時我當納取以成衣守持也 若僧伽
盡民若優婆塞此是比丘執事人常爲比丘執事
者 應王差爲僧伽執事人從彼所取王所施不
受此云近事男則依三寶受持五禁 彼使往
堪能親近承事衆僧願爲比丘執事人者 彼使往
至執事人所者 謂彼使往至如比丘所示人處以
衣相付之囑令合時當取清淨衣
與彼比丘 大德知時往彼當得衣者 謂彼使付衣
者持也 某甲執事人所當得如法淨衣也 須衣比丘當往
執事人所者 謂此比丘就須衣時當往 若二反三
反爲作憶念應語言我須衣者 謂二三往返出言
念憶念者約於某 彼執事人若在家若在市 之
月日方爲作衣也 語言我今須衣與我作衣是
市若在作處 謂等處 若二反三反爲作憶念
爲作憶念 初反但云二三 若二反三反爲作憶念
若得衣者持者 謂得衣者持也 若不得衣四反
五反六反在前默然立者彼執事人若在家若在市

市若作處至彼前默然而住若彼執事人問言汝何在此立比丘報言汝自知之若執事人言我不知若有餘人知者當語言彼人知之所當餘人一人知之於彼索取有礙免致顯露是依惡則比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然三反離念之後復離六反默然然乃至三反語索則離六反默然更不得再默然衣首破者謂顯世尊六反之正制也結罪是中犯者若比丘過三反語索過六反默然立得衣者捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上

此戒具四緣方成本罪一心存貪取二不護他心三違制過索四衣已入手

彙制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨開 不犯者三反語索得衣六反默然立得衣若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還取

鬼使失若言我不須即相布施是比丘應以時候語方便索衣若爲作波利迦羅故與開彼人故意作碎細衣而與方便索得者及最初未制戒等是爲不犯

會探 僧祇律云三反往索六反默住時或緩期

或急期云何緩急若比丘至檀越所索衣時語言

長壽與我衣直西域凡諸比丘問答言尊者更一月來比丘滿一月往索若檀越復言更一月來比丘

丘仍滿一月復往索若復言更一月來比丘又滿

一月復往索過三月已不得復索 若言半月來

過三半月不得復索 若言十日若言五日四日

三日二日一日乃至須臾此謂急期也若過三半月乃

至三須臾不得復索 六反往默時檀越言我知

尊者往意更一月來滿一月復往默然住如是滿

六月往默然已不得復往 若言半月若言十日

乃至須臾若滿六半月乃至六須臾已不得復往

默然齊幾名默然住時如人入庫取物著店上頃

又如棄換物頃即應去 若比丘方便現行相持

衣鉢鉢被水瓶過寄物人前若彼人問言尊者欲

那去答言欲去先還物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物不須復往即時與物比丘取者捨還若不作方便道由彼前彼人如上問比丘如上答與物取者無罪若受寄者言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢此樹斷即死比丘爾時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘爾方便更索比丘爾時得如前三反語索六反默然住

十誦律云若六反默立不得衣是比丘語衣主已有餘因緣到執事人處若問何故來答言我有餘事故來若言持是衣去答言我已語衣主汝自往共分了若言但持衣去我自解語衣主爾時受衣持去無犯

善見律云若不口語索得十二默然求若一語索破二默然二語索破四默然乃至六語索破十二默然若使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求索衣若得衣突吉羅根本律云若慈獨遣使報已彼執事人來作是語

聖者可受此衣價慈獨應報言此衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報者善若取衣者捨還若執事人言聖者可受此衣價彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣無犯此戒大乘同學以護獨嫌增他淨信

第十一乞綿作具戒

若比丘離野毘綿作新臥具尼陸著波逸提

緣起 佛在曠野國時六羣比丘作新野毘綿臥具彼索未成綿或索已成綿或索已染或索未染或新或故者至獲羅家語言我等須細報言小待須羅熟時來六羣比丘在邊住待看彼曝曬時羣婦作毘綿居士讚歎諸比丘聞知自佛結戒此是性罪由殺諸生命增長食求廢自善品損他正信制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 律云雜者若劫貝若拘過羅乳葉草若獨

摩若麻野毘綿者僧祇律云獨者即有二種一作

新臥具者根本律云新有二種一謂新造二謂新得此中取新造臥具者毘綿也此有二種一者貯貯二種好皮皆不聽用毘綿多指云以細作衣此有二種一空綿布貯如作毘綿法二以綿作

橫以成衣作此二衣名作數具。
數具者非獨臥具乃衣之類名也。

結罪 是中犯者若比丘自用雜野蠶綿作新臥具成者捨墮 作而不成者突吉羅 若語他人作成者捨墮 作而不成突吉羅 若爲他作成不成盡突吉羅

此應捨是中捨者若以斤斧細斬和泥若壁若

三臥具已成

此戒具三緣方成本罪一情存貪愛二心無慈愍

三臥具已成

兼制 比丘尼突吉羅同制不式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若得已成若以斧剗斬和泥塗壁

墮及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若作三衣若經若絺若中若邊

若間糾若緣若襍若補作成捨墮受用越毗尼罪

應僧中捨僧不應還亦不得餘用正得敷地及

作遮向簾帳幔

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地或

敷牀座除捨褥比丘餘一切僧隨次坐臥雖不使人作他施而受亦捨墮

此戒本律制嚴而無僧中捨法名曰自壞捨自壞

捨者以斧斬壞臥具之時貪愛業心隨斧下斷令

永不復興故名自壞捨僧祇雖許捨入僧中聽衆

畜用然用中之別未顯五分唯除捨褥人餘隨坐

臥則剪除貪愛情護檀施事義了然故今捨法宜

准五分南山云犯過衣財如律所斷或永棄捨或

永入僧蓋斯之謂於作持中明

此戒大乘爲利攝衆生故聽得畜但不得自用當

護慈體廣運悲心

引證 緇門警訓引央掘經云縞綿皮物若展轉

來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受

者非悲不破戒

涅槃經云皮革履屨襦袴耶衣如是衣服悉皆不

畜是正經律

楞嚴經云若諸比丘不服東方絲綿絹帛及此土

靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世具脫剛還宿

償不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣

附考 實持記云已前律制但據聲家大教轉來

不許受用乃知聲聞行劣但取離非苦薩慈深遠

推來處離殺者手無非殺來足踏也身披三衣

皆雲染分非大士可忍豈比丘所宜請考經文少

懷信仰廣敘利害見章服儀離殺手者非還家故

不受者應法大小俱順故受者非悲違大願小故

小從大出望制雖順約義還遠故知持戒行慈方

符聖旨縱情受用全乖道儀故章服儀云且自非

悲之語終爲永斷之言據此爲論顯彰深切次引

涅槃乃終窮囑累決了正教明文制斷何得遲疑

據僧傳中所叙南嶽道休二師不衣綿帛並服艾

絮故南山律師云佛法東漸幾六百載唯斯衡嶽

慈行可歸

第十二黑毛作具戒

若比丘以新純黑羴羊毛作新臥具者尼薩耆波逸

緣起 佛在毗舍離城彌猴江側樓閣講堂諸羅

車子多行邪淫以純黑羊毛作毼被體夜行使人

不見時六羣比丘效而作之諸離車語言我等爲

姪欲故作汝等作此何爲耶諸比丘聞已白佛佛

故爲僧結戒由愛上色復求細軟廢業長貪遮無

利益故制斯學處

釋義 律云純黑者或生黑或染黑羴羊毛者

平羴羴現乃羴羊之名其毛最軟極細如比方羔羊

之絨毛也說音悅 隨婆多論云此國羴羊毛已數故

不爲黑羊毛作衣法亦有二種一以黑羊毛攤治布

貯作細毼二作纖織成作衣此二種衣並名數其此

羊毛得作三衣毼中受持

結罪 是中犯者若比丘自以純黑羴羊毛作新

臥具成者捨墮 作而不成者突吉羅 若教他

人作成者捨墮 作而不成突吉羅 若爲他作

成不成皆突吉羅

此戒捨墮還臥具等法作持中明於僧中捨臥具

竟若不還若教與還若作淨施若遣與人若數數

教壞者盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是純黑羴

毛三作具已成

量制 比丘尼突吉羅同制不式又摩那沙

突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若得已成者若割截壞若細薄撮作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作臥氈或作襪鉢內氈或作剃刀蓋或作帽或作襪及最初未制戒等是爲不犯

會採 根本律云若割採理羊毛時若於一片若於小團若大聚或披或壁或以弓彈而作敷具作時惡作罪竟時得捨墮

薩婆多論云若以駝毛毳羊毛牛毛若獨麻衣劫貝衣襦衣欽婆羅衣合作者皆突吉羅作衣下至四肘捨墮

十誦律云若爲塔作爲僧作不犯

此戒大乘同學義如野雞臥具

第十三減分作具戒

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分純黑若比丘不用二分黑三分白四分純作新臥具者尼薩耆波逸提

緣起 佛在舍衛國祇園精舍時六羣比丘以純白羊毛作新臥具諸居士皆譏嫌謂沙門釋子似王若大臣西域圖志王及大臣長者著上好諸黃細白數衣以表尊貴餘無敢著比丘聞知白佛結戒亦同前由愛上色等制斯學

釋義 文分二節作新臥具下明其正制若比丘

不用下結成違犯律云白者或生白或染令白

色者頭上毛耳毛脚毛若餘體色毛律云若足履毛由頭足履若作四十鉢羅臥具者二十

鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅律云一鉢羅云一鉢羅一兩或制之大小故律不同今准十誦則

四十鉢羅重十斤應用五斤黑二斤半白二斤半

若作三十鉢羅二十鉢羅臥具者准此斤兩以黑

色兩分白體各一分此律黑者難得白者次難得

結罪 是中犯者若不以二分黑三分白四分純

自作新臥具成者捨墮 作不成突吉羅 若使

他人作成捨墮 作不成突吉羅 若爲他人作

成不成皆突吉羅

此戒捨機還臥具等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一有愛好心二分兩違教三作具已成

兼制 比丘尼突吉羅同制不式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若依制作若白不足以掩足之若作純掩者若得已成者若割截若作壞色若作枕氈褥及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云多用黑毛而作等想等用作減想而更益若自作若使人作成者捨墮受用越毗尼罪 多用白毛而作等想等用作減想而更益得罪亦爾 少用下毛即毳也而作等想得罪亦爾

十誦律云用黑者乃至多一兩捨墮 用白者乃至多一兩突吉羅 用掩者乃至減一兩捨墮律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增並成無

犯此約地土所此戒大乘同學外息世護內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼舊波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國時六羅比丘嫌臥具或重或輕或薄或不捨故更作新者彼如是常營求臥具藏積衆多知足比丘白佛此初結戒也後時一比丘得病瘡爲小因緣欲避人間彼思世尊結戒臥具持至六年若減六年不捨故更作新即犯戒我有災福臥具重不堪持行當云何諸比丘白佛佛聽僧與彼白二羯磨作新臥具故如除僧羯磨之語此第二結戒也爲遮不樂用故愛新好者制斯學處

釋義 文分三節作新臥具持至六年此明創制若減六年不捨故更作新者結成所犯除僧羯磨此明隨開減六年者僧祇律云不滿六夏也本律云雖情不樂應持滿六年

結罪 是中犯者若比丘減六年不捨故更作新臥具成者捨墮 作而不成突吉羅 若使他人

作成者捨墮 作而不成突吉羅 若爲他人作
成不成皆突吉羅

此戒捨懷還臥具及與羯磨作具等法於作持中
明若捨臥具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪蓄心二持不滿
年三非羯磨聽許四作已成

兼制 比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者僧聽及滿六年減六年捨故作新
者若復無更自作爾無收若或若他作與若得已
成者及最初未制戒等是爲不犯

會探 僧祇律云故毘現前若捨更作犯毘現前故

毘現前不捨作亦犯 故毘不現前若捨作亦犯

故毘不現前不捨作新成皆捨墮 受用越毗

尼罪

根本律云若苾芻於此年中作新敷具卽於此歲
更復造餘第二時得罪作罪成犯捨墮初造者
無犯 雖非同年於第二歲更作餘壽如是二四

乃至五年更造新者得罪同前 若於此年中造
新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄
於後或可捨後捨棄於前後犯捨墮先造無犯
若初作未了於第二二年乃至三四年若俱了時
捨持前後得罪亦如是

善見律云除僧羯磨者若病未差得隨意作若病
差已更發不須更羯磨得用先羯磨

僧祇律云是老病比丘僧羯磨已應當自疏記失
受持故毘年月日數病差已還受持此故毘從前
滿六年若是比丘病差不還補六年捨墮

此戒大乘同學愛惜信施降伏貪愛故

附考 根本律云佛在曠野林住處即曠野是時嚴

風動急苾芻患寒知事諸人所有敷具皆六年持

由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停

息佛知已告阿難言凡諸知事營作苾芻畜其敷

具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞六

年內更作敷具聽僧伽與彼白二羯磨若其僧伽

體知彼人是可信者卽與其法或令持舊敷具來

至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寬太狹准事據理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧應與法作白羯磨

第十五不貼作具戒

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具處處痕跡無人取攝乃令諸比丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上以壞色故六羣比丘不依佛教世尊種種呵責已與僧結戒為欲遮其輕賤心故制斯學處

根本律云世尊有因緣不赴請處遣人請食一為宴默而居二為諸天說法三為觀察病者四為看諸臥具五為遮制戒

僧祇律云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者望聞弟子不著有為事二者不著世俗言

論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者為年少出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心

釋義 文分二節若作新坐具當取故者下明其

正制若作新坐具不取故者下結成所犯律云作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手帖新者上若貼邊

若中央壞色故

根本律云為壞色者欲令受用時得其堅牢故坐具者則坐時或臥時數以坐臥亦云隨坐衣為機身親衣機臥具故總畜之梵語謂之尼師檀亦云尼師但那也

結罪 是中犯者不取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具成者捨墮 作而不成突吉羅

若令他作成捨墮 作不成突吉羅 若為他作成不成皆突吉羅

此戒捨機還坐具等法於作持中明若捨竟不還

等得罪如上 此戒具三緣方成本罪一恣難食噉二違制不貼

三作新已成 量制 比丘尼突吉羅同制不 式又摩那沙彌沙

離尼突吉羅是爲犯

隨闌 不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作若得已成者若純故者作及最初未制戒等是爲不犯

會採 根本律云若以故者偏覆新者若總破碎不堪補貼新者無犯 時諸苾芻不將坐具向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾芻不應離離三衣而宿非謂坐具然諸苾芻不應故心而不持去忘念者無犯 苾芻不應無坐具輒出外行違者越毗尼罪

十誦律云不應受單尼師壇單作則不堪久用以減施羅故不應離尼師壇宿

勒伽論云若離宿不須捨但作突吉羅悔過

律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分應截斷作

業與三衣業同

此戒大乘同學

引證 善見律云故者下至一經坐是名故也四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細

將雜新者上亦得

戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色薩婆多論云取故數具最長者廣中取一磔手長裂隨廣狹分作緣周而緣之

五分律云取故者貼新坐具四角

附考 詳稽諸部作尼師壇令以故者緣於四邊帖於四角蓋爲壞色去好故堅牢久用故爲護身衣臥具故爲止食重惜信施故今時作具皆取雜色新財緣帖四邊四角者愈增貪好之心過費信施之物況復妄謂四角而爲四天王耶

南海寄歸內法傳云禮拜敷具五天所不見行然律制所須者但擬眠臥之時護他牀席若用他物新故並須安替也代如是已物故則不須勿令汚染斷損信施非爲禮拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭行時塔在肩西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也文准寄歸所論疑是五竺邊僧昔時先入華夏說規遺教久習成風倘入叢林不免隨衆要知展具禮拜非律正制若作

敬重法衣想庶有違教之返原夫禮拜意在自卑以表至敬理無數具盛體而自重也然更有無慚之嫌揀好絀綾配色街美而令侍者展敷據衣以體大卑若此乃慢上惑愚其罪何以逃之

第十六違持羊毛戒

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆婆逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀道路行多得羊毛貨杖頭上擔行諸居士見皆共嫌實言沙門釋子云何販賣羊毛諸比丘聞已白佛結戒因譏嫌故制斯學處

釋義 文分二節在道路行得羊毛下明其正制若無人持自持過三由旬下結成所犯律云若在道路行若在住處得羊毛須者應取或獲持得若無人持謂無淨人及餘白衣得自持乃至三由旬大約百若里之遠若有人持應語彼人言我有此物當助我持乃主彼此丘於中間不得助持謂既有淨人為持比丘自不得於中路復助教持而

結罪 是中犯者若比丘自持過三由旬捨墮令餘人持若於中間助持突吉羅

若令比丘尼持過三由旬突吉羅 若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅 除羊毛若持一切草葉麻等過三由旬突吉羅 若復擔餘物著杖頭行者突吉羅

此戒捨微違羊毛等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是羊毛二自持過制三心有貪著

兼制 比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持中間更不助擔若使比丘尼及下三衆擔三由旬若擔裝載毛若擔頭頂脚毛若作帽若作裘革履及最初未制戒等是為不犯會採 僧祇律云若比丘持羊毛著道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得

復過者拾墮 若一由延半忘物得還還已不
得復去者拾墮 若直行齊三由延過一脚越
毗尼罪過兩脚拾墮 若二人各有擔齊三由延
已轉易各復得三由延三人九由延四人十二由
延若如是衆多人隨人爲限唯不得更重擔
五分律云得使淨人擔若無人乃聽自持不得擔
擔頭戴背負犯者突吉羅

此戒大乘同學

第十七使尼染羊毛戒

若比丘使非親里比丘尼浣染壁羊毛者尼薩著波
波提

緣起 此戒有二制佛在釋迦迦維羅衛尼拘
律園時六羣比丘作新臥具使大愛道比丘尼浣
染壁羊毛染色汚手往禮世尊世尊見已問知其
故阿育六羣此初爲僧結戒也是後諸比丘各自
有疑不敢使親里尼浣染壁羊毛佛更開之故有
第二結戒也由自貪愛廢他正修制斯學處乃初
篇經根本種類

釋義 律云非親里如上浣者下至一入水染者
乃至一入染汁壁者下至以手壁一片 律音伯攝
也分摩也

圖分析

結罪 是中犯者若使非親里尼浣染壁羊毛各

一捨墮 若彼浣染而不摩二捨墮一突吉羅

若浣不染而摩二捨墮一突吉羅 若不浣而染

壁二捨墮一突吉羅 若彼不浣染壁三突吉羅

使非親里沙彌尼式又摩那浣染壁突吉羅

此戒捨穢還羊毛等法於作持中明若捨竟不還

等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是羊毛二是非親里尼

三如語作竟

兼制 比丘尼突吉羅 同制不
同摩 式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者使親里比丘尼浣染壁若爲病人

浣染壁若爲衆僧爲佛爲塔浣染壁及最初未制

戒等是爲不犯

會探 根本律云若於尼作非親想或復生疑令

作三事。按理羊毛。並得惡作。

此戒大乘同學

附考 薩婆多論云。與諸比丘結戒者。爲增上法。故若諸尼衆。執作浣染。廢息正業。則無威德。破增上法。又爲止惡法。次第因緣。又爲二部衆各有淨法。

第十八受金銀戒

若比丘。自手捉錢。若金銀。若教人捉。若置地受者。尼隨者。波逸提。

緣起 佛在羅閱城靈鷲山中。時城中有一大臣。與跋難陀親舊。知識彼於異時。大得豬肉。卽敕其婦。留分與之時。城中節會。日作衆伎樂。竟夜不眠。時大臣兒亦在其中。竟夜不眠。饑乏。問母有殘肉不。母言肉盡。唯有跋難陀分。在兒卽取五錢。與母言。持此錢。更市肉與之。此肉與我。晨朝跋難陀者。持衣鉢詣大臣家就座。而坐時。大臣婦謂其故跋難陀言。若爲我故。可與我錢。不須肉。彼卽置錢於地。與時。跋難陀持錢。寄市肆而去。王臣居士皆共

譏嫌言。沙門釋子。不捨金銀錢寶。時有珠鬘大臣。而具威勢。善能解釋。令諸人衆。珍息譏嫌。歡喜信解。卽往禮佛。以此因緣。啓白佛告大臣。如汝所說。於正法中。多有所益。無有違失。何以故。沙門釋子。捨離珍寶。不著飾好。若應捉金銀錢寶。則應受五欲。若受五欲。非沙門釋子法。若見沙門釋子。以我爲師。而捉金銀錢寶。則決定知。非沙門釋子。當知日月有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。云何爲四。阿修羅。烟雲。塵霧。是日月大患。沙門婆羅門。亦有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。云何爲四。不捨飲酒。不捨淫欲。不捨手捉持金銀。不捨邪命。自活。諸比丘。聞其中有少欲知足者。嫌責跋難陀。已白佛結戒。此是遮罪。爲止誹謗。故爲滅斷。譯故。爲成聖種。汝制斯學。處乃初篇。盜根本種。

釋義 律云。錢者。上有文象。其錢外國。象天。內方。中以象天。金銀者。薩婆多論云。實金銀。半尼。其地生人也。珠瑠璃。珊瑚。琥珀。瑪瑙。此諸寶等。若作若不作。若相若不相。若以實作。諸物不作。若作。是實不作。若物相若不相。若以實作。諸物不作。若作。是實不作。

不相者不作罪。教人捉者教人爲置地受者已捉。置地受者不從他手授而得他置地時受取非自捉亦非。教人捉他置地而受皆由貪著心故是以俱制。
結罪 是中犯者若比丘自手捉金銀若錢若教人捉者若置地受皆捨墮。

此應捨是中捨者若彼有信樂守園人或優婆塞

當語言此是我所不應汝當知之。此是對俗捨實法對彼俗人知

是捨已其體罪對一淨。若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故受教淨人使掌之若得淨衣鉢

尼師壇鉢筒應持貿易受持之。此作他物想無名曰爲淨仍須持向同梵行者是何物應換何物受持而令淨之更淨者盡爲淨盡貪愛之念不存金銀也。若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇鉢

筒應取持之。此是俗淨法由彼淨人知法已見比丘所關衣具即爲送送比丘得之不必貿易此乃合。若彼取已不還者令餘比丘

語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物。此是俗淨法有教者謂是佛制而令比丘方便淨實之法非實與汝爾。若餘比丘不語

者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧

與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與

諸同學親舊知識若還本主何以故不欲使失彼

信施故若不語彼人知是看是者突吉羅知是看是即說。此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是金銀錢寶三非淨語受持。

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者若語言知是見是若彼有信樂守

園人乃至不欲令失彼信施即上捨及最初未制中全文

戒等是爲不犯

第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛言不應

取彼比丘須銅佛言打破壞相然後得自持去

會探 僧祇律云病人得使淨人寄莫貪著 若

犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分

若多者應著無盡物中無盡物即四所生息利得方得提物也

作房舍中衣即僧房臥具不得食用 比丘凡得錢

及安居訖衣直不應自取當使淨人知若無淨人

指脚邊地語言是中知著地已自用草葉磚瓦等

違擲覆上待淨人來令知 隨園土中所用若銅

錢鐵錢胡膠錢皮錢竹器悉不應捉 或有園土

所用相不成就或相成就國土不用捉者皆越毗
尼罪 國所不用相不成就作銅鐵捉無罪

五分律云僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及
錢人彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野
中不應隨處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應
問僧此物當云何僧亦不應教作是作是 若不
棄不問而使淨人買僧衣食與僧僧得受若分者
唯犯罪人不得受分 不犯者雖施比丘比丘不
知淨人受之爲買淨物 有諸比丘欲遠行從長
者索道糧彼即使人資金銀錢物送之既至所在
所長甚多使還白主主言我已爲施不應還取汝
可持至僧房施僧佛言聽淨人爲僧受之以易僧
所須物諸比丘不應知事

十誦律云自手取發若少應棄若多設得同心淨
人應語言我以不淨故不應取汝應取淨人取已
語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨
當受 若不得同心淨人應作四方僧臥具應入
僧中言諸大德我自手取發得波邊提罪我今發

露不敢覆藏悔過僧應問汝汝是實不答言已捨
僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言後莫復作
若言未捨僧應約教令捨若不約教一切僧得
突吉羅罪 若約教而不捨是比丘突吉羅

根本律云若爲修營房舍等事應求草木車乘人
工不應求金銀錢等 若捉方國共所用錢犯捨
墮 若捉非方國所用錢得惡作罪 若捉赤銅
鎗石銅鐵鉛錫者不犯 若有他施衣價欲須便
受受已卽作彼人物心而持畜之應委寄淨人使
持不應自捉 若無淨人持物對一苾芻作如是
語具辭存念我某甲得此不淨物我當持此不淨
之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心
若復僧寺有賊驚怖所有增僧金銀錢寶應牢藏
舉方可移去若無深信淨人居士應便求寂求寂
亦無比丘自手穿坑藏舉如我爲難所開事者難
去之後則不應行

律攝云若他物自他物得隨無捨自他物謂若夏
其他入者坐時安居施主持衣價與苾芻衆卽作委寄此施

主心而受取之。諸苾芻應求敬信人。若寺家淨人。若耶波索迦。爲淨施主。此乃賄金賣穀米淨。施主注於作持中明。苾芻若得金寶等物。時作施主物。想執捉無犯。擬相去遠。得不淨物。返作施主物。心持之。乃至施主命存已來。並皆無犯。若無施主可得者。應持金銀等物。對一苾芻。言具壽。存念我苾芻某甲。得此不淨財。當持此不淨財。換取淨財。如是三說。應自持畢。或令餘人舉之。按據素齋所集四分僧羯磨中。亦行方便是故作持。未取此法。今在東漢末世。誠爲易之中道。舉此也。若苾芻於行路中。得金銀等爲道糧。故應自持去。或令淨人等及求寂持去。應知求寂於金銀等。但制自畜。不遮執捉。

此戒大乘爲衆生故。聽受。然須淨人掌舉。設無淨人者。必也心無染著。存施。兩田自捉。可爾。若貪心自畜。不行利濟。卽是多欲。不知足。名染汚犯。

引證 緇門警訓引鈔云。一田宅園林。二種植生種。三貯蓄穀帛。四畜養人僕。五養賢禽獸。六錢寶貴物。七莊園蓋。八衆金飾。牀及諸重物。此之八名。經論及律。盛列通數。顯過不應。又律經言。若有

畜者非我弟子。五分亦云。必定不信我之法律。由此八種。皆長食。壞道。汚染。梵行。有得穢果。故名不淨也。乃至云。律中。在事小機意。狹故。多開。各涅槃經云。諸弟子。無人供須。時世饑饉。飲食難得。爲欲護持。建立正法。我聽弟子。受畜金銀。車乘。田宅。穀米。貿易。所須。雖聽受。畜如是等物。要須淨施。爲信檀越。會正記云。上明大乘機教。俱急下明小乘機教。俱緩。律在事者。違事故。輕則顯經宗於理。違理。故重小機意。狹不堪。故開反。上大乘堪任。故重世人。反謂小乘須戒。大教通方。幾許誤哉。

附考 善見律云。受施用有四種。法一者盜用。若比丘無戒。依僧次受施。飲食是名盜用。二者負債用。若比丘受人飲食衣服房舍牀席臥具。若有聰明智慧信心出家者。至受食時。口口作念。乃至受用臥具。亦應作念。若鈍根者。未食時作一念。受用衣時。應朝先作一念。若不爲障寒障熱。障慚耻。而用衣。若不爲饑渴病疾。而受飲食湯藥。是名負債用。若受飲食衣服。不先作念。突吉羅三者。親友用。

謂七學人受用施物如子受父物無異是名親友
用四者主用謂與人羅漢受用施物於四種受用
中盜用最惡

復有四種受用一者有慚愧用謂無慚愧人親近
有慚愧人受用無罪二者無慚愧用謂有慚愧人
親近無慚愧人是名無慚愧受用得罪有慚愧人
親近無慚愧人後必隨其作惡故名無慚愧人無
慚愧人親近有慚愧人必當收惡修善是名有慚
愧人三者有法用謂有慚愧人依法而得四者無
法用謂無慚愧人不依法得如得此物如得毒藥

僧祇律云有一比丘將一沙彌歸看親里路經曠
野中有非人化作龍形右邊沙彌散華讚言善哉
大得善利捨家出家比丘到親里家問訊已欲還
時親里婦言汝今遠去道過多乏可持是錢市易
所須沙彌受取繫著衣領中道非人復化作龍左
邊沙彌以土壘上說如是言汝失善利出家修道
而捉錢行沙彌便啼比丘顧問其故答言我不憶

有過無故得情師言汝有所捉耶答言持是錢本
師令棄已非人復來如前供養比丘以是因緣白
佛佛言從今不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌
最初捉金銀錢者越毗尼罪若見沙彌先已捉後
使捉者無罪

毗尼止持會集卷第六

音義

舍衛城 或云舍婆提此翻閼物謂寶物多出此
城又翻豐德天台云舍衛城又名舍婆提者昔有
二仙弟名舍婆此云幼小兄名阿跋提此云不可
害合此二人以名城也善見律云舍衛者見道士
名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就
道士乞爲立國以道士名號爲舍衛又名多有謂
諸國珍寶及雜異物歸聚此國故名多有西域記
云室羅伐悉底國舊云舍衛國渴也中印土境周
六千餘里宮城周二十餘里穀稼豐氣序和風俗

淳實篤學好福是勝軍大王所治國都也

跋難陀 此翻實陀或云優波難陀或云郎波難

陀此翻近喜於六等中最爲貪者

級 音智

近國 卽受具足戒也。國謂涅槃若能受持二百

五十淨戒爲因不毀則近於涅槃果

撲物頃 上音僕。帋也。帋三幅曰帋頃乃俄頃謂

似以帋製物之少頃也

蠶蛹 蠶絲蟲也。三俯三起二十七日而老黃帝

元妃西陵氏始養蠶爲絲下音勇。繭蟲也。蠶化爲

蛹。蛹化爲蛾

拘遮羅 未見翻譯恐卽具摩此云華

間網 間去聲。糾音巡。紡織也

南岳道休二師 南岳慧思禪師少以慈想聞於

閬里常夢梵僧勸出俗乃辭親入道及稟具常習

坐禪得宿命通後悟法華三昧最上乘門於陳光

大六年將四十僧徑趨南岳乃告曰吾寄此山止

期十載必事遠遊師習慈忍奉菩薩三聚戒衣服

率布寒則加之以艾 釋道休恒以頭陀爲業住

雍州新豐福緣寺南嶺山幽谷結草爲庵一坐七

日乃出其定出山乞食施設禁戒誨人慈善如是

積四十年貞觀三年夏內依期不出端拱而卒然

休師出家已來常但三衣不綴續以傷生也所

著布衣積有年稔屢朽客破見者心寒南山宣律

師云余曾參翻譯親問西域諸僧皆以布氈而爲

袈裟都無綰緝者縱用以爲餘衣不得加受持也

其義茲於通諸國見今養蠶唯擬取綿亦不殺害

故知休之慈救與衡岳同風

離車子 善見律云往昔波羅奈國王夫人懷妊

月滿生一肉段無有手足恐王見知必生惡賤卽

取盛貯器中打金作薄以朱砂書題云是波羅奈

國王夫人所生蓋覆器頂以王印印之使人送放

江中棄江流已諸鬼神營護使無風浪飄沒爾時

有二道士依止牧牛人住於江邊道士清朝往江

邊渚面遙見此器近已而取又見金薄朱字復見

王印印之便開器看唯見一肉段而作念云若是

死肉久應爛臭必有異相。取將歸住安於好處。過半月已而破兩片。復經半月二片各有五胞。又却後半月一片成男。如黃金色。一片成女。如白銀色。道士見如是瑞相。已心生愛重。如自生子。以慈心力。故兩手指自然出乳。一指飲男。一指飲女。乳入子腹。譬清水入摩尼珠。內外明徹。道士號兒名。離車子。此翻皮薄亦名同皮。後時牧牛人來乞道。士迎此二子。供養年十六歲。又見地平博處。縱廣一百由旬。起立舍宅。以男立爲王女爲夫人。於後女人生兒。王子漸多。復各開立舍宅。造諸園池。故號毗離城。爲離車子所居。而離車是其種姓正音。應云栗咕婆。此云仙施王種也。

狼藉 狼乃獸名。似犬貌。頭白頰高。前廣後其性多貪。故曰貪狼。蹂躪其草。使之離亂。故曰狼藉。釋迦接迦維羅衛尼拘律園。釋迦接此云能也。迦維羅衛此云赤澤。總謂能仁住處。赤澤城也。鼻奈耶云。釋迦接者釋種也。迦維羅衛亦云迦毗羅衛。又翻赤澤。又翻黃頭。尼拘律如大房戒。釋此

園在赤澤城南三四里。是釋迦如來成等正覺已。遼國見父王爲說法處。時淨飯王知佛不住王宮。卽於此園造大寺院。如祇陀林等。無有異迎佛歸國。於此而住。佛卽於此度八王子及五百釋種出家。入道入王子者。除第九優婆塞是也。

珠鬘大臣 或云寶髻。或云如意頂。髮其義一也。梵語摩尼。此云如意珠。摩尼是寶之總名。此大臣是王舍城衆落主。

日月四患 謂阿修羅烟雲塵霧四種也。或爲五患。以烟雲分爲二患。如毗婆沙論云。日月輪五顯所顯不明。不照。不廣。不淨。一雲如盛夏時有少雲起。須臾增長。徧覆虚空。障日月輪。俱令不現。二烟如林野中焚燒草木。寧爾烟徧覆虚空。障日月輪。俱令不現。三塵如亢旱時大風旋聚。塵塵卒起。徧覆虚空。障日月輪。俱令不現。四霧如秋冬時山河湧起。又聞外國雨初晴時。日照川原。地氣騰湧。霧霏布散。徧覆虚空。障日月輪。俱令不現。五阿修羅與天鬪時。天用日月以爲旗幟。由日月

威天常勝彼時阿修羅常心忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧毀遂以手遮令暫隱沒亦名曷邏呼阿素洛曷邏呼是阿修羅名也

鎗石 銅似金也

鉛 青金也有銀處有之

七學人 謂四向及初二三果人三界煩惱未斷盡故名七學人

毗尼止持會集卷第七

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第十九賣買寶物戒

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

緣起 佛在王舍城耆闍崛山時跋難陀往市肆

上以錢易錢將去諸居士見已皆譏嫌有少欲比

丘聞知白佛結戒由貪慢煩惱制斯學處乃初篇

盜根本種類

釋義 律云種種賣買者以成金未成金成銀未

成銀根本律云戒者謂金銀等器及錢錢有八種

金錢銀錢鐵錢銅錢白鐵錢鉛錫錢木錢胡膠錢

結罪 是中犯者持比丘種種賣買寶物以成金

易成金乃至易錢捨墮

此應捨是中捨者准上捉寶戒無異三十尼薩耆波逸提

二十七種通法其第十一條野闍維作風具第十八目捉寶並此戒無遺法於持中明

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二畜寶轉易

三轉易已成

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是為犯

隨開 不犯者若語彼人言看是知是乃至若還

與本主何以故不欲令失信施放與上戒文同故不全錄若

以錢買瓔珞具若以瓔珞具易錢為佛法僧及最

初未制戒等是為不犯

此戒大乘同制

引證 律攝云若為三寶出納若施主作無盡藏

設有難求並成非犯然此等物出利之時應一倍

納實求好保證明作契書年終之日應告上座及

授事人皆使同知。或復告彼信心。耶波索。迦

根本律云。時諸苾芻。得無盡物。置房庫中。時施主

來問言。聖者何意。耽訶羅。此云仍不修補。報言爲

無錢物。主曰。我豈不施無盡物耶。報言。其無盡物

我豈食之。安僧庫中。今現在主曰。其無盡物不合

如是我之家中。豈無安處。何不遇易求生利耶。時

諸苾芻。以此因緣。白佛。佛言。若信心居士等。爲佛

法僧。故施無盡物。此三寶物。應迴轉求利所得。還

於三寶。而作供養。時諸苾芻。即與彼原施主索利

之時。多與諍競。便作是語。豈我已物生鬪諍耶。又

共富貴者。而爲出息索物之時。恃官勢。故不肯相

還復。共貧人。而爲出息索物。佛言。不應共施

主富貴人。貧人而交易。若與物時。應可分明。兩倍

納實。書其券契。并立保證。記其年月。安上座名。及

授事人字。假令信心。耶波索。迦受五學處。亦應兩

倍而納其實。根本合兩倍。納實律云。一倍納實。二律皆我律師所譯。事豈非同。返後

人傳寫之。誤二倍想是。一倍。即量。當律。攝也。

薩婆多毗婆沙云。此戒。體正。應言種種用寶。不得

言種種買賣。此戒。直往成罪。不同販賣。戒販賣戒

爲利故。買已還賣。成罪

第二十販賣戒

若比丘。種種販賣尼師。著波逸提

緣起。佛在舍衛國。給孤獨園。時跋難陀。在拘薩

羅國。道行往一無住處村。此村無王村中。已持

生熟易食。而去時。舍利弗。亦遊行至此。乞食至賣

飯家。彼即索價。報言。居士勿作此言。我等所不應

時。彼人。向者跋難陀。以生熟易食。而去云。何不

應又舍衛城中。有一外道。得一貴價衣。持至僧伽

藍。貿易跋難陀。言。明日來。彼善能治衣。即其夜浣

故衣。擣治光澤。如新。跋難陀。易之外道。得衣。還所止

園中。示諸外道。中有智慧者。語言。汝爲彼所欺。汝

是新衣。大堅緻。此是故衣。但擣治光澤。如新耳。

此外道。即持衣。欲相還跋難陀。不允。外道譏嫌。諸

比丘。同知。白佛。結戒。由非法。食制斯學處。乃初篇

盜根本種類

釋義。律云。種種販賣者。能買貴。以時易時。以時

易非時易七日易盡形壽易波利迦羅以非時易
非時易七日盡形壽及時等乃至以波利迦羅易
時非時等賣者價直一錢數數上下增言直三錢
五錢買亦如是

結罪 是中犯者若比丘種種販賣得者捨墮
不得突吉羅

此戒捨償還物等法於作持中明若捨竟不還等
得罪如上

此戒具三緣方成本罪一有貪利心二是販賣三
販賣已成

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨開 不犯者與五衆出家人貿易自審定不相

高下如市易法不與餘人貿易餘人謂外道及在家白衣等若

使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥

及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若自問價若教人問價若自上

價若使人上價若自下價若使人下價作不淨語

時越毗尼罪得時捨墮 若肆上物先有定價比
丘持直來買置地時應語物主言此直知是物若
不語默持去越毗尼罪 若彼物應直五十而索
百錢比丘言我以五十知是如是求者不名爲下

若知前人欲買物不得抄買買者越毗尼罪

若見賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時

越毗尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨

物得買去無罪到某方或和尚阿闍黎所須或自

爲病或作功德買去本不爲利臨時得賣價賣無

罪 若比丘種種穀時作是念此後當賣糴時越毗

尼罪糴時捨墮若恐某時穀貴我今糴此穀當依

是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長與和尚

阿闍黎若作功德餘者糴得利無罪 若營事比

丘雇一切作人賃車馬人船等作不淨語者皆越

毗尼罪 若比丘爲僧直月行市買酥油糴米豆

麥求一切物時作不淨語越毗尼罪若自爲買如

是等一切不作淨語捨墮 若比丘市買時得呵

嫌說實前人物此好此惡若麤若細斗秤大小香

與等無罪。有權越爲比丘。故與店上錢語言。若某甲比丘。日來有所案從意。與彼比丘。後來索時。作淨不淨語。無犯。

五分律云。若欲貿易。應使淨人語言。爲我以此物。易彼物。又應心念。事使彼得我利。我不得彼利。若自貿易。應於五衆中。若與白衣貿易。突吉羅。根本律云。若爲利買。不爲利賣。買時惡作。賣時無犯。若不爲利買。爲利賣。買時無犯。賣時捨墮。若向餘方買物。而去元。不爲利到彼賣時。雖得利。

■

律攝云。若買賣時。不依實說。或以僞濫斗稱欺誑。於他得妄語罪。獲物之時。便犯盜罪。凡持財物欲買。賣時。先須定意。無求利心。隨處獲利。悉皆無犯。設爲三衣。不應規利而作販賣。若現前衆物。欲賣之時。上座應先爲作本價。不可因斯唱斷。應取末後價極高者。方可與之。若實不欲買。妄增他價。得惡作罪。唱得衣時。未還價直。便著者。得惡作罪。

尼陀那云。苾芻不應爲俗人斷價。不應酬價高下。若無俗人代酬。應可二三得自酬。價過此。得惡作罪。

十誦律云。以此不淨物買食。口口突吉羅。買衣。著隨著波逸提。若共買物。前人心悔。應還。若過七日不應還。若以減價索他。賣衣突吉羅。若必須是物。三衆不肯者。應覓淨人使買。

此戒大乘同制

引證 薩婆多毗婆沙云。此販賣罪。於一切波逸提中。最是重者。寧作屠兒。不爲販賣。何以故。屠兒正害畜生。販賣一切欺害。不問道俗。賢愚。持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若屠數心。恒希望使天下荒饑。害害災。害若居。贖贖積物。意常企望。四遠反亂。王路隔塞。夫販賣者。有如是惡。此販賣物。設與衆僧作食。衆僧不應食。若作四方僧房。不應住。中若作塔作像。不應向。禮。又云。但佛作意。禮。凡持戒比丘。不應受用此物。若此比丘死。此物衆僧應羯磨分。問曰。不死時。不受用此物。何以死便羯

答曰此販賣罪過深重若生在時樂僧食司此物者雖復犯戒有罪僧田中故與受用以後得重罪以此因緣不敢更行比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取

第二十一畜長鉢戒

若比丘畜長鉢不淨應得齊十日過者尼薩耆波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六眾比丘畜鉢好者持不好者置如是常見好鉢遂畜甚多衆居士詣房觀見譏嫌如陶師賣鉢肆語知足比丘聞已白佛此初結戒也時阿難得蘇摩國寶價鉢此國之鉢色青好如國淨鉢意欲與大迦葉而迦葉不在畏犯畜長鉢往白世尊佛問迦葉更幾日常還報言却後十日當還由是聽畜齊十日此第二結戒也由情貪積聚增長煩惱妨修正業爲遮斷故制斯學處

釋義 律云鉢有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國

鉢優伽羅國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者受三斗小者受一斗此是鉢量梵語波哩囉此言爲鉢也並翻爲器謂體也故三皆須懸注也說者泥及鐵也色者黑赤色或乳色或明色或銀色也量者如和所分小大也

薩婆多論云論師有種種異說然以一義爲正鉢者三種上者受三鉢他飯一鉢他藥餘可食物半羹下者受一鉢他飯半鉢他藥餘可食物半羹上下兩間是名中鉢梵語鉢他此翻云升三鉢他飯可容升二升羹升止有今之七合一鉢他藥餘可食物半羹者是一鉢他半也受食之時留鉢上空處不得太滿須令指不觸食爲善

結罪 是中犯者若比丘一日得鉢二日三日四日乃至十日鉢畜至十一日明相出十中所得鉢當捨墮

若十日內超間得或但一日得若不作淨施若不遣與人若不失若不故壞若不作非鉢謂棄捨之用如長衣戒中所明皆犯捨墮不作要持

此戒捨懷還鉢等法於作持中明若捨竟不還等

得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是長鉢二有貪吝心三過十日

量制 比丘尼捨墮^{同律}式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者十日內若淨施若遣與人若劫奪想失破漂等想若失鉢燒鉢取用^{開羅時火若與}

他用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊獸水漂等雖不遣與人及最初未制戒等是爲不犯

第三分云鍵鎰小鉢次鉢聽不淨音

第四分云比丘不應畜木鉢此是外道鉢若畜如法治^{總脫尼}不應畜石鉢此是如來法鉢若畜得偷蘭遮 不應畜金銀雜寶香鉢是白衣法若畜

得突吉羅 聽受鐵鉢如法重治

會採 僧祇律云不聽鉢中安隔若以餅隔及飯隔者無犯

物

五分律云持鉢應如法不得除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥當淨舉謹護如眼 過中不得用鉢飲聽飲器用銅鐵瓦聽別作粥器 若得二鉢應問和尚阿闍黎此二鉢何者勝若二師不善分別應各五日用自勝者受持不如者與人 善見律云若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語引不得受持還直然後受持 此謂市易之人言不定價有增減凡若買鉢已度直竟鉢主爲還竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮 若鉢主惡竟他人知傳向比丘道比丘雖開過十日不犯 摩得勒伽云若比丘有一鉢不受持犯捨墮 律攝云若波釐若過直若擬與人出家近闍濟其所用雖不分別無犯 不分別謂滿 若貯羹菜或飲水畜二小鉢及安鹽盤子並悉皆無犯 又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯 應更畜一大鉢防闍事故此異外道經案爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多

非少善願中道資身修業

薩婆多論云若畜白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量

鉢突吉羅

律云若願所須多蓄非犯乃必用之具多亦有分限故開此中若畜白鐵

等鉢結成所犯者就非堪用之物而仍蓄蓄則密食至極故開治之然犯實在於心非在於物也

此戒大乘為衆生故不同學

附考 第四分云不應鉢中畫蒲荷蓮華像及作

卍字作已名字 不應纏鉢四邊若口不應都纏

纏鉢應纏兩分留一分若有星孔應帶綴食入孔

中隨可撻出便撻出餘者不可出無犯 聽作囊

盛作帶絡肩挾鉢腋下令口向外因比丘挾鉢腋

行遇兩脚跌倒地鉢應隨地或應故制口向外今時

謂入里乞食則口向外若受食已則口向脇斯乃隨

傳無本 鉢破聽補綴 若作鉢者出家聽為諸比

丘作鉢聽畜作具聽薰鉢應作薰爐若釜若瓦種

種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作薰鉢場安

支以鉢置上鉢爐覆上以灰界四邊手按令堅若

新牛糞界四邊燒之當作如是熏

薩婆多論云佛初出世衆僧無鉢佛教釋提桓因

令天巧工作十萬鉢在於世間埽上 梵語鉢鉢

母論譯為淺鐵鉢十韻律云鉢半大鍵鉢小鍵鉢

本律云鍵鉢入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢據

鍵鉢乃四鉢中之最小者一往律家云一鉢三韻

韻考諸部皆無此說其韻字海篇音韻錄也又音

節也又音齊平聲木器也雖字彙音訓亦鐵屬也

第二十二音鉢求好戒

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆

波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令

持乃至破應持此是時

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀鉢破入

舍衛城向居士求鉢時居士即市鉢與復至諸居

士家亦如是求破一鉢得衆多鉢異時諸居士於

一處中各自言得福無量以市鉢與跋難陀故

由是諸居士共共譏嫌無有慚愧破一鉢而得多

鉢畜雖施者無厭而受者知足諸比丘聞知白佛

結戒由情貪好故增長煩惱招世譏嫌制斯學處

釋義 文分三節若比丘下明故犯結罪彼比丘

下明僧中捨法乃至下明守護綴鉢法律云五綴

者相去兩指間一級。觀者謂級也。謂合著連補之鉢。雖破漏未滿五級。貯美飯不漏。仍堪受用。行持而為貪新好勝。故更往他人乞求第二鉢也。結罪。是中犯者。若比丘鉢破減五級。不漏更求新鉢捨墮。若滿五級。不漏更求新鉢者。突吉羅。此應捨是中捨者。彼此丘應於此住處。僧中捨。非舍。捨已懷悔。竟僧應羯磨與鉢。此比丘鉢若住處。實價好者。應留置取。最下不如者。白二羯磨與之。白二羯磨已。彼此丘鉢應作白次。第問僧。當持與上座。若上座欲取此鉢。與之應取上座鉢。與次座。若與彼此丘。彼此丘應取不應護衆僧。故不取。應請取。取不必。亦不應以此因緣受持最下鉢。若受突吉羅。此兩衆僧不應以此行有犯鉢。因緣而故。受持最下鉢。來集欲換彼好鉢。若受來者。先存貪好之心。此為持鉢衆所以治。若第二上座。取此鉢。應取第二上座鉢。以第三上座。若與彼此丘。彼此丘應受不應護衆僧。故不受。不應以此因緣受持最下鉢。若受突吉羅。如是展轉乃至下座。若持此比丘鉢。還此比丘。若持最下座鉢。與之。此戒捨擲及還鉢行鉢付鉢。單白白二羯磨等。

法於作持中明。律本律是一五個人行。彼此丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及著倚刀下。不得著懸物下。不得著道中。不得著石上。不得著果樹下。不得著不平地。比丘不得一手捉兩鉢。除指隔中央。不得一手捉兩鉢。開戶除用心。不得著戶闕內。戶闕下。不得持鉢著繩牀木牀下。除暫著。不得著繩牀木牀間。不得著繩牀木牀角。頭除暫著。不得立溺鉢。乃至足令鉢破。比丘不得故壞鉢。不應故令失。若故壞不應作非鉢。若捨竟不還。等得罪如上。

此戒具三緣。方成本罪。一有貪積心。二受持鉢減級。不滿三乞求好鉢已得。兼制。比丘尼捨墮。同律。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅是為犯。

隨開。不犯者。五級漏。若減五級。漏更求新鉢。若從親里索。若從出家人索。若為他索。他為已索。若不求而得。若施僧得鉢時。當次得。若自有價買。及最初未制戒等。是為不犯。

會探 根本律云若慈弱鉢破壞爲一綴雖未安綴尙得受用更求餘鉢者求時犯惡作 得便犯

律攝云非好好想但得惡作 好與不好作不好想無犯

僧祇律云是持綴鉢比丘若故打破犯波逸提若和尙阿闍黎及知識等憫其洗鉢妨道藏去不見已更乞無罪 乞得一鉢應受持若得兩鉢一

鉢入僧淨厨乃至得十鉢九鉢入僧淨厨僧淨厨乃白羯磨所結淨地如得鉢直亦如是

薩婆多摩得勒伽云若乞得衆多鉢應捨一意所貪樂者餘者應與同意

此戒大乘同學

附考 律攝云有五種淨潔物不應用綴鉢謂黑

糖黃蠟鉛錫紫根本律云此五種有五色綴鐵

鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令堅三如

魚齒四邊絞破內外相夾四以鐵片掩孔周圍釘

之五用屑末此有二種一銼鐵末二磨石末初補

鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵鉢中用鐵錘熟研方用塞孔即以微火燒之使硬若蠶濕者更以油塗依法蒸之若瓦鉢有孔隙者用沙漿和泥塞之以火乾矣若罽破者刻作數腰以鐵鼓填之上以泥塗火蒸應用泛論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得

第二十三非親織衣戒

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩舊波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓園中時跋難陀欲縫僧伽梨入城至諸居士家處處求縷乞得縷多遂持與織師使織作三衣彼自手作縷自看織居士見而讚歎諸比丘聞知自佛結戒由憐物生護制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義 律云自乞者在在處處自行求乞縷線者有十種如上十種衣縷也織師非親里與縷者非

親里織師非親里。與線者親里。織師是親里。與線者非親里。但非親里。制遮不聽。

結罪。是中犯者。若織師非親里。與線者非親里。捨墮。若自看織。若自織。若作羅。毘突吉羅罪。此戒捨儼遺衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上。

此戒具三緣。方成本罪。一貪求慢教。二從非親乞。織三不與價。而使非親里織衣。

衆制。比丘尼捨墮。同制式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅是爲犯。

隨聞。不犯者。織師是親里。與線者是親里。若自織。作鉢囊草履。袈裟羅襪帶。若作腰帶。若作帽。若作襪。及最初未制戒等。是爲不犯。

會探。僧祇律云。自行乞織。越毗尼心悔。得者。越毗尼罪。織成者捨墮。

十誦律云。若自織。若令五衆織。突吉羅。

律攝云。若彼施主。自有信心。令彼爲織。或以價酬織者。無犯。若虛誑心。陳已勝德。乞得物時。惡作。

他勝一時俱得。他勝罪也實有德者。得惡作。毘羅親織師。不知時。故令他生惱。或現異相。皆得惡作。

薩婆多論云。少衣正應乞。衣不應乞。織作衣。須縫衣。作帶。無乞。

摩得勒伽云。爲僧乞。不犯。此戒大乘爲衆生。故不同學。

第二十四勸織好衣戒

若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受。自念。謂便往織師所。語曰。此衣爲我。作與我。極好。織令廣大堅緻。我當少多與汝。價是比丘與價。乃至一食。直若得衣。尼除訶波提。

緣起。此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園時。城中有一居士。出好線。令織師爲跋難陀織衣。織師詣寺。語跋難陀。彼即遣織師。廣大堅緻者。織師言。線少。跋難陀至居士家。更乞線。居士婦出線。箱即恣意。擇取好者。持與織師。織師言。價少。即更許與價。居士從他處。還問婦言。前所織衣。今成未。婦報已。

戒持衣與看居士言此非我先所織衣婦即具說
因緣居士便生譏嫌諸比丘聞知白佛此初結戒
也如是結戒已諸居士自念請與比丘衣諸比丘
疑不敢答又有居士欲與比丘賣價衣然比丘少
欲知足欲得不如者疑不敢答佛言若先自念請
及索不如者隨意答故更加先不受自念請之語
此第二結戒也由招世譏嫌制斯學處乃初篇盜
根本種類

釋義 文分二節居士婦使織師下明食求
之事是比丘與價下結戒所犯律云居士居士婦
如上衣有十種如上 與我織好者謂令細妙也
亦是令衣廣大堅緻之義也
者令足量者令足量者謂半固較者謂細
密乃至一食直者謂下至極少與一餐之工價也
結罪 是中犯者若比丘先不受自念請便往求
衣若得者捨墮 不得突吉羅
此戒捨墮還衣等法於作持中明若捨竟不還等
得乘如上

此戒具五緣方成本罪一貪慢求好二先未受請
三往囑織者四許增價值五衣成取獲

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是為犯

隨聞 不犯者先受自念請往求知足減少求若
從親里索或為他或他為已或不索而得者及最
初未制戒等是為不犯

會採 僧祇律云若語織師言與我好織堅織緻
打得越毗尼罪 織師下手打織時下下波逸提
作是得者捨墮 若但往勸不許價得衣者越
毗尼罪

根本律云為求衣故從座而起整理衣服持二五
食等至織師所而授與之勸令好織皆得惡作罪
薩婆多論云此衣不問應量不應量盡皆得罪
若為織師說法令好織不與食具食直得好衣突
吉羅 若遣使書信印信許與食具食直得好衣
捨墮 若自有織令織師織無罪
此戒大乘同制即是惡求多求

第二十五與衣瞋奪戒

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還

我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園難陀弟子善能勸

化跋難陀語言與我共行人間當與汝衣跋難陀

與衣已餘比丘語言汝以何事共跋難陀行彼癡

人不知誦戒不知說戒布薩羯磨後彼比丘即不

隨行跋難陀乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪比

丘高聲言莫爾莫爾此房諸比丘聞聲盡來集聚

問知其故白佛結戒因取衣事不忍廢闕謹嫌煩

惱制斯學處乃何篇盜根本種類

釋義 文分三節先與比丘衣者明其自樂施後

瞋恚下明其瞋奪取若比丘還衣下結成所犯律

云衣有十種如上

律攝云與衣者是句總標若與衣時告言汝可與我作使若不

爲我作使奪衣後瞋恚者後是別時奪者嫌本心現惱相放恣許謂於內心結怨故

有所希冀情狀不違所以仍還奪之

結罪 是中犯者若比丘先與比丘衣後瞋恚若

自奪若教人奪取瞋恚者捨墮 若奪而不藏舉

者突吉羅 若著樹上牆上屋上乃至衣架牀褥上若取離處

捨墮 取不離處突吉羅

此戒捨墮還衣等法於作持中明若捨竟不還等

得罪如上

此戒具四緣方成本罪一先本與他二人是清淨

比丘三因瞋復奪四離處藏舉

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨開 不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我來

若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比

丘欲悔還他衣若借他衣著他著無道理奪取若

恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉

若滅擯若應滅擯若爲命難梵行難如是一切奪

取不藏舉及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云或合與別奪或別與合奪或合

與合奪或別與別奪合奪者得一波逸提別奪者

得衆多波逸提 若與衣時作是言住我邊者與

不住者奪或言汝適我意者與不適意還奪或爲

受經故與不受經還奪一切無罪 或賣衣未取

直置未畢仍取衣無罪 或弟子不可教誠爲折
伏故奪後折伏已還與無罪

根本律云若教比丘奪彼衣時衣未離身二俱惡
作 若離身者俱得波逸底迦罪主有捨過 罪先

若衣者捨過罪得

慶婆多論云奪比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼衣
突吉羅 若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那誑言

瞞瞞虛不見擯惡邪不除擯惡突吉羅 若奪狂
心亂心病壞心犯四重五逆人五法人衣盡突吉

羅 若比丘尼奪比丘尼衣奪得戒沙彌尼乃至
五逆五法人衣盡捨奪比丘尼衣突吉羅 若先

根本與他衣根本與他衣是實重與他衣後爲憫故暫
而衣已離彼後爲主故還奪取捨墮衣捨他波逸提仍與彼人者謂
仍與彼人者謂若先

根本與他衣後根本奪應計錢成罪犯重故若
先暫與他衣後便奪取以忿恚欲令彼惱突吉羅

若爲折伏令離惡法暫奪無罪 本律釋云見
等衣不犯者先

爲持戒與衣後因犯戒等故奪此是折伏心所以不
犯重多制奪得戒沙彌乃至被奪人衣者犯捨墮
由其本是與學被學人先以憐慈與後以瞋
恚奪則是善惡不相任情見所以結過也

此戒大藥同學

第二十六過七日藥戒

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜膏七日得服若
過七日服者尼薩著波逸提

緣起 佛在舍衛國時諸比丘秋月風病動形體

枯燥又生惡瘡佛聽時非時有病服五種藥學陵

伽婆蹉在羅閱城多有所識亦多徒衆大得酥油

生酥蜜石蜜五種藥諸弟子積聚藏處處處流漫

房舍臭穢時諸長者見如是儲積狼藉皆共譏嫌

謂如瓶沙王庫藏有知足比丘聞已白佛結戒此

是遮罪因病藥事貪煩惱故制斯學處

釋義 文分二節有病下明聽服藥若過下結成

所犯律云病者醫教服藥所種藥也藥者酥油生

酥蜜石蜜 根本律云病有二種一嚴湯爲主病二
四百四病爲客病諸病不出三種謂

風熱痰喘此三種病以三藥能除油除風氣酥藥石
蜜除痰熱病及陳砂糖能除痰除病者應盡用

上藥可治 帶戒律云四百四病者風病一
百一火病一百一水病一百一雜病一百一

結罪 是中犯者若比丘一日得藥膏二日三日

四日乃至七日得藥膏八日明相出七日所得藥

盡捨墮言一日者加蓋
是次戒中所明

若七日中或間日得藥或唯一日得藥至八日明
相出盡捨墮

若七日內所得藥不淨施不遺與人若不失不故

不獲作非藥作非藥者若是酥及油用然燈或蜜
調成塗戶牆若是蜜乃石蜜施與寺

人中淨若不作親厚意取不忘去至八日明相出盡

捨墮

若犯捨墮藥不捨更賣易餘藥一捨墮一突吉羅

此戒受諸藥法及捨穢遺棄等法於作持中明若

捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是七日藥二有貪蓄心

三過七日已

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶等若

蜜石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若

未滿七日還彼比丘彼當用塗腳若然燈及最初

未制戒等是爲不犯

會採 律攝云若七日滿作滿想並疑捨墮 不

滿作滿想並疑得惡作罪 若爲好容儀或者滋

味或求肥盛戒詐僞心服食諸藥皆惡作罪 受

七日藥正服之時應告同梵行者作如是語我已

一日服藥訖餘有六日在我當服之乃至七日准

知

十誦律云若重病不犯食是四含消時應作是念

我以治病故含不爲美味四含指酥酪 石蜜非時

不聽輒噉有五種人得非時食謂遠行人病人不

得食人少食人若施水處和水得飲謂來或有病

病及陳皮橘餅可充飢食於非時雖噉不犯者斯皆

師心自許教令後學做效許窮五部律章未見如是

此戒大乘同學

第二十七雨衣求用非時戒

若比丘春殘一月在當求雨衣半月應用浴若比

丘過一月前求雨衣過半月前用浴尼薩舊渡過

提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園毗舍佉母所佛及

僧明日食時天大雨。佛言此雨是最後雨。四天下亦如是。令諸比丘盡出在雨中。浴。轉來白食時。到遮見比丘皆裸形浴。疑是外道。還白主母重教往。請佛至其舍。既受供訖。毗舍佉母從佛請求八願。願與客比丘食。為諸客比丘遠來。不知所趣。願與違行比丘食。為或以食故。不及伴。願與病比丘食。為若不得隨病。食便命終。若得隨病。食便除差。願與病比丘藥。為若不得隨病。藥便命終。若得隨病。藥便得差。願與病病人食。為彼自求。故關看病。願供給比丘。爾我晨朝遣婢至僧伽藍。請僧白時。到諸比丘盡露形雨中。浴。願供給比丘比丘尼雨浴衣。如是八願盡形供給。佛皆聽之。時六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣。即一切時春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣。猶裸形浴。諸比丘白佛結戒。因貪慢。煩惱制斯學處。

釋義 文分二節。春殘一月下明制求用。若比丘過一月下結成所犯律云。雨浴衣者有十種如上。彼比丘三月十六日應求雨浴衣。四月一日應用。

此律四月為一限。從臘月十六日至四月十五日。為春殘也。今云春殘一月。在當求雨浴衣者。兩春殘三月。已過。唯殘一月。在即三月十六日至四月十五日。也。即於此一月中。應求至四月初一日。應用。其量長。平難。雨時。將至安居。日近。故聽去。夏前一月。預求。不應更此。時復不難。夏中求以安居時宜。當修。道為本。不應經營求。竟恐防廢正業。故結罪。是中犯者。若比丘三月十六日前求衣。四月一日前用。捨墮。

此戒捨墮還衣等法。於作持中。明若捨竟不還等。得罪如上。

此戒具三緣。方成本罪。一無敬教心。二過一月前求得衣。三過半月前受用。

兼制 比丘尼突吉羅。同制。不式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨開 不犯者。三月十六日求。四月一日用。若捨雨衣。已乃更作餘用。若著浴衣。浴。若無雨衣。若作浴衣。及最初未制戒等。是為不犯。

會釋 根本律云。若苾芻欲作前安居。即於春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安居者。便作是念。彼向求衣。我何不求。若求得者。犯捨墮。若未

獨作後安居。彼持雨浴衣至八月盡。仍向持衣。若前安居人作如是念。彼向持衣至八月盡。我何不持。若持者得捨隨。若慈獨各依自夏求衣。持衣者無罪。安居應分前後期限各滿九旬。不可前後為何。

僧祇律云。此衣不得受當三衣。不得作淨施。不得著雨衣入河中池中。浴不得小小雨時著浴。亦不得裸身浴。當著舍勒。內短小。若餘故衣。不得著雨衣。種種作事。當須大雨時被浴。若雨卒止。垢液者。得著入餘水中。浴無罪。若比丘食時。欲以油塗身。若病時。若多人行處。得繫兩頭作障。此雨浴衣。得四月半受用。爾春臘中月至八月十五日。當捨一。比丘僧中。唱大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。如是三說。若至十六日。捨者。越毗尼罪。捨已。得用作三衣。亦得知識比丘。邊作淨。亦得入餘水中。浴種種著。作無罪。

薩婆多論云。尼得著浴衣。不得著雨浴衣。比丘著雨浴衣。凡有二事。一雨時。障四邊於中浴。天熱時。亦以自障於中浴。二以夏月多雨。常繫三衣。磨

持行來。若閏三月。不應前三月求。比丘不著雨浴衣。無罪。

此戒大乘同學

第二十八遍時。著急施戒

若比丘十日未竟。夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣。當受。已乃至衣時。應著。若過者。尼薩耆波逸提。

緣起。佛在毗蘭若。夏安居。竟。婆羅門請佛及僧。食訖。施衣。佛聽諸比丘受夏衣。六羣聞知。即一切時。常乞衣。安居未竟。亦乞衣。亦受衣。又販難陀在一處安居。竟。聞異處大得衣。乃處處分得衣。分持入祇桓。少欲比丘。知已。白佛。佛但呵責。未與結戒。時波斯匿王。遣梨師達多。富那羅二大臣。往征反逆。二大臣受命。已。自念往征。未知得還。不當預為僧設食。施衣。諸比丘以安居未竟。不敢受衣。白佛。佛聽諸比丘受急施衣。由是結戒。

釋義。文分二節。十日未竟。下明聽受。著若過下。結成所犯律云。急施衣者。受便得不受便失。此為

有急事公出者當時施衣在衣者有十種如上衣

時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五

月自恣十日在即七月初五日未至若比丘得急

施衣知是急施衣當受已即十日應蓄到自恣

竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月若自恣

九日在八日在七日在乃至若自恣一日在即七

四日未滿方十得急施衣知是急施衣應受已

應蓄到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣

五月

結罪 是中犯者若比丘得急施衣若過前過後

俱捨墮若七月初五日已前受罰之過前犯不受

功過衣者當至八月十五日若過八月十

十五日若過則犯此二罰之過後當

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還

等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是急施衣二心存貪慢

三受畜過前後

兼制 比丘尼捨墮同制式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者得急施衣不過前後不犯若爲賊

奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯作奪失燒漂等想

若峻難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲

王者所執閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或

出行或賊獸所害或爲水所漂過後無犯及最初

未制戒等是爲不犯

會探 根本律云急施衣有其五種或爲自病故

施或爲他病者故施或將死時施或爲死亡故施

或將行時施若在夏中或時施主欲得自手而行

施者取亦無犯 若其差得藏衣苾芻或施主作

如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯

薩婆多論云急施衣者若王施若夫人施若王子

施大官闍將施衆僧以諸貴人善心難得又女欲

嫁時以至婿家不自在故令得自在以物施僧若

病人施令存亡有益如是等盡名急施衣 除急

施衣一切安屑衣必待自恣時分若安居中分突

吉羅

此戒大乘爲衆生故得當然須如法淨施進前所

論

第二十九後月離衣過六夜戒

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐
懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一衣置舍
內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩者
波邊提

緣起 佛住給孤獨園諸比丘夏安居竟後迦提
一月滿在阿蘭若處住時多有賊盜劫奪衣鉢皆
來趣祇桓精舍聚住佛知其故聽在是處住留一
衣置舍內時六羣比丘聞佛開聽即便留衣置
舍內觀親友比丘已出行受囑者出衣日中曬之
諸比丘詰問其故白佛結戒因緣慢煩惱制斯學
處

釋義 文分三節夏三月竟下明移居滿夏若有
疑恐懼下明難開聽若過下結成所犯夏三月竟
者開四月十六日至後迦提一月者迦提此期星
七月十五日訖 後迦提一月者迦提此期星
此月故即七月十六日至八月 滿者期後安居人
十五日夏四月之後一月也 於五月十六
日始來結坐然雖隨安人於七月十五日已自
悉其一夏之功於四月滿此一月住舍足成九十

日而不離 律云阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅
國弓長四肘用中肘量中人一肘四尺一尺八
寸五百弓即五里也 疑恐怖者疑中有盜賊恐怖比丘在如是處住三
衣中欲留一衣置舍內者三衣謂僧伽黎鬱多
羅僧安陀會舍內諸村聚也 五分律云一衣者
僧伽黎鬱多羅僧安陀會舍內諸村聚也 有因
緣離衣宿者 有因緣開有等事和街阿蘭若事及
病等事離衣者謂 乃至六夜者 月十六日次第六
夜聽阿蘭若安居比丘得離衣宿所以 彼六夜竟
聽者此六夜中間是離衣時是故聽也 第七夜明相未出前若捨三衣若手提衣若至鄰
石所及處 此云鄰石所及處者非是阿蘭若
界是以所寄衣之村舍外界而捨
結罪 是中犯者若比丘六夜竟第七夜明相未
出前不捨三衣不手提衣不至鄰石所及處住第
七夜明相出離衣宿一切犯捨墮
此戒捨擲遺衣等法於作持中明若捨竟不還等
得罪如上
此戒具四緣方成本罪一期至六夜二慢教不往
衣所三不作心念法捨四明相已現

兼制 比丘尼突吉羅同制不式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者劫奪想失想燒想漂想若船濟不通路道峻難多盜賊有惡獸河水暴漲強力所執或囑閉或命難或梵行難如昇等不捨衣不捉衣不至礫石所及處並最初未制戒等是爲不犯會採 五分律云不聽近聚落住離衣宿 不聽阿蘭若無恐怖處離衣宿 若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅

律攝云本心暫去即擬還來因事稽留不至衣所無犯離衣過

善見律云若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處此戒大乘比丘同學

附考 僧祇律云佛在舍衛祇桓精舍時沙祇園夏安居中衆僧有諍事起佛敎優婆塞減諍尊者因僧伽黎重若被雨者不可勝而今半安居中若留衣則犯捨墮是以不去佛聽留衣得齊六夜復

以諍事非可卒斷佛言從今聽一月不失衣宿白二羯磨是以除僧羯磨得一月不失衣也

僧祇律云夏三月未滿 五分律云安居三月未滿八月 十誦律云三月未滿至八月未滿歲根本律云在阿蘭若處作後安居故今滿字讀聯下句者准餘四部事義方順由本律譯文之古一往讀聯上句大乖制意實不相宜故引諸部不無所據

第三十迴僧物入已戒

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提緣起 此戒有二制佛在舍衛國祇樹園中有一居士恒好惠施欲餽佛及僧衆施好衣時跋難陀聞知即往彼居士家語言衆僧有大善利威力福德施衆僧者多汝今施衆僧衣可施我居士可之便不復與衆僧衣具唯設種種飲食次日請僧至家見衆僧威儀具足發大聲言我云何爲如是跋難陀衆僧衣而作留難請比丘問知其故訶責跋難陀云何斷衆僧利而自入已以此因緣白佛此初

結戒也。時諸比丘不知是僧物。非僧物爲許。僧不許。僧後乃知是僧物。已許。僧或有作捨。懷悔。或慚愧者。佛言。不知無犯。此第二結戒也。由貪煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類。

釋義 律云。僧物者。爲僧故作。已與僧。已許僧物。

者。衣鉢坐具。鉢筒。下至飲水器。律云。利物有二。一衣。二食。利。

凡衣服飲食。臥具。衣。藥。皆從他得。故言利物。此中利。者。兼衣物利。故言求入已者。即知是僧物。而攝爲私。

■物 結罪 是中犯者。若知是僧物。求入已者。捨墮。若

物許。僧轉與塔突吉羅。若物許。塔轉與僧。亦爾。

若物許。四方僧。轉與現前僧。突吉羅。若物許。現前

僧。轉與四方僧。亦爾。若物許。比丘僧。轉與比丘

尼僧。突吉羅。若物許。比丘尼僧。轉與比丘尼僧。亦爾。

若物許。異處。轉與異處。突吉羅。

若已許。作許想者。捨墮。若已許。心疑。未許。作

已許想。未許疑。皆突吉羅。

此戒捨機還物等法。於作持中。明若捨竟不還等。

得罪如上。

此戒具四緣。方成本罪。一聞施起貪。二物已許。僧三許想。故還。四得物入已。

兼制 比丘尼捨墮。同制。同學。式叉摩那。沙彌沙彌尼。

突吉羅。是爲犯。

闍闍 不犯者。若不知是僧物。已許。作不許想。

若許少。勸令與多。若許少人。勸與多人。若許惡勸。

與好者。或戲笑。誦若謬語。若獨處。說或眠中。誦或

欲說。此乃說彼及最初未制戒等。是爲不犯。

會採 僧祇律云。若有人來欲布施。問比丘言。應

施何處。答言。隨汝心所敬處。便與。復問何處。果報

多。答言。施僧果報多。復問何等清淨持戒。有功德

僧。答言。僧無有犯戒不清淨。若人持物來施。比

丘。應語言。施僧者。得大果報。若言我已曾施。僧今

正欲施。尊者受之無罪。若有人問比丘言。我欲

以此物布施。爲置何處。使我此物長見受用。爾時

應語某甲比丘。是坐禪誦經持戒。若施彼者。長得

受用見。若知物向僧。還向已捨。墮是物。僧不應

還。僧應受用。若還與餘人。波逸提。物非入已。知故無捨也。

物向此僧迴與餘僧者越毗尼 若知向此衆多人迴與彼衆多人越毗尼 若知物向此畜生迴與餘畜生越毗尼心悔

根本律云若忘獨知屬一忘獨物自迴入已迴時得惡作罪得便捨墮 乃至知物屬二人三人或屬僧自迴入已得罪如前 若與此衆人物迴與彼衆人得惡作罪若見不得者迴與無犯 五分律云若施主自迴欲以物與已不犯

薩婆多論云若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧 若比丘知檀越以物施此塔迴向

彼塔物即入彼塔不須還取以福同故此丘作突吉羅懺 若知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇

此物入餘僧祇不須還取以僧祇同故此丘作突吉羅懺 若知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘

僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故此丘作突吉羅懺

本律僧祇但明因此僧物與餘僧得

不須還取

加提疑矣

此戒大乘同制 三十捨

毗尼止持會集卷第七

音義

羅羅 上音秋買穀也下音跳賣米也

白銀 音拉錫鐵也

規利 規謂規求計也左傳云規求無度

蘇摩國本 蘇摩此翻云月按第四分二師在此

國人間遊行彼國有一信樂陶師佛一一指授教

令作鉢彼如教隨作即成特異貴好蘇摩鉢與諸

比丘不敢受佛聽受畜

五分律云佛於蘇摩國自作鉢坯以爲後式令陶

師燒陶師便多作合燒陶師視之皆成金色鉢佈

檀言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有

金寶便舉埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦佈檀埋

藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好如閻浮樹與諸

比丘不敢受佛聽受畜

烏伽羅國鉢 或作鬱伽羅又名云優伽羅總是一

號時諸比丘得此國貴好瓦鉢不受佛聽受畜

優伽勝鉢 或云憂伽勝或云烏伽勝皆一也

諸比丘得此國貨好瓦鉢不敢受佛聽受畜

黑鉢 此是毗舍離城上好黑色貴瓦鉢諸比丘

得不敢受佛聽受畜

赤鉢 此是舍衛國上貴赤色瓦鉢諸比丘不敢

受佛聽受用

瓦 與缸同

歌 穿入聲大飲也

疊 許慎切欣去聲凡瓦裂皆曰疊

維 音祥織維說文云舊絲於車車字音夫織緯

者

二五食 一者蒲闍尼翻云噉食此有五種謂飯

麩乾飯魚肉二者法闍尼翻云嚼食此有五種謂

枝葉華果細末食

難陀弟子 此難陀是跋難陀之兄非佛弟難陀

也根本律云難陀有一共住弟子名達磨常懷慚

耻追悔爲心於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀

惡行與之共住既知行跡即便捨之與善友親而

爲同住除三時禮除三時禮者律制弟子日三時

中若不禮拜和尚者得越法罪

得戒沙彌 此是比丘犯重即時發露無覆藏心

衆僧白四羯磨與學戒法既非比丘又不捨離婆

婆仍同大僧共住故名得戒沙彌

五法人 受提婆達多破僧五法者

酥 是牛羊等乳攪拌成之或以菓葉藥而成之

所謂從牛出乳從乳出酥從酪出生酥從生酥出

熟酥從熟酥出醍醐而醍醐最爲上攪拌者并

大論云牛乳攪乳其乳雖同牛乳拌則成酥乳

拌則成糞

油 律攝云油謂苴勝薑膏及木蜜等并五種脂

如法澄濾苴勝即胡麻也薑膏即薑膏也其根莖

葉可爲菜食子可壓油也

蜜 謂蜂蜜也蜂有黃黑蜜分厚薄

石蜜 是甘蔗糖所成者善見律云甘蔗糖堅強

如石是名石蜜然有黑白二種白者味純甘黑者

味帶苦 本草云一名乳糖又名白雪糖即白糖

出益州及西戎用水牛乳汁米粉和沙糖煎煉作餅塊黃白色而堅重川浙者佳主心腹熱脹潤肺氣助五藏津治目中熱膜口乾渴可止目昏闇能明按根本律有糖無石蜜律攝云糖攝石蜜也

接音那又曰以兩手切摩也

梨師達多富那羅梨師達多此云仙授或翻仙施又云仙餘謂從仙人澆求得子故也富那羅又名富蘭那此翻故舊或云宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國錢財巨富無與等者而能於佛及四部眾等共受用不計我所雜阿含經云富蘭羅端修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒為勝梨師達不指精梵行然其智足達四聖諦智慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間盡苦邊際具德經云而於信心中能具大智慧仙授烏波薩哥是於信心中能持梵行布囉罕烏波薩哥是烏波薩哥即優婆塞布囉罕即富那羅

毗尼止持會集卷第八

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

五波逸提法

有九十條然此波逸提究體則總攝前章列名則別居第五前論物為重此以行為非論物要捨所食物而後求悔行非必須決心毀壞乃可得除故前明三十尼薩者波逸提法竟今復明九十波逸提法也

律攝云波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義雖復餘罪皆是其墮此但目於墮燒煮指其墮處也又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通文准此則深窮犯源由心不敬聖教故所多有違犯所犯若成隨事輕重結歸本罪然於最初少分墮後一一俱通

第一故妄語戒

若比丘知而故妄語者波逸提

緣起佛在釋迦迦維羅衛國尼拘類園中釋子象力比丘善能談論與外道梵志論議若不如

時便違反前語。若僧中間是語時。即復違反前語。梵志譏嫌。諸比丘。白佛世尊。集十句義。爲僧結戒。此是性罪。由詐妄事。覆藏煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類。

釋義 律云。知而妄語者。不見言。見不聞言。聞不

觸言。觸不知言。知見。言不見。聞言不聞。觸言不觸

知言。不知見者。眼識聞者。耳識觸者。鼻舌身三識

知者意識。此以六識。東爲四。以眼耳意三。根性

名鼻舌身三。根性。能用力用。少及唯。近取。境界。故。各。分。爲。名。爲。觸。律。攝。云。故。者。是。決定。心。妄。非。諸。眼。妄。語。其。謂。了。知。人。違。心。異。說。作。說。誑。言。名。爲。妄。語。普。見。律。云。妄。語。者。口。與。心。相。違。亦。名。空。語。也。

結罪 是中犯者。言不見不聞不觸不知。彼如是

言。我見聞觸知知。而妄語者。波逸提

若不見不聞不觸不知。是中見想聞想觸想知想

彼便言。我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸

提

若不見不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言。我無

有疑。便言。我見我聞我觸。我知知。而妄語者。波逸

提

若不見不聞不觸不知。意中有疑。便言。我是中不
疑。便言。我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸
提

若不見不聞不觸不知。意中無復疑。便言。若有疑

我見我聞我觸。我知知。而妄語者。波逸提

我不見不聞不觸不知。我不知意中無疑。便言。我

有疑。我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸提

本作是念。我當妄語。妄語時。自知是妄。語妄語已

知是妄。語故。妄語波逸提

本作是念。我當妄語。妄語時。知是妄。語妄語竟不

自憶作妄。語故。妄語波逸提

本作是念。我當妄語。妄語時。知是妄。語妄語竟

知是妄。語故。妄語波逸提

本作妄。語意妄語時。知是妄。語妄語已不憶是

妄。語故。妄語波逸提

所見異。所忍異。所欲異。所觸異。所想異。所心異。如

此諸事。皆是妄。語一一說而了了者。波逸提 說

而不了了者。突吉羅 若說戒時。乃至三問。憶念

有罪而不說突吉羅

此九十波逸提懺悔法總於作持中詳明自斯以降不再繁贅

此戒具四緣方成本罪一有妄語心二說事不實三言說了了四前人領解

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者據實說意有見聞觸知想依想而說及最初未制戒等是爲不犯

會探 根本一切有部云若慈弼凡有所語違心而說皆得波逸底迦罪 若不違心而說者皆無犯

薩婆多論云或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法

誘他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法誘他不滿不滿者謂或有妄語入波

逸提如無根僧殘誘他故及此戒中所犯或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作

如在家無師僧本破戒還作比丘既無師僧未嘗受戒若破戒已

更無戒證可證以二故無若還使妄語若書信妄語盡突吉羅 若先無心妄語誤亂失口妄語

者盡突吉羅 若說法義論若傳入語若凡說一切是非莫自攝爲是當令推寄有本則無過也

此戒大衆同制爲救濟衆生故得開謂之方便語利益語若非濟救利益者仍犯

附考 律攝云佛弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓誓者

十誦律云不得自呪呪他不得以物自誓誓他不洗也得自投鼠令他投鼠呪與投鼠一種故

第三分云時六羣比丘有小事至便作呪即今投狀言我若作如是事當墮三惡道不生佛

法中若汝作如是事亦當墮三惡道不生佛法中佛言不應爾聽作如是語若我作如是事南無佛

若汝作如是事亦南無佛 若居士嚧及來禮足應呪願言長壽若下座嚧時應呪願言無病若上

座嚧時應言南無

第二毀咎戒

若比丘種類毀咎語者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘斷諍事種種罵比丘比丘慚愧忘失前後不得語諸比丘聞知白佛世尊為僧結戒此是性罪由出家人事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 律云種類毀咎人者中姓家生卑行業中

伎術工巧卑者施陀羅種除糞種竹師種車師種

卑姓者拘湊此是天竺卑小之姓拘尸波蘇此是天竺婆羅門之姓元居卑末者

若本非卑姓習卑伎術即是卑姓

中業者販賣猪羊殺牛放鷹獵獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄

卑伎者鍛作木作瓦陶作皮索作制髮作竹作或言是犯過人

罪犯七多結使人禿盲人禿瞎人殘敗墮及餘

衆患所加若面罵汝是旃陀羅家生乃至衆患

所加人等 若喻罵汝似旃陀羅家生乃至衆

患所加人等若自比罵言我非旃陀羅家生乃至

衆患所加人等 若以善法面罵汝是阿蘭若乞

食補納衣乃至坐禪人若喻罵汝似阿蘭若乃至

坐禪人若自比罵我非阿蘭若乃至坐禪人根本

以意和則便口和不淨此皆違和淨律語也

結罪 是中犯者若比丘種類毀咎語若面罵若

喻罵若自比罵說而了了者盡波逸提 說而不

了了者盡突吉羅

若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了不

了了者盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一要有毀咎心二所毀者

須是比丘及他父母三必以下賤四說聽了

了

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者相利故說為法故說為律故說為

教授故說為親厚故說或戲笑故說或因醉次失

口說或獨說或夢中說或欲說此而誤說彼及最

初未制戒等是為不犯

會探 僧祇律云種類毀咎有七事種姓業相貌

病罪屬結使。今因時俗末運人多謂是故廣引
僧祇律明犯相與服其罪此中凡云
偷蘭遮罪皆是初二篇從生也 種姓有上中下下者
 汝是旃陀羅毛師織師瓦師皮師若作此語使彼
 慚羞者得波夜提 若言汝父母如是波夜提
 若言汝和尚同闍黎如是得偷蘭遮 若言汝同
 友知識如是越毗尼罪 中者汝等是中間種姓
謂非貴姓所生 作是語欲使彼慚羞者得偷蘭遮
亦非下流之子
 汝父母如是得偷蘭遮 汝二師如是越毗尼
 罪 汝同友知識如是越毗尼心悔 上者語其
 人言汝是刹利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者
 越毗尼罪 汝父母二師如是皆越毗尼罪
 汝同友知識如是越毗尼心悔
 業者有下中上下者汝是屠兒賣猪人魚獵人捕
 鳥人張獵人守城人慰贈人作是語欲使彼慚羞
 者波夜提 汝父母如是波夜提 汝二師如是
 偷蘭遮 汝同友知識如是越毗尼罪 中者汝
 是賣香人坐店肆人田作人種菜人通使人作是
 語欲使彼慚羞者偷蘭遮 汝父母如是偷蘭遮

汝二師如是越毗尼罪 汝同友知識如是越
 毗尼心悔 上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是
 語欲使彼慚羞者越毗尼罪 汝父母二師如是
 越毗尼罪 汝同友知識如是越毗尼心悔
 相貌者有下中上下者汝是瞎眼曲脊腿脚蹇曲
 等作是語使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波
 夜提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是
 越毗尼罪 中者汝是大黑大白大黃大赤作是
 語使彼慚羞者偷蘭遮 汝父母如是偷蘭遮
 汝二師如是越毗尼罪 汝同友知識如是越毗
 尼心悔 上者汝有三十二相圓光金光若作是
 語欲使彼慚羞者越毗尼罪 汝父母二師如是
 皆得越毗尼罪 同友知識如是越毗尼心悔
 病者無有下中上一切病盡名下汝等癰疥癩病
 癰疽痔病黃病瘡病癰癰狂如是等種種病作
 是語欲使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波夜
 提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越
 毗尼罪

罪者無下中上一切罪盡名下汝犯波羅夷乃至

越毗尼罪若作是語使彼慚羞者波夜提

此中言犯衆罪

者是以輕心毀謗事同汝父母如是波夜提汝

二師如是得偷蘭遮同友知識如是越毗尼罪

罵者無上中下一切罵盡名下作世間罵姪還汚

穢一切惡罵作是語欲使彼慚羞者波夜提若

言汝父母如是波夜提汝二師如是偷蘭遮

汝同友知識如是皆得越毗尼罪

結使者無上中下一切結使盡名下汝是愚癡闇

鈍無知等作如是種種語使彼慚羞者波夜提

汝父母如是波夜提汝二師如是偷蘭遮汝

同友知識如是越毗尼罪

五分律云比丘毀訾比丘尼式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅比丘尼毀訾比丘波逸提毀訾餘二

衆突吉羅

此戒大乘同制若但毀訾無事謗他良人即攝謗

毀戒結輕若兼自讚即攝自讚毀他戒結重若增

上煩惱犯者失菩薩戒

第三兩舌戒

若比丘兩舌語者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園爾時六羣比丘傳

此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至

衆中未有闕事而生闕已有闕事而不滅諸比丘

知已白佛結戒此是性罪由畜衆煩惱制斯學處

乃初篇妄根本種類

釋義 律云兩舌者比丘闕亂比丘比丘尼式叉

摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外

道異學沙門婆羅門如是乃至外道異學沙門婆

羅門還闕亂種種外道婆羅門比丘比丘尼等亂

者某甲說是汝是旃陀羅乃至婆羅墮種種販賣

猪羊乃至剃髮師汝犯七聚戒結使人禿白瞶等

衆病人若有比丘毀訾是比丘闕亂

並餘衆多隨此戒亦名離

問語所謂離間尼衆挑唆

結罪 是中犯者兩舌語說而了了者波逸提

說不了了者突吉羅

此戒具四緣方成本罪一有起事心二往來傳語

三人是比丘四說聽了

兼制 比丘尼波逸提阿摩式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者破惡知識惡伴黨二人三人非法

非律羯磨破與僧與塔與和尚阿闍黎知親友

數數語作無義無利者及最初未制戒等是爲不

犯

會採 僧祇律云若作是念欲別離彼令向已若

彼離不離波夜提

薩婆多論云是中犯者有八種一種二伎三作四

犯五病六相七煩惱八罵此八事中種伎作三事

傳向刹利婆羅門佔客子突吉羅 若以八事傳

向四眾突吉羅四眾者謂尼及小三衆 傳向在家無師僧若

遣使書信歡突吉羅

根本律云若甚弱先無嫌隙偶爾聞之或復聽已

欲令鬪諍方便殄息者無犯

十誦律云若白衣於寺中欲作惡事侵惱比丘應

苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先與

是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人
捨便止莫令得事

此戒大乘同制梵網經云闍達兩頭誘欺賢人罪

結經垢

第四與婦女同室宿戒

若比丘與婦女同室宿者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園阿那律從舍衛國

向拘薩羅國中路至無比丘住處村聞知有一姪

女家常安止氣客即往寄宿門下時諸長者有行

緣之使亦來投宿坐相逼近姪女惡念尊者令人

舍內尊者結加趺坐惡念在前姪女於初夜來求

作夫默然不答亦不觀視到後夜姪女復脫衣來

前捉之尊者湧身空中姪女慚愧誓衣合掌懺悔

至三尊者下在本處爲說微妙法姪女得法眼淨

受三皈五戒爲優婆塞次日尊者受其供養說法

而去到僧伽藍以此因緣向衆僧說衆中有少欲

比丘嚴辦白佛結戒由女人事姪染煩惱制斯學

處乃初篇姪根本種類

釋義 律云女者人女有知命根不斷室者四周牆壁障上有覆蓋或前殿而無壁或雖覆而不偏或覆偏而有開處

結罪 是中犯者若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若鼓臥隨隨苦地波逸提波逸提不正也隨轉側波逸提

若天曉夜又鬼神女同室宿者突吉羅 與畜生中女能變化不能變化者同室宿突吉羅 晝日婦女立比丘臥者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是人女二同室無隔三脇臥地

兼制 比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或半障少障若盡障而無覆或少覆半覆或露地此室中若行若坐若頭眩倒地若爲強力所捉若爲人所縛若命難避行難及最初未制

戒等是爲不犯

會探 僧制律云一房有隔別戶無罪異房無隔波夜提 共房共隔波夜提別房異戶無罪 比丘室內女八半身身在屋內越毗尼罪 女人屋內比丘半身身在屋內越毗尼罪

律攝云若女在閣上慈芻在下或復翻此若有梯除去有戶半閉若不去梯應安關鎖或雖同室以物遮障使絕行路若不爾者明相出時威得墮罪 小旁生女不堪行姪者無犯 若有父母夫主等守護者同宿無犯

五分律云若同覆無隔若大會說法若母姊妹近親病患有知男子自伴不臥皆不犯

十誦律云通夜坐不臥不犯

此戒大乘同學

第五與未受大戒三宿戒

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提緣起 此戒有二制佛在毗舍城六羣比丘與諸長者共在講堂止宿時六羣中有一人散心睡眠

無所覺知轉側露形有比丘以衣覆之復更轉側露形如是至三長者譏嫌謂弄知足比丘慚愧白佛此初結戒也爾時佛在拘睢國諸比丘言佛不聽我曹與未受大戒共宿當遣羅云出時羅云無屋住往則止宿世尊知之諸國引入自房共止一宿明日清旦集僧告諸比丘汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護我意耶故開其二宿此第二結戒也由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處

義 文分一節與未受大戒共宿明其正制過

二宿下結成所犯律云未受大戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是此攝小三衆同室宿者如

上謂多論云若不離二宿必有種種惱事及失會因緣以情隱心故得共二宿以護佛法故不

結三

結罪 是中犯不犯悉同上

此戒具四緣方成本罪一彼是未受具人二自身

無病更難緣三共房至二宿四明相承出不離

制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

會採 僧祇律云若與未受具人同屋宿第三宿時當異房若露地露地風雨雪寒時當還入房坐至地了地了即明相也若老病不堪坐者當以綬障若齊頂若齊掖綬下至地當用敷物作不得容指子過若道行時無帳綬者若未受具人可信應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當喚使覺我眠汝坐若眠汝無福德 此同室宿戒罪未悔過後共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿

薩婆多論云若共宿過二夜已第三夜更與餘人

宿波逸提以前人相續故 若共宿二夜已移在

餘處過一宿已還共同宿無過 若通夜坐無犯

律攝云至第三夜令出宿時不應遣出寺外及離

簷前但可離自房勢分若恐惡惡爲破戒緣者

至第三夜應令求寂向善友房此若無者應共損

出罪惡惡或自將求寂餘處而臥若自安居已

不得往者應生心念爲防護故於三月中與求寂

同宿者無犯

根本律云若安居後有惡惡來入寺中師主應

與求寂同房宿至夏終勿致疑惑成夏臘已罷
者可擯斥之不可擯者應將求寂別詣餘寺如
在行路雖過二宿通夜應眠勿生疑惑

十誦律云有病比丘使沙彌供給睡臥無犯是中
有不尉比丘不應臥

恨本目得迦云不合與俗人求寂授學人則住人
等同坐必有難緣無犯

此戒大乘同學

附考 律攝云若有難緣無餘牀席應疊七衣爲
四重而臥其上以大衣疊安頭下或用覆身五衣
以充內服凡臥息時右脇著牀兩足重累身不動
搖作光明想安住正念情無憊憊衣服不亂於睡
知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門睡
息之正若無病苦豈不應臥若眠息時有人相惱
應向餘處

第六與未受戒人共誦戒

若比丘與未受戒人共誦者波逸提

緣起 佛在曠野城六羣比丘與諸長老共在講

堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲亂諸坐禪
者有知足比丘白佛結戒由教授事制斯學處乃
初篇妄根本種類

釋義 律云未受戒人者除比丘比丘尼餘者是
誦者句義非句義字義非字義句義者與人同誦
不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛
教 非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人
抄前言諸惡莫作 字義者二人共誦不前不後
諸惡莫作 非字義者如一人未稱諸第二人抄
前言諸 僧祇律云離比丘尼受具戒亦不得教若
受誦者不 授弟子經應教誦持我誦斷汝誦若不
復得教 法者佛所說聲聞所說仙人諸天所說
佛印可之皆名爲法 離婆多論云爲諸比丘誦戒
別故爲分別言語分分了 者爲異外道故爲與弟子差
故爲實教不實言聲故
結罪 是中犯者與未受戒人共誦若口授若書
授了了波逸提 不了了突吉羅
共天龍鬼子及畜生能變化者說而了了不了了
者盡突吉羅 若師不教言我說竟汝可說者師
突吉羅

此戒具三緣方成本罪一前人未近聞二先不教誨三同誦高聲

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者或說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或疾疾說乃至錯說及最初未制戒等是爲不犯

書採 五分律云若教未受具戒人經誦波逸提誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句句波逸提

十誦律云若以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提以四句若經說事波逸提中一段之若別句說句句波逸提別句謂四句爲不足味不足句亦如是味句不足謂一句亦不全

律攝云若諸契若性急言若同誦爲正文句若教授時先告彼已汝勿與我同時而說雖同無犯此戒大乘同學

引證 戒因緣經云若比丘向未受戒者說一句

戒法波逸提由六群比丘向沙彌

律攝云若有俗人爲求過失或偷法心或無信敬或是外道以與律相應之說令彼聽者彼若聞時皆得墮罪

普見律云若法師所撰文字共同誦者不犯准附制意惟重說尼羅五篇之名是大附考 律攝云有五種人不應爲說毗奈耶藏謂

性無所知強生異問或不爲除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人爲說非犯 其受法者具三威儀爲敬故不應抵授弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂諛決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應踞踞或處卑坐其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心授與於法無憍憍常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或

爲讀於隱屏處作吟誦聲誦經非犯。不應讀誦外書典籍若爲降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應記年月以爲三分夜亦三時初後習禪誦經中間緊心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟誦爲唱導者斯亦無犯。苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善爲開釋。若誦誦時忘其所在方處者於六大城隨一應說若忘國王並大地主反鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍伽波斯迦。又苾芻住處常月八日及十四日至小食時鳴鍵椎集大眾設香華聽經法有外道來應設方便令彼出去應請善宿情存虔敬善威儀者宜說聖言不應求利以爲活命得惡作罪若說非法上座應遮。又說法人不應多徧門徒以爲侍從彼自遮行者無犯。起者既至彼處說法更也之師踞師子座前置高案用承經典嚴設香華若不請輒爲人說得越法罪。

第七說他惡罪戒

若比丘知他有惡惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

緣起。此戒有三制佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那提比丘在下行坐六羼語諸白衣言此等犯如是事故僧制使在下行坐有過比丘聞之慚愧彼樂學戒者盡壞六羼往白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘或不知難惡不知不難惡或有作波逸提懺悔者或有畏懼者佛言不知不犯此第二結戒也爾時舍利弗爲衆所差在王衆中及諸人民中說調達過調達所作者莫言是佛沙僧當知是調達所作舍利弗聞制戒已便生長憚心諸比丘白佛佛言衆僧所差無犯故有除僧羯磨之語此第三結戒也由未近圓事不忍煩惱制斯學處乃利篇妄根本種類釋達。文分二節知他有下明其所犯除僧下以顯聞聽律云未受戒者如前羅惡罪者波羅夷僧伽婆尸沙向未受大戒人說者。謂對彼陳說影顯前人犯過也

除僧獨磨者僧謂同一羯磨同一說戒除僧和衆公差說罪

不犯此法於作持中明

結罪 是中犯者若說不了了者波逸提 不了了

者突吉羅 除惡惡罪更以餘罪向未受大戒人

說者突吉羅 自犯惡惡罪向未受大戒人說突

吉羅 除此比丘比丘尼以餘人應惡罪向未受大

戒人說突吉羅餘人謂三小衆及在家受戒二衆也 應惡罪應惡

想波逸提 應惡罪疑 非應惡罪惡罪想 非

應惡罪疑突吉羅

此戒具七緣方成本罪一要有故說心二足應罪

作應罪想三他人先本不知作不知想四非奉僧

差五犯者是受大戒人六向未受戒者說七說聽

了了

量制 比丘尼波逸提同制同學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若不知若誤付差應惡非應惡想

若白衣先以聞此應惡罪及最初未制戒等是爲

不犯

會採 僧祇律云比丘尼雖受具戒亦不得向說

以此比丘尼應惡罪惡想之

根本律云若於不知俗家作不知想疑向彼說他

應罪得惡罪 若於知俗家作不知想疑向彼說

者得惡罪 無犯者於不知俗家作先知想若大

衆詳說其事或時人衆普悉聞知猶如學黨人所

共觀非我獨知說皆無過人衆普悉聞知謂所衆

也人

五分律云教向甲說而向乙說教說此罪而說彼

罪皆波逸提

十誦律云若羯磨此比丘作說罪人除此比丘說者

突吉羅此由未說僧差而受惡者轉 若令向此

人說此處說向餘人餘處說者突吉羅 若僧作

隨意隨時隨處說罪羯磨者無犯五分教向甲而

存出招念無利益是故結重十誦令向此而

薩婆多論云與諸比丘結戒者爲大護佛法故若

向白衣說比丘罪惡則前人於佛法中無敬信心

寧破塔壞像不向未受具戒人說比丘過惡若說

過罪則破法身故。若說二篇罪名得波逸提說罪事得惡作。罪事者即隨犯輕重等事

此戒大乘同制。凡網義疏云。說過者有兩。一陷沒心欲令前人失名利等。二治罰心欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主必犯重戒。若獎勵心說及被差說罪皆不犯。又犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯輕垢。

第八向外人說法戒

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提。

緣起 此戒起自婆蹉園比丘如初篇中廣說於問異者在虛實之別故犯分重輕也。

律攝云。先所未得而今得之以上人法向未近圓者。因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處。乃初篇妄提不種類。按我因緣經云。向沙彌說故制。

釋義 律云人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言有念善思惟有戒有欲有不放逸有情進有定有正定有道有修行有智慧有見有得。

有果。雖言有事如初篇內廣釋。此中但云通人法而不宣過大法者。謂出於人間於人中。諸或以人中有故。雖提木及戒。故又人勝於大故。以人能修習善法。步踐聖道。諸天善果不能動搖。是以但言通人則其實者。謂自身真實。證得此法。問曰。猶過天矣。

結罪 是中犯者若真實有此事向未受大戒人說了了者波逸提。說不了了者突吉羅。若手印書若作知相遣人了了波逸提。不了了突吉羅。若向天龍鬼子及畜生能變化者說了了不了。盡突吉羅。若向受大戒人非同意者說突吉羅。

此戒具四緣。方成本罪。一實有過人法。二有貪名利心。三向未受戒人說。四前人領解兼制。比丘尼波逸提。同制。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯。

隨開 不犯者若時上慢若自言是業報不言是修得者。實得向同意比丘。或戲說獨語夢中語。皮最初未制戒等是為不犯。薩婆多毗婆沙云。若實得四果乃至得不淨觀向他說。盡波逸提。若為名利故言我清淨。

持戒實誦得三藏及隨所誦經隨所解義隨能問答向人說者盡突吉羅

僧祇律云現阿羅漢相起毗尼心悔

五分律云若受大戒人不問而向說語突吉羅

不犯者若泥洹時說若受具戒人問而後說

律攝云對俗人現神通得惡作罪 不犯者為顯

聖教現希有事或欲令彼所化有情心調伏故雖

說無犯

摩得勒伽云向狂人散亂心人重病入說突吉羅

此戒大乘同學

第九與女人過說法戒

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

緣起 此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園迦留

陀夷乞食詣長者家在姑前與兒婦耳語說法姑

見生疑云若說法者當高聲說令我等聞何乃耳

中獨言耶有乞食比丘聞知謂實黑光往白世尊

此初結戒也時有諸女人謂比丘說法因佛制戒

不敢為說故開聽說不得過五六語此第二結戒

也諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法又加除有知男子之語故有第三結戒也此是遮罪因說法事嫌嫌煩惱制斯學遠乃初篇根本種類

釋義 律云五語者色無我乃至無我六語者

眼無情乃至意無常律攝云五六相應所有言語名五六語過者即應五過五

至六應六有知男子者解惡惡不應惡事律攝云若過六至七有知男子者解惡惡不應惡事

若過七歲不解好惡語義昧不名有知若七歲若過七

味是名有知

結罪 是中犯者若為女人說法過五六語除有

知男子說而了了者波逸提 說不了了突吉羅

若天龍鬼女及畜生女能變化者說過五六語

了了不了了盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一必是在家非幻小人婦

女二無在家有知男伴三說法過五六語四言辭

了了

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者若五六語說若有知男子前過五

六語說若無有知男子前授優婆塞五戒及說五

戒法授八關齋及說八關齋法說入聖道法說十

善法若女人問義無有知男子應答若不解者得

斷為說並最初未制戒等是為不犯

會探 五分律云為女人說五六語竟語言法正

齊此從坐起去更有因緣還復來坐為說不犯

若說五六語竟更有女人來為後女人說如是相

續為無量女人說皆不犯 若自誦經女人來聽

若女人問義要使得解過五六語皆不犯

隨婆多論云女謂能受姪欲者若石女若小女未

堪任作姪欲者突吉羅 若說世間常事突吉羅

若說布施施福報願不犯 得為尼說法一切

尼衆以教誡故無過

律攝云或男無欲意女有染心或時翻此皆得惡

作縱是聽敏亦不應說 雖曰女人智同男子由

對此女無邪說故亦不犯

此戒大乘同學護謨嫌故必若不起謨嫌方可隨

機廣略無犯

第十掘地戒

若比丘自手掘地若教人掘若波洩提

緣起 此戒有二制佛在曠野城六草比丘與佛

修治講堂周匝自掘地諸長者見皆譴嫌斷他命

根此初結戒也六聖更教人掘地言掘是置是長

者復譴嫌此第二結戒也此是遮罪由作鄙業妨

廢正修制斯學處

釋義 律云地者已掘地未掘地若已掘地經四

月被雨漬還如本 十謂律云地有二種生地不生

地多雨國土八月地生此謂無

於彼立冬前也少雨國土四月地生此謂無

是名不生地 律攝云生地者謂木骨掘若骨掘

及水露潤時經六月亦名生地此非生 若見律

云若地四分石一分

土及被燒者非生地

結罪 是中犯者若用鋤或以鐵劍或以椎打或

鎌刀刺乃至指爪指傷地打掘入地地上然火一

切波逸提 若不致者看是知是突吉羅 比丘法

律云五分律云一一所須掘地人自掘若所應掘所應

解復掘者若不解復掘者我須是若不

此戒具三緣方成。一、是生地。二、無敬教心。三、自掘教他。

律制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌突吉羅是為犯。

隨開 不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反博石取牛屎西城建地及燒多取用故取崩岸土若取鼠壤土若除經行處土若除屋內土若往來經行若掃地若杖築地若不故掘及最初未制戒等是為不犯。

會探 僧祇律云若河邊坎上以脚踰墮踰波逸提坎岸邊行土崩無罪。若營事比丘多有塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏。若地打挖舊古牛越毗尼罪傷如蚊脚波逸提拔栓亦爾。若死土被雨已比丘不得取使淨人取盡雨所洽際然後自取無罪。掘地波逸提半沙越毗尼罪純沙無罪。若土塊一人不勝破者波逸提破滅一人重者無罪。石莖石葉灰准此應知。

十誦律云若掘不生地隨一一掘突吉羅。若掘生地隨一一掘波逸提。若掘泥處乃至沒膝處隨一一掘突吉羅。若手盡地乃至沒芥子一一盡突吉羅。若生金銀等鑽處若離黃精土白墻處生石處黑石處沙處墮處掘者不犯。

根本律云若營作甚勤欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橈釘地記疆界深四指者無犯五分律云餘三衆無事掘地突吉羅若取燥土不犯准此應知三衆有事不禁下斷草木倒斫亦爾此戒大乘同學。

第十一壞鬼神村戒

若比丘壞鬼神村波逸提

緣起 佛在曠野城有一比丘修治屋舍自手研樹佛知訶責為僧結戒此是過罪因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處。

釋義 律云鬼者非人是婆沙論云鬼者畏也謂合人畏其威故神者能也大力者能移山填海小力者能開闢變化村者一切諸草木是若研斫墮故名壞村有五種本律五種梵本未闕今據根本

第一根種謂香附子葛蒲薑等。此物皆由根生故。二莖種即枝謂石櫚楊柳菩提目多葡萄等樹。此等皆由莖生故。三節種謂甘蔗竹葦等。此等皆由節生故。四開種謂蘭香橘柚等。此等皆由子生故。五子種謂稻麥豆芥等。此等皆由子生故。五子種謂稻麥豆芥等。此等皆由子生故。若人之依村落也故名鬼神村。成因緣經云有神依樹根有神依樹枝有依樹葉有依樹果一切藥草樹木盡有神所以依住者食其香故。正法念處經云樹下住鬼者由見人種樹為施人作慈惡心折伐取材而用故。樹中常被寒熱。
結罪 是中犯者於五生種若生思想自斷自妙自義教他斷妙義。波逸提。若生疑自斷妙義教他斷妙義突吉羅。生非思想 非生思想 非生疑突吉羅。
若生草木生草木想自斷妙義教他斷妙義。波逸提。生草木疑自斷乃至教他義突吉羅。生草木非生草木想 非生草木生草木想 非生草木疑突吉羅。
若釘板者樹上若以火燒若生草木上若斷多分生草木盡波逸提。斷半乾半生草木突吉羅。

若不言看是知是突吉羅。
此戒具四緣方成木罪。一知是生草木。二生草木作生草木想。三欲自壞或非淨請教他壞。四必斷已。
兼制 比丘尼波逸提。同制。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯。
隨開 不犯者言看是知是若枯乾草木若於生草木上曳材曳竹正離障。若撥壘磚石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令開。若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地土若掃經行來往處地。誤撥斷生草木及最初末制戒等是為不犯。
會採 第三分云不應不淨果便食應作五種淨法。食一火淨。乃至以二刀淨。以刀三瘡淨。果上自有蟲。啄淨。五不中淨。淨不任為食。是中初後兩種淨已。都食餘三種淨應去子食。復有五種淨法。若皮剝去。若剝皮。若腐爛。若破。若癢。燥。乾。不應噉不淨果。菜不應自作淨。不應自手捉。令人作淨。應置地使人作淨。作淨已不應不

受而食

律云若葡萄瓜果總為一聚於三四處以火挂之挂音主此他為淨若刀爪一一皆須別淨若自將刀等作淨者食時無犯淨時波逸提

五分律云若食銀種亦應五種淨謂割截破洗火

若食莖葉應三種淨謂刀火洗若作淨時應作總

淨於一聚一器中若淨一名為總淨餘三衆無

故殺生草木突吉羅若為火燒若折若所知必

不生不犯若比丘住處庭中生草聽使淨人知

知乃令彼自知除去

僧祇律云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上

作識此即為淨若摩摩帝有倉穀未淨畏年少

比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語

言春去不犯若拾乾牛屎合生草者波逸提

摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉羅若語餘

人言取是果我欲食突吉羅生果未淨全咽突

吉羅全咽謂咬破波逸提取木耳突吉羅打

熱果落突吉羅打生果落波逸提

善見律云若火淨已後生芽生芽處便淨非生芽

處得食若須舉果得舉樹枝下使淨人取不犯

不得令技折若樹高淨人不及比丘得抱淨人

取之不犯若木倒斫比丘而不死雖手中有刀

斧等寧守死不斫木掘土以脫自命何以故掘土

斫木得噉罪智慧人寧守戒而死不犯戒而生

若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命不犯須知

掘地勿犯掘地救生若人放火燒寺為護住處得

割草掘土以斷火不犯

根本律云若於生草及青苔地經行之時起念令

草損壞者隨所損壞波逸提若但作經行心者

無犯若拔地苗突吉羅

薩婆多論云有三戒一利益佛法二不得增三不

殺草木三不掘地若不制三戒國王當使比丘種

種作役有此三戒國王忘心三衆是淨人故不犯

本律並謂部式又尼沙彌沙彌尼皆犯惡作者是制

役等因律威儀也今云不犯者正明別開非顯大僧

此戒大乘同學

引證 根本雜事云得又尸羅國有醫羅鉢龍王化身爲摩納婆形持滿鉢金徧遊諸處說偈問言

何處王爲上 於染而染著 無染而有染

何者是愚夫 何處愚者憂 何處智者喜

誰和合別離 說名爲安樂

若有解者卽以金篋供養然無有人能解釋者漸行至婆羅尼斯國復如是唱有人報言有上智人住阿蘭若名那刺陀當解斯義未幾那刺陀至龍王以偈問彼聞記憶告言十二年後當爲汝釋龍言太長太久漸求減至七日時那刺陀卽往告五苾芻苾芻答言汝可問佛卽詣鹿林禮佛足而坐佛爲說法證頂流果願求出家佛言先爲摩納婆解釋頂義然後出家應如是答第六王爲上染處卽生著無染而起染說此是愚夫愚者於此憂智者於此喜愛處能別離此則名安樂彼若不解更爲說頌若人聞妙語解已勝修定若聞不了義彼人由放逸彼若更疑汝可對彼以爪截棄若問世尊出世報言已出若問何處報言在施鹿林時摩

刺陀受佛教已至波羅所止答如上彼已化作金轉輪聖王往世尊所佛言汝愚癡人於迦城波佛時受佛禁戒不能護持感此下劣長壽龍身今者何故還起詐心汝今可復本形龍言世尊我是龍身多諸怨惡恐有衆生共相損害佛敕金剛手爲之守護龍王別至一處還復本形身有七頭頭尾相去有二百驛二百一頭上各生一臂羅大樹被風搖動膿血皆流露汚形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜暖食是時龍王卽以本身詣世尊所禮足卽住白言惟願世尊爲我授記當於何日捨此龍身佛言當來入壽八萬歲時有佛出世號曰慈氏爲汝授記當免龍身龍王悲哭諸頭眼中一時淚出成十四河駛流注佛令裁此勿致損國龍禮佛足忽然不現大衆問其往因佛言迦提佛時此龍於佛法中出家修行善開三藏具習定門經行醫羅樹下以自策勵樹葉打頭卽便忍受後時緊心疲倦從定而起策念經行業還打頭極痛發瞋恚心以兩手折其樹葉投地作

如是語。迦攝波佛無情物上見何過咎而制學處。令受斯苦。彼猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中。

附考：根本律云。凡授事。苾芻為營作。故將伐樹。

時於七八日前。在彼樹下。設諸祭食。誦三啓經。

謂：耆宿苾芻。應為呪願。說十善道。讚歎善業。復應。

告言。若於此樹。舊住天神。應別求居。止此樹。今為。

三寶。有所營作。過七八日。已當使淨人斬伐之。若。

伐樹時。有異相現者。應為讚歎。施捨功德。說慳貪。

過。若仍現異相。則不應伐。若無別相應。可伐之。

淨人知非自伐也。

毗尼止持會集卷第八

象力比丘 或名象首。又名法手。舍夷國有象首。

聚落。彼因稱名。也是釋種子釋阿含經佛記云。此。

人犯三種非法。所謂捨貪。癡。瞋。志當墮於地獄。

中。偈云。若生不善心。成就貪瞋癡。此身自作惡。還。

復害於已。如芭蕉生實。自害於其身。若無貪瞋癡。

是名為智慧。不害於已。身是名勝丈夫。是以應除。

斷貪瞋癡大患。

噯 音帝鼻寒噴噯也。西域凡僧俗禮敬時。若噯。

皆願言。長壽無病如此。乃小兒。若噯。願言。百歲。

毀咎。口毀曰咎。根本律云。毀咎語者。謂於他人。

為毀辱事。

皮韋作 柔皮熟曰韋。生皮曰革。作乃車伎也。

蹠蹠 上音碧。兩足俱廢曰蹠。一足偏廢曰蹠。

蹠脚 蹠音匡。蹠蹠行步急貌。

阿蘭若 亦名阿練若。翻云遠離處。又云閒靜處。

又云空寂處。

魁膾 亦云旃陀羅。又云旃荼羅。應法師言。此翻。

云。嚴轡。一云主殺。人乃西方屠殺之輩。以惡業自。

嚴行時。搖鈴執竹。以為標幟。故以為名。若不爾者。

王必罪之。或翻可畏。法顯傳云。名為惡人。與人別。

居。若入城市。則繫竹。以自異。人則識而避之。不相。

捨探。

六大城 佛生迦羅衛成道摩竭提說法波羅奈入滅俱尸羅並王舍城毗耶離城此六城乃西域十六大國之首

五戒法 佛初爲提謂等在家弟子受三皈已卽授五戒爲優婆塞優婆夷若在家弟子破此五戒則非清淨士女故經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天則違五星在地則違五嶽在方則違五帝在身則違五臟如是等世間違犯無量若約出世犯五戒者則破五分法身一切佛法何以故五戒是一切大小乘戶羅根本若犯五戒則不得更受大小乘戒若能堅持卽是五大施此五通名戒者以防止爲義能防惡律儀無作之非能止三業所起之惡故通名防止

八關戒法 諸經論中或名八關齋戒或名八關戒或名八戒齋又名八種長養功德法如是名雖不一而戒則同也謂以前八法名爲關戒關謂閉八惡不起諸過後一不非時食名之爲齋齋以齊中爲義卽是禁止八惡而令修中道故也

十善法 能反殺盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見十不善法卽名十善法或名十善道天台云十善有二種一止二行止則但止前惡不憚於他行則修行勝德利樂一切此二通稱善者善以順利爲義息倒歸真白順理止則息於重倒之惡行則漸歸勝道之善故止作二種皆名曰善或以加道名以能通至樂果也

鋤 音狙與鉏同去穢助苗也又誅也斫也

鑊 匡入聲大鉏也

剋 音卓削也

鎌 音廉鉤刀亦名楔子

招 苦洽切爪刺也

鑿 音者赤土

塔 音善白土

柚 音石小者爲椅大者爲柚

蓓蕾 上音倍下音聖謂始花也

竿 音貢豎也

剗 音產削平也

薩 音那摩之小者

得又尸羅國 米見翻譯

醫羅鉢龍王 亦云醫羅鉢羅醫羅樹名此翻云

吳氣鉢羅此翻云極由此龍王往昔損此樹葉故

致頭上生此吳極之樹也

摩納婆 此翻儒童

德 音怯箱篋也

婆羅尼斯國 舊云波羅奈河名也去河不遠造

立王城或翻爲江邊城

那刺陀 未見翻譯

嗽 音使又去聲馬行疾也

五苾芻 卽憍陳如等五人也

毗尼止持會集卷第九

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第十二異語惱他戒

若比丘妄作異語惱他者波逸提

緣起 此戒有二制佛在拘陵毗國瞿師羅園中

闍陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶卽以餘

事報言汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲

語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我

有罪諸比丘譏嫌白佛佛令僧爲作餘語白乃初

結戒云若比丘餘語者波逸提後便觸觸衆僧喚

來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語

不語不應語便語佛令僧復爲作觸白此第二結

戒也餘語觸白二種單白此是性罪由違煩事喚

違煩觸制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 律云餘語者汝向誰語乃至我不見犯此

罪餘語卽異語也 僧祇律云異語惱他者八事一

二者如法論時比丘和集作折伏乃至別住病應

阿毘曇時九部修多羅是名阿毘曇 四者論毗尼

時廣略波羅提木及是名毗尼 五者不異論不得

離所論更論餘事是名不異論 六者不異人不得

結先問人更問餘人是名不異人 七者停論欲說

法時語言住後當更論是名停論 八者異語惱他

結罪 是中犯者若僧未作餘語白便作餘語汝

向誰語等者一切盡突吉羅 若作白已作如是

餘語者一切盡波逸提

若僧未作觸惱白喚來不來等一切盡突吉羅

若作白竟作如是觸惱僧者一切盡波逸提 若

上座喚來不來突吉羅

此戒具四緣方成本罪一自身有過二覆藏違諫

三僧曾作白四語默觸惱

兼制 比丘尼波逸提同利同學式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者重聽不解或人語有參差汝向誰

說乃至我不見此罪不犯若欲作非法非毗尼病

觸若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍

黎若新舊知識等若爲作無利益羯磨不與和合

喚來不來若一坐食不作餘食法若喚起不起或

舍崩火燒惡獸賊難等教莫起便起若惡心問上

人法說是不與說不犯若小語疾疾語夢中語獨

自語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會探 僧祇律云若僧中間異答異得波逸提

若多人中和尚阿闍黎前諸長老前問異答異得

越毗尼罪

律攝云若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違亦

得墮罪 非稱理教作違惱言得惡作罪 若向

不解語人而違惱者亦惡作罪 若差知衆事以

垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪 若無

垢心得惡作罪

根本律云若忘錫見獵人逐獵鹿等入寺內彼問

頗見有鹿從此過不不應言見若是寒時報言可

入溫室向火若是熱時報言可入涼室飲水若彼

云我不疲倦爲問走鹿應先自報指甲報言我見

指甲若更問者應觀太厚報言我見太厚若彼云

我不問指甲及太厚然問可殺有情於上過不即

應徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無

有情報言我不見有情此皆無犯 若餘問時不

如實答得墮罪

五分律云若輕三師及戒一一波逸提 輕餘比

丘突吉羅 師令掃地不掃教順掃而逆掃皆突

吉羅 不掃教或掃諸皆有唯本師無大意耳此同今故採集以入其中俾不遺也

此戒大乘同學

第十三嫌罵戒

若比丘嫌罵波逸提

緣起 此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山中。奢婆摩羅子爲差使知僧臥具及差僧食時。愁地比丘於眼見耳不聞處自相謂言。奢婆摩羅子有愛悲怖癡餘比丘語言莫作是說。報言我不面說。在屏嫌嫌耳。佛知初爲結戒云。若比丘嫌嫌波逸提。復更於耳聞眼不見處自相謂言有愛悲怖癡諸比丘語言。佛不制戒云。嫌嫌波逸提。報言我不嫌是罵耳。故有第二結戒也。此是性罪。由謗謔事。瞋恨煩惱制斯學處。乃初篇妄根本種類。

釋義 律云。若面嫌嫌齊眼見不聞處言有愛等。若背面罵齊耳聞不見處言有愛等。

結罪 是中犯者。若比丘嫌罵比丘說。而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。若上座教汝嫌罵。若受教嫌罵。突吉羅。其教者例推亦難逃此罪

此戒具四緣。方成本罪。一有瞋恚心。二是僧所差人。三出言嫌罵。四說而了了。

兼制 比丘尼波逸提。同制。又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者。其人實有是事。恐後有悔。提請令如法發露。或戲語。或夢中語。欲說此。乃錯說。彼及最初未制戒等。是爲不犯。

會探 僧毗律云。嫌而不訶實者。得越毗尼罪。

訶實而不嫌者。得越毗尼罪。亦嫌亦訶實者。得

波逸提罪。嫌非訶實者。持已器中食。比丘座器

中食。作如是言。平等不是。嫌而非訶實。訶實而

非嫌者。但言有愛悲怖癡。不以所分得物相比也。

亦嫌亦訶准此可知

善見律云。嫌嫌被僧差人波逸提。嫌餘人突吉

羅。摩得勒伽云。罵畜生突吉羅。

此戒大乘同制

第十四數僧臥具不舉戒

若比丘取僧繩牀木牀。若臥具坐褥。露地敷。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。波逸提。

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時城中有長者飯
僧十七羣比丘取僧坐具在露地敷而經行望食
時到時到已不收攝便赴食僧坐具即爲風塵土
盆蟲鳥啄壞污穢不淨諸比丘譏嫌白佛結戒此
是遮罪因臥具事由輕慢心制斯學處

釋義 文分二節取僧繩牀下明僧物僧用若教
敷下結成所犯律云衆僧物爲僧屬僧物者已捨
與僧爲僧者爲僧作未捨與僧也屬僧者已入僧
已捨與僧繩牀者有五種旋脚直脚曲脚入墜無
脚木牀有五種亦如是臥具者或用坐或用臥稱
者是坐稱也在露地謂無覆蓋若自敷教人敷敷
安布若去彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當
語言我今付授汝汝守護看此謂教人學也若都
無人者當舉舊屏處而去若無屏處自知此處必
無有破壞當安隱已持齋者覆好者上而去此謂
也若即時得還應去若疾雨疾還不壞坐具者應
往若中雨中行及得還者應往若少雨少行少行
後行及得還者應去毗尼律云迦來所以教諸比丘
毘尼律云迦來所以教諸比丘

教令風吹二不令日曬三不令天雨四不
令塵土盆之五不令蟲鳥敷具上故不淨

結罪 是中犯者若不作方便而行初出門波逸
提本因露地敷具今制約門者是說彼時給孤獨園
祇桓太子所建之節門而言其中宜廣不無露地
可知如依此時論但出 若一足在外一足在內欲
去而不去還悔一切突吉羅 若二人共一牀坐

下座應收而去下座謂上座當收而上座竟不收
下座犯波逸提復以非威儀突吉羅此謂下座
更加一非上座謂下座當收而下座不收上座犯

波逸提此謂上座應收下座既自不舉若二人不
前不後俱不收二俱波逸提 若餘空繩牀木牀

繩牀若几浴牀或臥具裘裏若地敷若取繩索繩
時放露地不收便去突吉羅 若敷僧臥具在露

地不收而入房坐思惟突吉羅思惟乃習
此戒具四緣方成本罪一私用僧物二敷於露地

三不收而去四兩脚出門
兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯
隨開 不犯者如上付授乃至少雨少行得還者

諸餘空牀等收已而去若爲力幹所縛若命梵二
難不作次第而去若二人共坐下座應收若收已
入房思惟及最初未制戒等是爲不犯

會採 善見律云他人私物不舉突吉羅

摩得勒伽云自臥具不舉不使人舉突吉羅

十誦律云諸比丘食竟有諸白衣卽坐僧臥具牀
上應待白衣食竟若有病者不能久待應去隨見
者應舉 若失戶鈎戶鑰無舉處若八難中一一
難起不舉不犯

律攝云若無苾芻應告求寂此若無者囑近施主
無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若憶而
不舉得本罪 若忘念者但得惡作罪 若路逢
苾芻來者應須指的告戶鑰處有五種人不堪囑
授謂無慚愧有瞽瞍年衰老身帶病未圓人 若
苾芻路中許他舉來至寺內初夜不舉乃至明相
出不損而舉得惡作罪 若損而舉得重罪
附考 律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘物而
觀替者不合受用是所替物亦非疎破 若用僧

敷具有損壞者不應默然捨不料理有破穿處應
須縫補若斷接者應爲連接若不堪修補者用无
燈炷或爲拂帚或斬和泥用塗牆壁或填孔隙令
施福增 門人弟子每於月八日十五日二十三
日月盡日應親師主臥具拂拭塵穢若不爲者咸
得惡作若無門徒自須料理 凡聽法時不應與
苾芻尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之
人亦不同座有難緣非犯 無夏苾芻不應共三
夏者同座而坐一夏者不應與四夏者同座二夏
以去得共大三夏者同座 若白衣舍處所進時
雖耶波跋耶同座非犯耶波跋耶此觀經於一牀
教師即和尚也 上聽坐三人 不應一牀二人同臥有慚愧者無
犯 若在行途得大帳中間衣隔同臥非犯 若
有施主以衣物布地延請法衆願爲隨者或實莊
飾師子座上以俗人衣敷設者苾芻應生慙念起
無常想蹈坐非犯爲令外道生信敬故 若施主
信僧得席應與事了應令還歸有汚應洗 若火
燒寺先出已衣鉢次出常住資財令無力人一處

看守言無力人若意在能守不能持行也其火若滅不應輒入大水漂亦應准此

此戒大乘同學

第十五僧房不舉臥具戒

若比丘於僧房中敷臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時有客比丘語舊

住比丘言我在邊僧房中敷臥具宿後異時不語

舊比丘便去僧臥具爛壞蟲咬色變舊住者久不

見客比丘到房看之見已嫌嫌白佛結戒此是遮

罪由敷具事不敬煩惱制斯學處

釋義 文分二節於僧房中下明僧用僧物體通

四方物局住處去時下結成所犯律云僧物臥具

付授護舉如上若無人付授不受失當移牀離壁

高支牀脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上而去

若恐覆敗當收臥具並褥枕舉置衣架上覆牀而

去前成路此地以僧房爲界十誦云房者或屬衆僧或屬一人極小乃至客比丘四威儀行住

臥具

結罪 是中犯者不作如是方便而去若出界外

波逸提 一脚在界外一脚在界內還悔而不去

一切突吉羅 若期去而不去突吉羅若即還二

宿在界外至第三宿明相未出若不自往房中不

遣使語摩摩帝及知事人言聲或此物者波逸提

此戒具三緣方成本罪一受用僧物二去不自舉

復不語主三兩脚出界

彙制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者作如上次第事去若舍壞崩落火

燒若有雜緣第三宿明相出不自往不遣使語及

最初未制戒等是爲不犯

會探 齊見律云內房敷臥具若無雜障去離

一擲石外還惡作此以中人二擲石還墮罪

僧祇律云若欲去時房舍內當灑地令淨枕褥

令燥語知牀褥人知 若在俗家宿去時應示語

若草敷者去時應問此草欲安何處隨主人語安

之若主言但去我自料理應少斂一角而去

根本律云。苾芻雖在俗舍用草敷時。亦應捨去所臥之草。白施主知彼云。留即留。若違得越法罪。

此戒大乘同制。

第十六強奪止宿戒

若比丘知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿。念言。彼若嫌逆者。自當避我去。作如是因緣。非餘非威儀波逸提。

緣起 此戒有二制。佛在舍衛國祇園精舍時。六羣比丘與十七羣比丘。在拘薩羅國道路行。至無比丘住處。村十七羣與六羣言。汝是我等上座。應先求住處。我等當後求。六羣報言。汝等自去。我不求住處。十七羣即往求住處。自敷臥具止宿。六羣知已。乃往語言。汝等起當以大小次第止。十七羣不允。即強在座間敷臥具。十七羣高聲言。諸尊莫爾。眾中有少欲比丘。譏嫌往白世尊。此初結戒也。於是諸比丘不知先住處。非先住處。後乃知是先住處。或有作波逸提嫌者。或有畏懼者。佛言。不知不犯。故復爲僧第二結戒也。此是性罪。由臥具事。

情生不忍制斯學處

釋義 文分二節。知先比丘下特尊強宿作如是

因緣下結成所犯知者。或自了知。或他知。先比丘住

處者。謂比丘先已後來者。謂後至比丘特尊

處者。在中安靜止宿。爲故意放。於彼臥

具中。更置敷已臥。律云。中間者。若頭邊若脚邊

若兩脇邊。臥具者。若草敷若葉敷。乃至地敷。臥具

念言等者。念言。非口語。乃意內生不善之念。謂

必加以作如是因緣。非餘者。謂作如上強緣。令他

也。非威儀者。謂先止者未嘗通。謂後來者必

結罪。是中犯者。隨轉側脇著牀波逸提

此戒具三緣。方成本罪。一處先有人。二心存惱亂

三強敷具竟

兼制 比丘尼波逸提同制。式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者。先不知。若諸已住。若寬廣不相妨

礙。若有親舊人。致於中敷。若倒地。若病轉側。座上

若被緊閉。若命難。若梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會探 僧祇律云持住處少一比丘當一住間敷
牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍黎或禮拜問訊
或受經去後比丘來却先尼師壇自敷尼師壇坐
已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他
法即自持尼師壇去是後比丘波逸提坐禪病亦
如是 若後來眠他牀上若是上座者應語言長
老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應詞責
汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠
他牀上 若比丘在他處經行者見先比丘來應
當避去他處者謂先有他比丘於此 若比丘夜眠
時雖振動寢語不作過亂意無罪擾亂比丘波逸
提

十誦律云若能敷者波逸提 不能敷者突吉羅
若爲惱他故閉戶閉戶閉戶向內然火
滅火然燈滅燈梵唄讀經說法問難隨他不喜事
作一一波逸提

附考 律攝云大小便室不依大小在前至者即
應先入便利既了不應久住 洗足之處須依長

幼 僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不
應依年大小尊先用者亦不應器中安少染汁作
留滯心廢他所 讀誦經時先來已坐不應依
大小令彼起避 僧伽剃刀既用已了應復本處
不應停留更備後須此等不依行者咸得惡罪
此戒大乘同學

第十七牽他出房戒

若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽出教他
牽出波逸提

緣起 佛在祇桓精舍六羣及十七羣行處同前
十七羣入寺掃灑房舍敷臥具止宿已六羣知之
即往入房令起隨戒次坐十七羣報言長老實是
我等上座然已先語今不能起六羣強牽瞋不喜
牽出房佛爲結戒此是性罪由臥具事瞋惱他人
制斯學處

釋義 瞋他等者謂情懷不悅於他牽出者緣本
戒言驅出或以手牽自作使人
結罪 是中犯者若自牽若教人牽若牽多人出

多戶多波逸提 若未多人出一戶多波逸提

若牽一人出多戶多波逸提 若牽一人出一戶

一波逸提

若持他物出若持物極苦戶外若閉他若戶外盡

突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有瞋他心二彼是無過

比丘三牽出戶外

象制 比尼丘波逸提同前式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者無瞋恨心次第出若共宿二夜至

三夜還未受戒人出若破戒破見破威儀若爲所

擯謂已若應擯謂比丘所犯事是應擯也若有

命難梵行難驅逐如此等人及最初未制戒等是

爲不犯

會採 五分律云若將其所不喜人來共房住欲

令自出若出若不出皆突吉羅 率比丘尼及餘

三衆出突吉羅 若牽無慚愧人若欲降伏弟子

而牽出者不犯

律攝云若有違犯是闍者戒見軌式多有虧違

如此之人瞋而或出若無善心亦得惡作出者乃

現雖折伏而乖實則故無瞋心若於非僧房

處曳出清淨慈獨得惡作罪 若破戒人大衆應

共驅出若倚門若抱柱威應研去并推出之事殄

息後所斫截處僧應修補 若門徒等冀其懲惡

牽出房時無犯然不應令出其住處若無破戒罪

但難共語者應爲曳輓法而折伏之言曳輓法者

與其山同如惡馬難若於住處龍蛇忽至應彈

指誦曰賢首汝應還去勿惱慈弼若告已不去應

持軟物而緝去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草

叢處安詳解放待入穴已然後捨去 若棄蚤虱

等應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者

應安壁隙柱孔任其自活

僧祇律云若騎駝牛馬在塔寺中畏汚壞塔寺驅

出者無罪

此戒大乘同制
第十八重閣坐脫腳牀戒

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥波
邊提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園諸比丘在重閣上
住坐脫脚牀坐不安詳闌薄牀脚脫墮下止宿比
丘上傷身血出有慚愧比丘嫌資佛爲結戒由臥
具事及不慎威儀制斯學處

釋義 律云房者若僧房若私房重閣者立頭不
至者是脫脚牀者脚人陞謂脚入陞孔不以繩堅
云凡坐臥法一切安伴若不
結罪者必有所傷兼壞威儀

結罪 是中犯者若坐若臥隨脇著牀隨轉側波
邊提 除脫脚已若在獨坐牀或一板牀或浴牀

一切突吉羅

此戒具四緣方成本罪一住闌板薄二閣下有人

三牀壞脫脚四不安詳坐臥

制 比丘尼波邊提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨闌 不犯者坐旋脚直脚曲脚無脚牀若重閣
上有板覆若反牀坐若脫去牀脚坐及最初未制

戒律

戒等是爲不犯
會採 僧祇律云閣下無人坐無犯

此戒大成同學

第十九蟲水澆泥草戒

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆若波邊
提

緣起 此戒有二制佛在拘睺彌國闍陀起大屋
以蟲水和泥教人和諸居士見以無慈心害衆生
命嫌嫌此初結戒也時諸比丘有疑不知有蟲無
蟲或有作波邊提機或有畏懼者佛言不知不犯
復與第二結戒也此是性罪由用水事無慈悲傾
憫制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 知者或自察知水者謂河池井水蟲者五
種云有蟲水者澆者澆也亦是用水之異名五
種所得因限所見澆者分律云用有內外內用者
飲食之類外用者澆灌澆潤此浴之屬此問爲外用
故制其內用如後所犯此二用皆屬於慈懷有懷之
也

結罪 是中犯者若知水有蟲用澆泥草若以草
若土糞有蟲中者波邊提 除水已若有蟲酪藥

清醴漿若漬麥糜以澆泥若草若教人澆者波逸提 若以土若草著如上若有蟲等漿中若教人者

若蟲水有蟲水想波逸提 蟲水疑 無蟲水有

蟲水想 無蟲水疑 龜突吉羅

此戒具三種方成本罪一知水有蟲二作有蟲想

三自教澆用

兼制 比丘尼波逸提同制 式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手

觸水令蟲去若澆水灑地教人灑及最初末制戒

等是爲不犯

會採 善見律云自澆者隨息一一波逸提息者止也

若教他澆隨語得波逸提

根本律云河池水處多有蟲魚若獨發心決去水

隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪 若不死者皆得

惡作 若於此水處掘之令斷於其下半隨蟲命

斷或時不死得罪同前

此戒大乘同制

附考 僧祇律云若比丘營作房舍須水若河若

池若井澆取滿器看無蟲然後用若故有蟲當重

靈澆諦觀之若故有蟲至三重若故有蟲當別作

井如前諦觀若故有蟲當捨所營事主餘處去蟲

生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日

諦觀無蟲便用

薩婆多論云殺生有三種有食毛角及皮肉而殺

衆生有怨憎悲害而殺衆生有無所貪利有無瞋

害而殺衆生是名惡癡殺此戒用有蟲水是謂惡

癡殺衆生

第二十覆房過三節戒

若比丘作大房舍戶扉牕牖及除莊飾具指授覆苦

齊二三節若過波逸提

緣起 佛在拘睢毗國美音園中闍陀起大房覆

有餘草復更重第三猶有餘草彼作念言我不能

常從檀越求索草爲更重覆不止屋便摧破諸居士

見共皆譏嫌時有知足比丘聞之白佛結戒此

是遮罪由房舍事合慢煩惱制斯學處

釋義 文分二節作大房下明其營造若過下結

成所犯律云大舍者多用物律云大住處有二種一形量大二施物

大此釋形大及陰莊飾者刻鏤綵畫覆者有二種有主為作

經覆覆按西國所造室下似見板屋平頭壁泥

戶今律云及餘莊飾者乃是此例也彼比丘指

授二節覆已節謂節第三節小竟當去至不見不

聞處

結罪 是中犯者若二節覆已第三節未竟不去

至不見不聞處第三節竟波逸提 若捨聞處至

見處捨見處至聞處一切突吉羅

此戒具三緣万成本罪一作房廣求二食造堅固

三遮覆者竟

象制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者若水陸道斷賊難獸難水大漲

或為勢力所持若被繫若命難梵行難指授第二

至第三節未竟不去至不見不聞處及最初未制

戒等是為不犯

會採 薩婆多論云凡作房法有三上中下覆房

法各自有限若下房以中上房覆法者以鐵重故

兼順成故若用草覆草波逸提 若中房以上

房覆法者亦以鐵重故若用草覆草波逸提

若隨上中下覆法者以順成故房成已一波逸提

若不順疊牆成無罪

根本律云若起牆時是濕泥者始從治地築其創

起牆壁應二三重布其模疊過者墮罪 若是熟

磚及以石木或可施主欲得疾成雖過重數並皆

無犯按本部與十闍至第三節覆未竟捨去無犯

餘節至第四節方成其罪今如本部之制

此戒大乘同學

第二十一自往教尼戒

若比丘僧不差教戒比丘尼者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園大愛道比丘尼請

佛聽諸比丘與尼教戒說法教佛阿難隨次差上

座往時大當般陀然尊者所誦唯一偈至往受尼

禮請說一偈已卽入第四禪六羣尼各相問譏戲
言我先有此語毘尼比丘疑人唯誦一偈若來教
我等說已更何所說今者默然果如所言有諸阿
羅漢比丘尼聞尊者所說皆大歡喜如是三番說
偈三番入第四禪尊者出定觀衆尼心或有喜者
或有不喜者卽昇座現請神變說法而去時六
比丘自往教戒不說正法但說一切世論乃至
笑僂跛行等六羣尼極大歡喜羅漢尼以恭敬心
故默然無言大愛道自佛佛制僧中差教授尼白
二羯磨於是六羣比丘卽出界外更互相差往大
愛道重白佛佛制成就十法然後得教授尼一戒
律具足二多聞誦二部戒相三決斷無疑四善能
說法五族姓出家六顏貌端正七尼衆見便歡喜
八堪任與尼衆說法勸令歡喜九不爲佛出家而
被法服犯重法十滿二十歲若過二十歲卽如此
等可與尼教戒遂爲制戒此是遮罪由尼事貪心
希求招世識嫌待緣煩惱制斯學處乃初篇疑根
本煩煩
按根本律云具七法者僧應差教授尼一
持戒二多聞三往者僧位四善能說法五

不僧以身汚尼六於八他勝法皆
能分別七於八持重法善能解脫
釋義律云僧者一說戒一羯磨差者僧中所差
白二羯磨此法於作教授者入不可違法百臘比
丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐
一不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀二
不得舉比丘罪作憶念作自言不得遮他見罪遮
說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比
丘尼過失三已學於學式又摩那從衆僧求受大
戒四若犯僧殘應在二部僧中半月行摩那墮五
於半月當從僧中求索教授人六不應在無比丘
處夏安居七夏安居訖當問衆僧中求三事自恣
見聞疑入如此八事應尊重恭敬讚歎盡形壽不
應違此八教後尼初求摩那墮卽先置已令半月清
往因緣放然所教者
卽此八不可違法也
結罪是中犯者若僧不差或非教授日而往與
說入不可違法突吉羅若僧差往應就時到尼
亦就時迎若就時不到突吉羅尼應出半由旬
迎供給所須若不爾者突吉羅若僧不差而往

與說法者波逸提

此戒具三緣方成本罪一必貪心違制二是教誡

比丘尼三兩腳入門

兼制

比丘尼突吉羅同制別學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者如上僧中差往尅時而至若諸難

緣留阻不容尅時而至及最初未制戒等是爲不

犯

會探 僧祇律云教誡尼不得從日沒至明相未

出不得深撰處不得露現處當在不深不露處若

講堂若樹下不得十四日十五日一月二日三日

日應從四日至十三日往教誡不得教誡不和合

尼衆到已應問尼僧和合不若和合應遣使呼來

若不得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語

五分律云若不差教誡尼語語波逸提 教誡式

又摩那沙彌尼突吉羅 若僧不差爲教授故入

尼住處隨入多少步步波逸提 若一脚入門突

吉羅除比丘尼病

善見律云若不說八敬先說餘法突吉羅 若說

八敬已後說餘法不犯

十誦律云比丘應誦尼戒莫令忘失何以故諸女

人喜忘智慧散亂我泥洹後當從大僧問戒法

此戒大乘同學必若觀機知有大益不犯然在末

法尤宜慎重

附考 薩婆多論問云教誡教授有何差別答曰

遮無利益故名教誡與有利益故名教授又教住

正念故名教誡教住正知故名教授乃至令修世

間善法故名教誡令修出世間善法故名教授以

是差別

第二十二教尼至暮戒

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍時難陀難陀多論云此非佛

爲衆僧所差教授比丘尼教已默然而住大

愛道重請乃至三教難陀好音聲聽者衆聞遂至

日暮尼出祇桓入舍衛城城門已閉即依城墻中

宿晨旦在前入城諸長者見已謬爲與比丘共宿
佛知爲僧結戒因識嫌事制斯學處乃初篇經根
本種類

釋義 律云彼比丘僧所差教授比丘尼應乃至
日未暮當還 此戒非爲比丘往尼寺而制所制者
是比丘尼來僧寺亦歸也准前緣起
中可知

結罪 是中犯者若教授至日暮者波逸提 除
教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突
吉羅 除此比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若
問若以餘事至日暮突吉羅

若日暮日暮想波逸提 日暮疑 日暮不日暮
想 不日暮疑盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一必在僧寺教授比丘尼
二尼寺隔城三時至日暮作日暮想

兼制 比丘尼突吉羅 同制
別學式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若船濟處說法尼聽共買客行夜
說法尼聽若至尼寺中說法若說戒日來前教授

人值說法便聽及授初未制戒等是爲不犯

會探 律攝云雖在時中若諸尼衆立而不坐或
復營務紛擾不息或身有拘礙而爲說法者亦名
非時 若施主太意請法師通夜說法或尼寺近
對城門或城門夜不關閉或尼寺在城中或尼衆
在白衣舍此皆無犯 其教授尼人一被差已盡
形辭教授更不須差
此戒大乘同學

第二十三 誡論教尼戒

若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比
丘尼者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時比丘尼聞教授
師來半由旬迎安處房舍辦飲食洗浴處六羣不
爲僧差生嫉妬心言語比丘無有真實但爲飲食
故教授尼有少欲比丘聞知嫌責六羣曰佛結戒
由懷嫉心制斯學處

結罪 是中犯者言語比丘爲飲食故教授比丘
尼爲飲食故教誦經受經若問說而了了波逸提

不了了者突吉羅

此戒具四緣。乃成本罪。一要有嫉妬心。二必教誡

比丘尼三妄語爲飲食。故四說而了了。

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者其事實。爾爲飲食供養。故教授尼

爲飲食。故教誨經受經者。問若戲笑語。獨處語。夢

中語。欲說此。乃說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會探 僧祇律云。若言爲醫藥者。得越毗尼罪

五分律云。若言爲供養。故教誡比丘尼。及式又摩

那沙彌沙彌尼突吉羅 若言比丘行十二頭陀

行。坐禪誦經。作諸功德。皆爲供養利。故語誨突吉

■

此戒大乘同學

第二十四與非親里尼衣戒

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提

緣起 此戒有三制。佛在舍衛國給孤獨園城中。

有一乞食比丘。威儀具足。時有比丘尼。見便生善

心。數請此比丘比丘。不受。請與時。祇恒樂僧分衣

物。此比丘持衣分出。門見彼比丘尼。來欲酬前請

意。彼不受。即以衣與彼尼。便受之。此比丘數數

向人說。緣實有少欲。慚愧比丘。聞知。啓曰。世尊。此

初結戒也。後比丘不敢與親里尼衣。佛言。總與第

二結戒也。時二部僧共分衣。僧尼錯取。白佛。佛言

聽貿易。此第三結戒也。因致謾嫌。制斯學處。乃初

結結根本種類 須知僧尼衣分。諸者爲僧。雖云此

無二式。若式有。一則不聽貿易。按著今說。佛云。僧

衣。通擬向外。尼衣。通擬向內。諸部律制。並無新說

釋義 律云。親里者。如上衣者。有十種。如上貿易

者。共相以衣易衣。乃至以非衣易衣。誠實刀。若鐵

線。下至藥草一片

結罪 是中犯者。與非親里尼衣。波逸提

此戒具三緣。乃成本罪。一必是無過非親里尼二

物。非貿易及除因緣三衣財應量

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯 隨開 不犯者。與親里共相貿易。與塔與佛與僧

及最初未制戒等是爲不犯

會探 薩婆多論云若與應量衣波逸提 與不

應量衣物等突吉羅

五分律云若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅

與非親里除二女衆衣突吉羅 若爲料理功

業事若爲善說經法若爲多誦經戒與衣皆不犯

根本律云若見遭難無衣服者與之或受戒施無

犯

此戒大乘同學然在末法應須審慎

第二十五與非親尼作衣戒

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國祇桓精舍時有

比丘尼欲作僧伽梨持至寺中迦留陀夷善知作

衣法即與裁縫之作男女行欲像尼來即與授

與之語言此衣不得妄解披看亦莫示人若白時

到謂禮起請僧白著此衣在尼僧後行尼如其教

諸居士見拍手高聲大笑大愛道問知其故遂白

諸比丘諸比丘轉白世尊此初結戒也時諸比丘

畏慎不敢與親里比丘尼作衣佛聽此第二結戒

也因致嚴嫌制斯學處

釋義 律云親里如上衣有十種如上律云作衣者謂

親里

結罪 是中犯者與非親里比丘尼作衣隨刀裁

多少波逸提 隨一縫一鍼波逸提 若復披看

牽挽捉治以手摩捫若捉角頭挽方正若安帖若

緣若案線若續線一切突吉羅

此戒具三緣力成本罪一尼非親里二心欲戲弄

三自手作衣

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若與親里比丘尼作若爲塔若借

著浣染前還主及最初未制戒等是爲不犯

會探 五分律云取衣時突吉羅

薩婆多論云若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅

若使人與作突吉羅 若與作不應量衣突吉

羅 若浣隨一事突吉羅

此戒大衆同學

第二十六與尼屏坐戒

若比丘與比丘尼在屏處坐者被違提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷頭貌端正倫闍維陀比丘尼亦爾彼此皆有欲意時迦留

陀夷清旦至倫闍維陀所在門外共一處坐諸居士見咸共嫌之有知足慚愧比丘聞已白佛結戒

因招識緣制斯學處乃初篇經根本種類

釋義 律云一處者一是比丘一是比丘尼屏處

者見屏處聞屏處見屏處者若隱若顯若黑暗中

不相見聞屏覆者乃至常語不聞聲處是

結罪 是中犯者若比丘獨在屏處與比丘尼坐

者被違提 若盲而不覺罪而不盲突吉羅立

住者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是屏處二唯一尼三身

同坐

兼制 比丘尼突吉羅同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若比丘有伴若有智人智人謂在

子也 若行過卒倒地或病轉倒或爲勢所持緊

閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會探 五分律云與餘二女衆屏處坐者亦被違

薩婆多論云經行已還坐波逸提 隨起還坐隨
得爾所波逸提
律攝云此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯
此戒大衆同學

第二十七與尼同行戒

若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除

異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是翻異

時

緣起 此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園六羣

比丘與六羣尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆

譏嫌此初結戒也時諸比丘不先與尼共期卒道

路相遇畏懼不敢共行佛言不共期不犯故加期

同一道行此第二結戒也時有俗尼二衆俱欲至

毗舍離國以比丘不敢同行諸尼在後爲賊所劫
因是復開異時故有第三結戒也此是遮罪由議
緣故制學處乃初篇根本種類

釋義 文分二節與比丘尼下明其所犯異時下

明其隨開律云期者言共去至某村某城某國道

者村間有分齊行處身同一道行異時者在華

客同行疑者疑有賊盜劫處畏怖者有賊劫盜不犯

律云疑有二種一疑失衣鉢一疑失糧食尼之衣食

比丘應取持去至安隱處應還與言師妹汝等隨意

共行

結罪 是中犯者若與尼期同一道行乃至村間

分齊處隨衆多少界多少一一波逸提 非村若

空地行乃至十里波逸提 若減一村減十里突

吉羅 若多村同一界行突吉羅 方便欲去共

期莊嚴一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有心共期二期同道行

三村里越制

兼制 比丘尼突吉羅同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者不共此大伴行若爲力勞者所持

若命難若梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若共隨車伴行止息發去時喚

尼來勿使不及伴波逸提 若言去去勿使失伴

無罪 乃至問路越家亦爾

薩婆多論云不期而偶共同道當使相去語言不

聞聲處若相聞已還突吉羅 若尼與比丘期比

斤不許若比丘與尼期尼不許若相聞語聲突吉

羅 若與式又摩那沙彌尼議共道行同尼也

此戒大乘同學

附考 律攝云凡苾芻苾芻尼將行之時預先一

日應白和尚阿闍黎其今有事詣彼村坊聽不辨

色里隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥

具嚧他守護 苾芻有警隙者不應共行若有因

緣須共行時應懺摩已同去 凡涉路時應爲法

語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂 若至天

神祠廟誦伽陀偈也彈指而進 苾芻不應供養

天神若路次止息處或泉池取水之處皆誦伽陀

其止宿處應請三啓汲水繩索亦應持行。若有
機緣與尼同行。尼食苾芻應持食時更相授與。
有病苾芻共昇去。若人少者。尼亦助昇。若至村落。
爲覓醫藥。若乞食時。令人看物持食來。與若尼有
病。准此應知。

第二十八與尼同船戒

若比丘與比丘尼共期同乘一船上。下水除直渡
者。波逸提。

緣起 此戒有三制。佛在舍衛國祇桓精舍。六羣
比丘與六羣尼共乘船上。下水諸居士見。皆譏
嫌。此初結戒也。於是諸比丘不期而尼來畏。慎佛
言。不期無犯。此第二結戒也。復有衆比丘及尼欲
同渡恒水。從此岸至彼岸。比丘不允同船。先渡尼
衆。在後。天大暴雨。江水泛漲。船到彼岸。未遑問日
已暮。尼衆即在岸邊止宿。爲賊劫奪。因開除直渡
不犯。故有第三結戒也。此是遮罪。嚴遏同前制斯
學處。乃初篇經根本種類。
結罪 是中犯者。若期同上。下水入船。波逸提。

若一脚在船上一脚在地。若方便欲入而不入。

若共期莊嚴一切突吉羅。

此戒具三緣。方成本罪。一有心期。行二身已入船。

三順水上下。

兼制 比丘尼突吉羅。同制別學式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯。

隨開 不犯者。不共期。若直渡彼岸。若入船。船師

失濟。上。下水。或爲力勢持縛。或命難梵行。難及

最初未制戒等。是爲不犯。

會探 毘婆沙論云。與式叉摩那沙彌尼共期。載

船。同尼犯也。尼與比丘議載船。突吉羅。

根本律云。若篙棹柁。所隨流而去。或避灘。或柁

師不用其語。此皆無犯。

此戒大乘同學。

第二十九尼讀得食戒

若比丘知比丘尼讀教。教化因緣得食。食除檀越先
有意者。波逸提。

緣起 此戒有三制。佛在舍衛國給孤獨園城中。

有一居士謂舍利弗目犍連食於夜辦具種種美食。晨旦露地敷坐多好坐具。偷蘭難陀比丘尼先至其家毀謗二尊者。是下賤人。讚調達等五人。是龍中之龍。言語之頃。二尊者至。偷蘭難陀見已。語居士言。龍中之龍已至。居士語比丘尼。向者下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今已去勿復來往我家。二尊者食竟還白世尊。世尊呵責調達邪黨汝等。云何遣尼勸化得食。此初結戒也。時諸比丘不知有勸化無勸化後。乃知或作波逸提。懺者或有疑者。故開不知無犯。此第二結戒也。又羅閱城有大長者。是梨師達親友。待梨師達至。供養衆僧。後梨師達至城。有比丘尼往詣長者。因即設齋。梨師達恐犯戒不受食。故更除檀越先有意者。此第三結戒也。因不敬事制斯學。處乃利福。經根本

釋義 文分二節。知比丘尼下明其所犯除檀越先有意者。明其隨開律云教化者阿練若乞食人。若糞掃衣作餘食法。不食一坐食一搏食。塚間露

地坐樹下坐。當坐隨坐。持三衣。此十二讚揚多聞法師持律坐禪中。以如是過分讚美其持律食者。從旦至中得食。

結罪 是中犯者。彼比丘知比丘尼教化得食食咽。咽波逸提。除此飯食已。教化得除穢體衣燈油塗足。油一切突吉羅。

知教化教化想波逸提 教化疑 不教化教化想 不教化疑。疑突吉羅。

此戒具四緣。方成本罪。一知尼讚歎二讚歎想三自有貪心四食已入咽。

兼制 比丘尼突吉羅。同制。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯。

隨開 不犯者。若不若檀越先意若教化無教化想若比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不

故教化而乞食與及最初未制戒等是爲不犯。實探 五分律云。以餘四衆讚歎因緣得食。食突

吉羅。餘四衆。比丘尼是。薩婆多論云。若不曲讚功德。但說布施沙門福德。

甚大食者無罪

僧祇律云。若有如是。讚歎食。當展轉貿易。不得捨食。而去。若比座垢穢。不淨。不喜。與買者。當作是念。

此鉢中食。是其甲比斤許。我當食。

此謂自具新舊。不還信心。故同。

此戒大乘同制。是邪命自活。

第三十婦女同行戒

若比丘與婦女共期。同一道行。乃至村間。波逸提。

緣起。此戒有二制。佛在舍衛國祇桓精舍。有毗舍離女。嫁與舍衛國人。後與姑共。誚還詣本國時。

阿那律從舍衛至毗舍離。彼婦女欲隨行。尊者許之。夫主追至。防打尊者。幾死。尊者下道。在一靜處。

結跏趺坐。入火光三昧。夫主待其出定。禮拜懺悔。尊者為說法。而去。還告衆僧。衆僧白佛。此初結戒。

也。時諸比丘。不共期道路。相遇。有畏懼。不敢共行。佛知。開聽。故有期同一道行之語。此第二結戒也。

由道行事。戒諸煩惱。制新學處。乃初篇經根本種類。

結罪。是中犯相輕重。及不犯等。與尼同行戒無。

別此唯以白衣婦女為異。故不重釋。

此戒具三緣。方成本罪。一。有心期約。二。自身同行。

三。限滿村里。

兼制。比丘尼突吉羅。是為犯。

別學制

尼突吉羅。是為犯。

會採。根本律云。若他遣女人引道。或迷於道路。

女人為指授。無犯。

此戒大乘同學。

毗尼止持會集卷第九

音義

一。坐食。謂比丘受頭陀法者。不數數食。及小食。

等。唯受一坐食。法於一坐中。食令滿足。更無坐食。

設未滿足。有因緣起者。亦無。更坐食。故名一坐食。

十七。羼比丘。時羅閱城中。有十七羼童子。共為。

親友。最大者。年十七。最小者。年十二。最富者。八十。

百千。最貧者。八十千。有一童子。名優婆離。此翻上。

首最爲大者時諸童子要共出家卽往僧伽藍中求爲見度諸比丘卽令出家與長具足多習嬉就少學禪誦卽優婆塞童子先斷煩惱證阿羅漢果此非持律優婆塞尊者

豚 音提烏食物也

袈 音耨裙屬又衣袈也

羶 音義睡語也

懲 音呈止也戒也

盥 音燕藥水也

壘 音吉士壘未燒壘也

般陀 或云槃陀伽或云屈羅般陀具云烏利槃陀伽此云小路邊生又翻纏道以其兄生路邊弟生纏於道邊故名纏從其兄後來出家不久卽得阿羅漢其弟後厭俗是兄出家兄教一偈四月不得忘前失後兄自念言此人於佛法無緣當遣還家卽奉袈裟驅令出門門外啼哭不欲還家佛以天眼觀見般陀應可度緣往至其所問知安慰其心卽以少許白麁與般陀提此向日而曝當作如

是念取垢取垢世尊教已入衆受請時臨日中觀般陀將得道果卽說偈入寂者歡喜見法得安樂世無眠最樂不害於衆生世間無欲樂出離於愛樂若調伏我慢是爲第一樂般陀遙聞此偈卽得阿羅漢果此偈善見律略錄彼教授尼卽此一偈 薩婆多論云尊者小路於昔迦葉波佛法中具足持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不爲他授文解義及理廢忘由彼業故今得知是極閼鈍果

大愛道比丘尼 增一阿含經云我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇瞿是瞿曇是其姓也
難陀 文句云亦名放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣喜文句記云從初發道爲名歡喜中勝故云善也本是放牛之人因問佛放牛十一事知佛具一切智出家獲阿羅漢果 根本律云難陀尊者佛遣彼爲尼衆說法教誡時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果 薩婆多論云往昔維衛佛出現於世爲

衆生說法。彼佛滅後。有王起牛頭旃檀塔。種種莊嚴。此王有五百夫人。供養此塔。各發願言。願我等將來從此王邊而得解脫。爾時王者。今難陀是。爾時五百夫人者。今五百比丘尼是。以是本願因緣。故應從難陀而得解脫。

裴 音碧。裴猶疊衣也。

熒治 尉音長。謂以火申縮。從上而按下也。俗謂

之火斗是也。本作尉。今俗作熒。非

昇 音于。亦音預。對舉也。

磧 音迹。水渚有石者。

黎師達 此云仙授。亦云仙與。又云仙施。三義皆

一謂從仙人求得之子也。

火光三昧 卽第四禪定。

毗尼止持會集卷第十

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第三十一過受一食施戒

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸

提

緣起 此戒有二制。出在舍衛國給孤獨園。爾時拘薩羅國有無住處。村居士。比丘作住處。常供給飲食。若在此住者。常聽一食六眾。比丘至彼處。經一宿。得美好飲食。故復住第二宿。復得美好飲食。念言。我等所以遊行者。正爲食爾。今者已得彼於此住。處數數食。居士譏嫌。此初結戒也。後舍利弗遊行。謂此得病。恐犯此戒。伏病而去。病遂增劇。故更增無病之。此第二結戒也。因宿食事。招俗譏嫌。制斯學處。

釋義 律云。住處者。在中一宿。食者。乃至時食。乃

者。超略其病者。雖彼村增劇者。是下至竹葉所傷。五

結罪 是中犯者。若無病比丘。於彼一宿。處處受

食。咽咽波逸提。除食已。更受餘。纏身衣。燈。油。塗

脚。油。盡。突吉羅。

此戒具三緣。方成。本罪一。無病。離二。有貪心。三。過

受入咽。

兼制 比丘尼波逸提。同制。式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者一宿受食病過受食若諸居士請
留食片檀越次第請食今日受此人食明日受彼
人食或水陸道阻或諸難緣及最初未制戒等是
爲不犯

會探 十誦律云過一宿不食突吉羅 餘處宿
是中食波邊提

此戒大乘同學

第三十二展轉食戒

若比丘展轉食除餘時波邊提除時者病時施衣時

是謂餘時 根本律云餘時者病時作
時道行時施衣時此是時

緣起 此戒有三制佛在羅閱城迦蘭陀竹園與
諸比丘遊行人間有沙塞婆羅門以五百乘車載
滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺設供而不
得便往詣阿難爲我白佛欲以飲食布地令佛僧
蹈過則爲受供佛乃聽作餅粥供僧時阿那頻頭
國諸居士聞佛聽僧食粥及餅皆大歡喜快得作
福有一少信大臣見佛及僧大得供養即生福田

想辦肥美飲食諸僧然僧先受他請復食濃粥不

能多食大臣嫌之佛言不得先受請已食稠粥稠

粥者以草藎之不合是也時佛還至羅閱城中有

一少信樂知其事亦爾由是不聽展轉食亦名數
教食

此初結戒也諸病比丘所謂食處無有隨病藥食

若有隨病藥食及藥畏慎不敢食恐犯其戒佛聽

病比丘展轉食此第二結戒也又有一居士亦請

佛僧施食及衣比丘畏懼白佛佛聽施衣時展轉

食故有第三結戒也此戒開闢亦不得過午 此是
食於後會探中有據

遮罪因食事過分廢闕寂靜慙嫌煩惱制斯學處

釋義 文分二節展轉食明其創制除餘時下明

其隨開律云展轉食者謂也請有二種若僧次請

別請也食者飯麤餅等病者不能一坐食好食令

足施衣者自恣竟無過綿那衣一月有迦綿那衣

五月若復有餘時食及衣律云爾有施主施與
浴衣及餘收服或具等
衣等以
充衣直

結罪 是中犯者若今日得多請食應自受一請

餘者當施與人如是施與長老我應往彼今布

施汝若比丘不捨前請受後請食咽咽波邊提

若捨後請受前請食者咽咽突吉羅

此戒具三緣乃成本罪一無開緣二不捨前受後

三食已入咽

兼制 比丘尼突吉羅同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若請與非食或食不足或無請食

若或食已更得食或一處有前食後食及最初未

制戒等是為不犯

會探 十誦律云佛言從今日憐愍利益病比丘

故聽三種足食應食謂好色香味若一請處不能

飽應受第二請不應受第三請 第二處不能飽

應受第三請不應受第四請 第三請處不能飽

應受已漸漸食乃至日中所食日中者不聽過午明矣聽節日

收數下文共有九句初三句明有衣請食中三句明無衣請食後三句明衣不定請食而

食比丘知餘時因緣中復有等

若先須酌量然後赴之可也

若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食亦不

犯

又有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波邊提

此謂先請時言有衣食彼比丘來赴時但

有食而無衣是以受請時不犯若受食時即犯

又有衣食請彼有衣食無衣食來受請不犯食者

波邊提

此謂彼比丘知請有衣而作衣不定想來

不犯 此 赴請到已食有衣無若食者即犯受請來

初三句竟

又無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波邊

提此謂請時無衣不合開緣理當善却請主以禮信

提禮乃名持律前淨比丘設問請即赴所以來非受

食二俱

有犯

又無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯

此謂請時主言無衣彼比丘作有衣想而來赴請

到已有衣是故違制此謂犯有衣受食不犯

又無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食

者波邊提 此謂請時無衣彼比丘作衣不定想而

此中三

竟

又有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突

吉羅食者波邊提 此謂請時主言時言衣恐有無不

衣不定想而來赴已

無衣受食二皆成犯

又有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食

者不犯 此謂請時主言其衣不定彼比丘作有衣

想而來赴已有衣有食是以皆開受請則

犯有次受
食無犯

又有衣食無衣食謂彼無衣食來受請突吉羅食

者波逸提此謂明知白爾不實自作無次想而來到已若無次受食者兩罪俱犯後三

竟句

不犯者若得多有衣食請一一有衣食來悉皆不

犯

摩得勒伽云若先受無衣請食後受有衣請食不

犯

律攝云若於一舍或在寺中或阿蘭若為求肥悅

或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心矯詐

不食者亦得惡作

五分律云若僧所差若別房食若白衣來受八戒

設供養若常食不犯

根本律云作時道行時展轉食皆無犯

僧祇律云一切菜一切麤一切果非處處食非別

衆食非足食多積舍里不犯

此戒大乘同學

引證毗尼序云阿難先受他請時忘不憶復同

佛受波斯匿王請以食入口乃憶知有二請不與

他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽食為持

戒故佛知阿難心悔告令心念與他便食憐波離

問佛除人亦得爾不佛言除五種人一生瞋人

在道者二獨處謂若自居無三遠行造次就路

不生故四長病五饑餓時依親里住除悉不聽

第三十三別衆食戒

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時

施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是

時

緣起此戒有八制佛在羅閱城耆闍崛山中爾

時調達教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布

利養斷絕通已五人家乞食故制不得別衆食

此初結戒也有病比丘畏懼不敢別衆佛知故聽

此第二結戒也時自恣竟迦提月中比丘作衣諸

優婆塞念衆疲苦來請與食報言但請三人我等

不應別衆佛言作衣時聽此第三結戒也時有居

士欲施食及衣來請報言但請三人與食我等不

得別衆佛言受施衣時別衆食此第四結戒也有諸比丘與衆居士同行險道乞食時至語衆居士我欲歸村乞食少見留待還當共俱居士白言此路有疑恐怖我當供給飲食莫在後來比丘王但與三人我等不得別衆食即入村乞食俾便前進不及爲賊所劫衣服佛言若在險道中行聽別衆食此第五結戒也與諸居士乘船順流而去亦如是爲賊所劫故闕此第六結戒也時衆多比丘遊行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小可與僧作食勿令疲苦即至僧伽藍中白請明日受食比丘報言但請三人我等不得別衆佛言聽大衆集時別衆食此第七結戒也時頻沙王姊子欲於外道沙門中出家設食已往白王王問言欲於何處出家答言於尼健子中出家王復問言竟與我曹沙門釋子設食不因而設食請僧亦如上答不受佛言聽沙門施食時得別衆食乃第八結戒也此是遮罪因提婆達多制斯學處

釋義 文分二節別衆食明其制制餘時等明其

隨開律云別衆食者若四人若過四人五分律云別衆四人已上名別衆食 根本律云別衆食者謂別衆而食 律云別衆者謂不同處食者四處則同一界內下至一人 食者飯乾餅等 此中所制不共同食並名別衆 食無 作衣時者自念竟無功德衣一月有功德衣五月乃至衣上作罽毼一經 隨得者聽云作衣時食若易施衣時者如上一月五月及餘所施食及得不聽云施衣時者謂道行者下至半由旬內衣如拭巾襪量等 有來去者乘船行者下至半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患 此四人多食不足故 隨得者聽云大衆集者謂以法事或以餘緣名爲大衆雖大衆衆食不聽得者不聽 沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是 若比丘無別衆食因緣因緣即彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食 若比丘有別衆食因緣欲入尋當起白言我有別衆食因緣欲求入隨上座次入結罪 是中犯者若比丘別衆食者咽咽渡邊提

若有因緣不說者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一無別衆緣二滿衆而受
三得食入咽

量制 比丘尼波逸提

同制

式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者除餘時若三人四人更互食若有
因緣去及最初未制戒等是爲不犯

會探 善見律云別衆食有二種一請二乞如一

居士至四比丘所以正食請言願大德受之是名

請一時受一處食四人俱得罪即重若一時受請

各去各受各食不得罪若別請別去至居士家一

時受食得罪是名受請得罪 從乞得罪者如四

乞食比丘見居士語言與我等四人食或俱去或

各去一時受食得罪是名從乞得罪 若請四人

有一解法者欲俱食長犯即作方便行食時覆鉢

不受居士問言何以不受答言但與三人食我欲

呪願三人食竟後便受食不犯 若請與飯至家

與粥不犯

十誦律云有二利故遮別衆食一者隨護檀越以

憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故若三比丘別

共一處食第四人取食分不犯 若道行乘船昨

日來今日受食明日行今日食皆波逸提緣同行

因緣許開若前日後日

僧祇律云若三人食一人不食若三圓具一未圓

具皆無犯 若以食送彼乃至鹽一匙與彼衆處

食皆無犯 或施主君但來入者我皆與食或施

主別造房施住我房者我皆與食斯亦無過

律攝云若四苾芻同一界內若四人中一有開緣

若僧伽食若私已食並皆無犯

薩婆多論云若僧伽食時應作四種相一打撻椎

二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相隨

定作一勿使雜亂不成僧法若不作相而食僧伽

食者食不清淨名爲盜僧伽食不名別衆罪後僧

乃計錢多 若作相食者設使界內有比丘無見丘

若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不

遮一切無咎若使有遮雖打撻椎食不清淨名盜

僧祇處處謂外來客比丘也若大界內有二處三處各有始

終僧祇但一布薩若食時但各打羯椎一切無遮

清淨無過若檀越請四人已上在布薩界內食

應布薩處請僧次一人若送一分食不爾者墮罪

若二處三處亦如是此則有多處共結若各至法食二同界也

布薩處僧中請一人若送一分食則清淨隨何處

不謂僧中一人不送一分食者墮罪若聚落界

內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應

打羯椎二處互請一人若送一分若有異處比丘

應如法入乃至一人不爾者墮罪若僧食時自

在維那自在者謂任其主事也以僧祇物別作肥美四人共

食四人雖在二處無別衆食罪但食不清淨凡是

別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆食

但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪

若檀越舍內請四人已上食雖打羯椎若檀越

遮者知一比丘不得食者盡得啖罪遮者謂檀越

一比丘不得食者得罪一比丘不得食者得罪

戒因緣經云毗舍佉母則請佛及五百阿羅漢食

世尊知而故問阿難頗有一比丘於僧中唱使行

否答言不也佛言慙此毗舍佉不獲一福云何不

食一比丘食一比丘僧者得大福獲大果若比丘

衆中不唱私會者犯墮

此戒大乘同學

附考 根本律云五因緣早請食來房中食一是

客新來二將欲行去三身嬰病苦四是看病人五

身无知事

摩得勒迦云若檢校人應於齋食先取自分食之

無過

按此別衆其義有二一者別爲衆如四分等所明二

者別於衆如律所明然則乞食不得四人同行受

請必須隨次若往僧中乞食要打羯椎自食私房無

緣不犯此制然若客舍中今雖帶私厨例設美

味任餐食後學僧飯而後食也如新舊者思知

實非堅美食料但欲飽口可殺可殺亡

第三十四過三鉢受請戒

若比丘至白衣家請比丘與餅變飯若比丘欲須者

當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比

丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比

丘食者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園彼有大村女嫁瞿摩國還父母家施比丘食後於異時其夫遣使呼還即辦食莊嚴共往有諸比丘來至父家乞食時女見之即復以所辦食盡與父更辦具未還之間其夫已更取婦矣又波羅奈城外衆多商賈車作共止宿有一乞食比丘於一信樂商賈處得食去展轉告諸比丘乞食令盡時商主方入城更市糴糧諸伴先去在後不及道路爲賊所劫諸比丘聞知自佛此初結戒也於是諸病比丘畏懼不敢過受食佛言諸病者過受食乃第二結戒也此是遮罪由食事多食煩惱制斯學處釋義 文分二節至白衣家下明受食法無病下結戒所犯律云若比丘至白衣家請與餅麩食諸病者當問其主若彼言是歸婦食商客道路糧者即應食已出還付伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有商客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齊三鉢我今不持食來二三鉢也鉢量有上中下節若持一鉢食還共分食之謂一界同

也當語餘比丘言若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我已持一鉢還如若持兩鉢還共分食之復語諸比丘言若有至彼家乞者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還如若盡持三鉢還共分食之白餘比丘言若欲至彼家乞者可即於彼食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來結罪 是中犯者若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提 若一足在門內一足在門外方便欲去而還住者盡突吉羅 若不問歸婦食賈客道路糧而取食者突吉羅 若持至付伽藍中不分與餘比丘而獨食者若不語餘比丘盡突吉羅此戒具四緣方成本罪一是歸婦食及商客道路糧二自身無病三受過三鉢四持出彼門彙制 比丘尼波逸提同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯隨闍 不犯者不違上制若彼自還至僧伽藍中

得受若復送至比丘尼寺中得受及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云若以上鉢取者應取一鉢不應取二若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若以下鉢取者極多取三不應取四過取皆得墮罪根本律云要而言之若苾芻取他食時過四升半米飯分量已上當得墮罪 若施主任取多少者無犯

律攝云若於非人及外道家過三鉢取咸得惡作若即此座過三而食除解鉢但將餘物或施主歡喜隨意將去並皆無犯 有三種虛損信施一施主信心施持戒者受已與犯戒人二信心施正見者受已與邪見人三過世而受不自噉食乃至受受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果 施者爲兩手所奉也又過也 此戒大乘同學

第三十五不作餘食法戒

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸

提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍讚歎一食法諸比丘卽隨所囑根葉華果飯乾餅若飲漿若服藥便當一食形體枯燥顏色憔悴佛乃聽於一座上食飯餅等令飽滿 律攝云一坐食者若尊者來座下至行禮反受亦不應起既受食已不應離食棄者不應起 病比丘不能一座食者聽數數食病人無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡嚼病人足食已不敢食使棄之衆鳥爭噉復聽嚼病人足食已得食殘食時諸比丘清旦受食畢已入村乞食食已還舉所舉食與諸比丘彼已足食皆不敢食佛聽取所受食作餘食法應食有一長老多知識入村乞食大得積聚一處共食持還與諸比丘衆已足食亦不敢食佛聽從彼處持食還作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之是名餘食法時舍衛國有一食糞比丘不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之諸比丘嫌糞白佛結戒此是

遮罪由貪餐無厭制斯學處

釋義 律云食者五正食於五食中若食一一令

飽是有五種足食一知飯 謂五正食飽不名足食

此不倒飽若和水齋齋見 二知持來 謂有人授與

此皆成足食與此不成 三知遮 謂足食覺心 四知威儀 謂四儀中皆

發為不須也 五知捨威儀 謂坐者行住臥乃

至臥者坐住行也 結罪 是中犯者若比丘足食已捨威儀不作餘

食法而食咽咽波逸提 若佉闍尼枝葉華果食

油胡麻黑石蜜磨細末食足食已不作餘食法得

而食之咽咽波逸提

若足食已為他作餘食法 若知他足食已向之

作餘食法 若自手捉食作餘食法 若持食置

地作餘食法 若使淨人持食作餘食法 若以

不好食覆好食上作餘食法 若受他餘食法盡

持去如是等不成餘食法一切盡突吉羅

若足食足食想波逸提 足食疑 不足食足食

想 不足食疑 盡突吉羅

此戒具五緣方成本罪一受食飽足二足食想三

已捨威儀四不作餘法五復食入咽

兼制 比丘尼突吉羅 同制別學律五 式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者食作非食想不受作餘食法非食

不作餘食法自取作餘食法不置地作餘食法乃

至手及處若與他他與已作餘食法若病若病人

殘食不作餘食法及最初未制戒等是為不犯

會探 十誦律云以二利故聽受殘食法 即作餘

食法也 一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足

故

律攝云有五蒲膳尼即可噉食 此食取含 一飯二

麥豆飯三麩四肉五餅又五珂但尼即可噉食 此

取嚼也 謂根莖葉華果若先食五噉食及乳酪菜

等後食五噉食無犯 若先食五噉食更食五噉

食及乳酪菜等名犯 應知有五未足之言請授

食時未即須者應報言且待且去且有且待我食

且待我盡若兼且言名曰未足若無且聲便是遮

足若未為足意設作足言亦不成足得惡作罪由

言不解法故。若得餘食作法食者。自身樂住。施主得福。欲作法時。洗手受食。持就一未足。苾芻或雖已足。未離本座者。謂不持對彼作法。彼若自未適足。應取兩三口食已而報之。曰。此是汝物。隨意應食。此據前人自未適足得食無犯。若自足已便不合食。應以手按如前報之。有五不成作法。餘食法。一身在界內對界外人。二不相及。處三在旁邊。四在背後。五前人離座翻此便成。若一人作法。設餘人食。並皆無犯。

僧祇律云。聽一人作殘食。餘人皆得食。若比丘持食來。欲作殘食時。即於鉢上。碗中作殘者。正得碗中名作殘食。鉢中食不名作殘。碗中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若並兩鉢求作殘食。前人止食。一鉢中食者。正一鉢名作殘食。若或餅或菜。通覆橫二鉢上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦爾。若比丘足食已。有大檀越持種種飲食至。應問有直月維那知事人未足食者。後彼作殘食。若彼已足食。當從上座未足者作。若上座羞不能人。

中作者。當合坐。上座至屏處作。若上座已足食。有客比丘來應問。彼若未足食。即向彼作。若客已足食。僧應作方便。勿破檀越善心。或衆中有大沙彌。大者謂年滿二十也。將至戒場。與受具教。作殘食法。已然後當食。五分律與此同也。其法。須量於作持中詳明。此戒大衆同學。

引證。毗尼母經云。比丘受人施不如法。爲施所墮。墮有二種。一者食他人施不如法。修道放縱。逸無善可記。二者與施轉施。不如法。因此二處當墮三塗。應施者若父母貧苦。應先受三飯五戒。十善。然後施與。若不貧。雖受飯戒。不中施與。復有施處。治塔人。奉僧人。治僧房人。計其功勞。當酬作價。若過與爲施所墮。施病者。食當作惡心。隨所宜與之。若錯誤與食。爲施所墮。嬰兒牢獄。繫人懷妊者。當以慈心施之。勿望出入得報。詣僧房乞者。若自有糧。不須施之。若無糧。食施之。無咎。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法。僧事受人施。爲施所墮。若前人無此三業。知而轉施與者。受

者皆爲施所墮寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施。若足食已更強食者不加色力但增其患是故不應無度食也。

大涅槃經云若一切法無常苦空無我云何爲食起身口意三種惡業若爲食食起三種惡業所得財物衆皆共。言後受苦果無其分者。復觀一切衆生爲飲食故身心受苦我當云何於是食中而生貪著。復次因於飲食身爲增長我今出家受戒修道爲欲捨身今食此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如嚼野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀揣食有如是過次觀觸食如被割牛爲無量蟲之所噬食大觀思食如大火聚識食猶如三百種牙若有比丘乞食預作是念願得好者願必多得亦願速得不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增長若欲乞食先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若乞食爲療毒身修習善法利益衆生作是願時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅。

第三十六使他犯餘食法戒

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非欲欲使他犯波逸提。

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一食糞比丘被如法比丘所呵言未曾有汝今貪食嗜食者不知足食不足食餘食不餘食因此語已心懷悲恨後異時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與食欲令他犯戒彼即受食之食糞比丘亦如上返謂詰過有少欲者白佛此初結戒也時諸比丘未知已食未食不知足食不足食後乃知已食已足食或作波逸提懷者或有畏懼者佛言不知無犯故更加知此第二結戒也山欲令他犯返詰過故懷志煩惱制斯學處。

釋義 律云食有五種如上殷勤請與食者。謂請與食。欲使他犯者。謂欲令彼比丘因此犯罪。因緣也。心生憐愍此非餘時開犯也。

結罪 是中犯者若彼比丘即受食之咽咽二俱

波逸提 若與令食彼不食棄之若受而不食畢

置若受已轉與餘人其與者皆突吉羅 若不作

除食法與彼作餘食而食之與者突吉羅 若與

病人食欲令他犯若持病人殘食與他欲令他犯

若作除食法已與他欲令他犯其與者皆突吉羅

足食足食想波逸提 足食疑 不足食足食

想 不足食疑 盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一彼足食已捨威儀二足

食想欲使他犯三以未作法食殷勤請與食四彼

受已不作除食法而復食入咽

量制 比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者若先不知足食不足食若與令棄

令畢遣令遣與人而彼取食之若未作除食法與

令作已食彼不作食之若持病人餘食與不令他

犯作除食法與不令他犯及最初未制戒等是為

不犯

會採 薩婆多論云若比丘見餘比丘食竟不嚼

食自恣謂噉十五種食隨食何食皆波逸提 一

切麥粟稻蘇收未作麴飯餅盡名似食若變成麴

飯餅盡名正食 五不正食及此五類
五正故名十五種

此戒大乘同學

第三十七非時食戒

若比丘非時受食食者波逸提

緣起 佛在羅閱城耆闍崛山中時城中人民節

會作衆伎樂雜陀跋難陀往看衆人與食食訖故

看向暮方還又迦留陀夷日暮入城乞食天陰闇

至一懷姪婦家此婦持食出門值天雷電暫見其

面謂言是鬼怖而墮身由尊者面
黑光故報言我非鬼是

迦留陀夷婦即悲言沙門釋子寧目破腹不應夜

行乞食諸比丘嫌實難陀跋難陀及黑光具陳白

佛為僧結戒此是遮罪因長食招遮制斯學處

釋義 律云時者明相出乃至日中按此時法四

天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者

有二種住闍尼蒲闍尼如上 一覺一明即是非時
一覺一明即是非時

結罪 是中犯者若非時受食食咽咽波逸提

若非時藥過非時波逸提 七日藥過七日波逸提 盡形壽藥無因緣服者突吉羅 若非時非時想波逸提 非時藥 非時時想 時非時想 時疑盡突吉羅

此戒具二緣方成本罪 一是非時食 二非時想 三食入咽

兼制 比丘尼波逸提同前 式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者噉黑石蜜若有病服吐下藥聽煮麥令皮不破漉汁飲之若喉中現出還咽及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

引證 婆沙論云世尊性離非時食故如來自離生王宮以至涅槃於中皆無非時之養謂諸佛性恒處中道不著二邊故離非時食以表中道故制中食而中前得食者表前方便得有證義亦令身心獲現利故中後不食則少昏睡無宿食患身輕安隱心易得定有如是義故故令中食

噉尼三昧經云諸天早起食三世諸佛日中食畜生日西食鬼神日暮食是故佛制斷六趣因令同三世佛食

處世經云佛言中後不食有五福一少淫二少睡三得一心四無下風五身得安樂亦不作病起也舍利弗問經云舍利弗復白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家人非時就與食者索食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施主意施主無福以失物故但有發心置立之善舍利弗言時受時食時不盡者非時復食取有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒劫盜餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時非時與是與食者是名退道惡魔名三惡道破器癩病人壞善果故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡知

此者非我弟子非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死鹽燒腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猶如中食諸不淨又生惡鳥人怪其望後生餓鬼還伽藍中處處國內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤所可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕制奪多人福田故斷出世道故

附考 毗尼序云比丘病服下藥中後心悶佛令與然稻華汁飲與竟悶猶不止佛令與竹笋汁與竟不瘳佛令煮盛米粥絞汁與飲病猶不瘳佛令將至屏處與米粥

根本尼陀那云有病苾芻醫令以水和羹非時可食佛言有無齒牛食麥後時便出其粒仍全用此爲羹非時應服服猶不瘳用牛麥羹多將水攪以物濾之然後應服服猶不瘳佛言醫人處方令服羹飲若稠若團隨意應服凡所有事我爲病人非時開者於病瘳後咸不惡作

根本百一羯磨云有五種果若時非時若病無病並隨意食一詞契勒此云天主持來二毗蘭勒三

菴摩勒卽嶺南餘甘子形似柝椰食之除風四末菓者卽胡椒五畢荖利卽蒟醬

四分隨機羯磨云有渴病因緣許受非時漿請果漿蜜漿等澄如水色以水清淨受之 有風熱病因緣許受五種七日藥 有諸病因緣聽受盡形壽藥謂一切鹹苦酸辛不任食者如薑椒之類乃至白朮散丸湯膏之類 若非時漿不得留至明日 若七日藥不得留至八日

南海寄歸內法傳云牙中食在舌上膩存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時久一往傳來以前屢轉食並別衆食戒中開緣言是非時食戒聽許然前戒雖開亦在日中過午任噉訖之又訖慨今久染邪風急難除斷有云師命令開究詰無與可據有云參學應須佛世尙無烟厨況今叢林與夫蘭若早則小僧晚則茶水備足倍於聖世精修焉及先賢不特西域釋子定日晷以奉行卽此方古德淨齋法者尤多實行芳規俱載傳記願隨先蹤開發後學又若云晚食稱爲藥

石者期非法王永久之軌凡囑同違莫過古人一時之權勿依恒用今附辯於此明知非有據言是無過

第三十八殘宿食戒

若比丘殘宿食而食者波逸提

根本部云食當經宿食者即罪

緣起 佛在羅閱城靈鷲山中時尊者迦羅亦在此住常坐禪思惟時到入城乞食易得作如是念我何爲日日入城乞食疲苦寧可食先得者後得食當持還卽如所念時諸比丘於小食大食上不見迦羅疑是命終若還行若罷道若爲惡獸所害後見問知其故白佛結戒此是遮罪由非法故制

釋義

律云宿食者今日受已至明日一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食如上

結罪 是中犯者若舉宿食而食咽咽波逸提非時過非時食者七日過七日食者皆波逸提盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅 宿作宿想

波逸提 宿疑 非宿宿想 非宿疑皆突吉羅此戒具三緣方成本罪一殘食共宿二殘宿食想三復食入咽

彙制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者宿受食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價若鉢有孔鉢食入中如法洗餘不出及最初未制戒等是爲不犯

會探 十誦律云大比丘未手受而共宿者名曰內宿噉者突吉羅 若已手受舉共宿者名殘宿食噉者波逸提 先自取果後從淨人受而食突吉羅 有二種觸食無罪一清淨比丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸 天食過中可受七日受根本尼陀那云所餘餅果持與求寂明且還得食之若有希望心與時惡作 食時犯墮 若總無希望心不犯

目得過云若病者費設是殘觸酥油服之無犯若行路令求寂持路糧亦得爲其噉畢噉下

又諸葛獨道行應持者既無俗人又無求寂應
勤施主施主亦無應自持去後見俗人共換而食
換處亦無分爲兩分告俗人曰汝取一分彼既入
手應告彼曰汝取我食我取汝分換易而食此復
難求於第一日應須絕食明日如有授人受取而
食若無授者自取一彪拳許食之至第三日還無
授者食二彪拳至第四日復無授人隨情自取飽
食無犯於後路糧罄盡見有熟果墮地應取作淨
受已而食若淨人難得者授已應食授者亦無應
可自取作北洲想而食樹上果熟未落地者應自
上樹搖振令墮自取而食如上開者並爲難緣若
無難時悉皆制斷
善見律云若多比丘共行唯一小沙彌比丘各自
擔糧至食時各自分沙彌得分已語比丘言今
持沙彌分與大德易得已復與第二座易展轉乃
至衆多食皆無罪若沙彌不解法者比丘自持食
分與沙彌展轉易得食不犯
此戒大乘同學

第三十九自取食戒

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波提提
緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一
比丘常乞食著糞掃衣時城中諸居士爲命過父
母及兄弟姊妹夫婦男女於四衢道頭或門下或
河邊乃至樹下廟中作飲食祭祀供養彼比丘自
取食之居士譏嫌有少欲者聞知白佛此初結戒
也時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言
除水及楊枝不犯故有第二結戒也此是遮罪因
其非法制斯學處

釋義 文分二節不受下明其制制除水等明其
隨開律云受者有五種受手與手受或手與持物
受或持物與持物受或持物與手受或過過物與
與者受者俱知中無觸礙得隨手中復有五種受
身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受或
有因緣置地與
根本律云佛作念言凡諸沙彌由
不受食有此過生是故我今教諸
沙彌受取應食令能飽知
故知佛所教受取而食 藥者酥油生酥蜜石蜜
楊枝者 第四分云佛言應嚼楊枝不嚼有五過一
口臭氣二不別味三持持熱四不引水

五眼不明。明暢枝有五利。反上可知。暢枝極長者。一。眼于極短者。此四指不應在多人處。溫室食。堂。行。堂。廟。廟在屏處。

結罪 是中犯者。若不受食。自取著口中。咽咽波。邊提。非時。藥過。非時食者。七日藥過。七日食者。皆波邊提。盡彰。藥無因緣。不受而食。突吉。羅。不受。不受。波邊提。不受疑。受不受。想。若受有疑。皆突吉羅。

此戒具三緣。方成本罪。一是未受之食。二作未受。想。三自取而咽咽已。

景制 比丘尼波邊提。同制。式又摩那沙。彌沙彌。

尼突吉羅是為犯。

隨開 不犯者。若乞食。比丘風吹鳥啣。食隨鉢中。除去。乃至一指爪餘者。食及最初未制戒等。是為不犯。

會採 五分律云。聽嘗食。知鹹淡。但不得咽。聽。

從天龍鬼。獼猴。受食。以施主語受食。不得受。擲。

食。四分。聽。聽。受。為。有。因。緣。五。分。聽。食。不。聽。食。由其輕。慢。其事。是同。開。遮。之。緣。有。異。也。

薩婆多論云。凡受食者。一為斷竊盜。因緣。故。二為。

作證明。故從非人受食。得成受食。不成證明。所以非人畜生。邊受食者。曠絕無人。授食。是故聽之。若在人中。非人畜生。及無智小兒。一切不聽也。根本目得伽云。正受食時。未及得。遂使墮地。應更受食。授者。若無應。自取已。除去。多分可食之。此戒大乘同學。

引證 薩婆多論云。昔有一比丘。與外道同行。至一樹下。樹上有果。外道語比丘。言。上樹取果。比丘報言。我比丘法。樹過人。不應上。又言。搖樹取果。報言。我法。不得搖樹。落果。外道上。樹取果。擲地。與之。語。取果。食。報言。我法。不得不受。而食。外道生信。敬心。知佛法。清淨。即隨比丘。於佛法中。出家。受具。尋得漏盡。

附考 內法傳云。梵語憍哆家。瑟訶憍哆。譯之為齒家。瑟訶。即是其木。豈容不識齒木。名作楊枝。西國柳樹。全稱譯者。經傳斯號。佛齒木。樹實非楊枝。那爛陀寺。目自親視。然五天法俗。嚼齒木。自是恒事。三歲童子。咸即教為。近山莊者。則作條。為髮。為。

先處平曠者乃椿桃槐柳隨意或可大木破用或可小條枝爲聖教俗流俱通利益

第四十無病索美食戒

若比丘得美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美食無病自爲已索者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有一商主爲檀越詣彼家索雜食商主問言今有何患乃思此食報言無所患若但意欲得雜食耳商主譏嫌有乞食比丘聞知白佛此初結戒也時諸病比丘皆畏懼不敢乞不敢爲病比丘乞得已不敢食佛咸聽許此第二結戒也由生譏嫌制斯學處

釋義 律云美食者乳酪魚肉乳酪是飲魚肉是食病者乃至一坐間不堪食竟

結罪 是中犯者若無病自爲身乞如此美食食

此戒具三緣方成本罪一是美好雜食二無病自

求三入口吞咽

兼制 比丘尼突吉羅同制別學按尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者病人自乞爲病人乞乞得而食或已爲他他爲已若不乞而得及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云索得波逸提 不得突吉羅根本律云無病時乞無病而食乞時惡作食便墮罪 無病時乞有病而食乞時惡作食時無犯有病時乞無病而食乞時無犯食時墮罪 有病乞有病食無犯 若乞食時他持飯出欲須餘者勿受其飯默然而住彼問曰尊者欲何所須作此言時是表其隨情所欲若須者即可隨覓無犯又施主見忘弱時語言有所須者隨意當索忘弱隨覓何物無犯

此戒大乘有病亦不得食魚肉若食者畢結輕垢

毗尼止持會集卷第十

無住處村 時拘薩羅國有一村無僧伽藍及停
留之舍有居士爲福德故造立住處備諸飲食供
給往來衆僧唯施一食不能多供因以福德施設
故除律皆名福德舍

沙維婆羅門 未見翻譯除律多云何著達婆羅
門

維那 梵語羯磨陀那此翻知事亦翻悅衆維那
二字華梵雙舉維是綱維華言也那是梵語略去
羯磨陀三字

備 音懸背也備規矩而收結

搗食 搗吹上聲卽搏食亦名段食有形段故

觸食 前六識相應之觸心所對前境生喜樂如
親劇戲終日不食而自飽等又涼煖諸觸能滋養

身

思食 第六識相應之思心所於可意境而生希
望意思實潤諸根增長又思想飲食令人不死如
小兒視梁上懸蜜及望梅止渴等

識食 第八識執持之相由前三食勢分所資令
此識增勝能持諸根大種故又第七識執第八識
爲自內我此是三界衆生因名之爲食若入滅受
想定令第七識染分心心所滅不復執第八識爲
我便於三界不得久住故知識是食也 若約六
道分別者人畜具四食段食顯勝鬼神欲天除段
食則具三食觸食顯勝禪天除段觸二食則具二
食思食顯勝無想四空并無間獄除段觸思三食
唯依識食而住

噉 色洽切衫入聲噉噉水鳥聚食貌

積 音績與錫同矛戟柄底銳者

現出 音衍不順而吐也說文云不順而吐也

食養 音鐵食也食財曰養食食曰養

嚼食 音示欲也好也

間 音清濁也間也至穢之處宜常修治使淨潔

也

茹 音舉果也似王瓜蔓生子長大苗爲留臘實
似桑椹皮黑肉白食之辛香今嶺南人取其葉合

板餅食之

迦羅 此翻黑或云哥羅是尊者已得阿羅漢果

鉤 蝦去聲裂也

彪 補尤切音彪小虎也

柞 音昨樸也枝長葉茂盛生有刺櫟音歷

訛 喋去聲

收 音喬政夢也俗作養非

毗尼止持會集卷第十一

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第四十一 與外道食戒

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

緣起 此戒有二制世尊將諸弟子從拘薩羅國

遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大得餅食佛敕

阿難分餅與眾僧分已故有餘在世尊復令以此

餅與乞人彼乞兒眾中有一裸形外道女頭貌端

正阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女得

餅已即問旁人汝得幾餅如是轉相推問彼得一

者遂生疑謗時會中有一梵志在此食已便向拘

薩羅國道逢一篇信相士問從何來報言從舍衛

國於禿頭居士邊得食來復問何者是禿頭居士

報言沙門瞿曇是相士言汝是何人食他食已發

此惡言篤信相士至僧伽藍中如所聞事語諸比

丘以此二因緣佛故制云若比丘與裸形外道若

男若女食者波逸提此初結戒也後諸外道等皆

有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食

耶佛知令置地與若使人與更加自手與之語此

第二結戒也由外道事長物議嫌制斯學處

釋義 律云外道者裸形異學人釋云多論云餘

種出家者名外道言裸形者乃裸形起因人而制

雖多則無如裸形非裸形一切外道皆不稱自手

與自手與者謂自親手授與故令彼食者謂五正

正食結罪 是中犯者若自手與外道男女食而受者

波逸提 與而不受者突吉羅 方便欲與而不

與違發悔者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是外道二親手與三彼

已受之

量制 比丘尼突吉羅

國制別學按尼本律亦犯改送地

式叉摩

那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若捨著地與若使人與若與父母

與塔作人僧房作人計作食價與若勢力強奪及

最初未制戒等是爲不犯

根本律云或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯

此

四攝之一令彼反邪歸正與大乘菩薩同也

會採 十誦律云不犯者若彼有樹若親里若求

出家時與開於四月所攝共住未受食不應與他

先受已後當與彼 若父母若繫閉人急須食人

姪身女人應正觀多少與之 畜生應與一口

五分律云若外道來乞應以已分一持別著一處

使其自取不應持僧分與 若乞乞兒乞狗乞鳥

應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外

爲施若乞則比丘乞食之時

僧祇律云若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家

者亦不得自手與食當使淨人與食

此戒大乘同學或觀機得與

引證 寶懃經云目連攜福增比丘人海行次見

一大樹多樹圍暖其身乃至枝葉無有空處鹹願

許大則震動如地獄逐比丘問目連目連告曰是

潮利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣

受此華報後墮地獄樹暖諸蟲即是得物之人

附考 阿含經云若復有人以父著左肩上以母

著右肩上至于萬歲衣被飲食牀榻臥具病瘦醫

藥即於肩上放屎溺而猶不能得報其恩

婆沙論云如經所說佛告苾芻當知若有孝子一

肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實

報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等

法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳

貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善住安以

自調伏乃名真實報父母恩

第四十二誦餘家不屬授戒

若比丘先受請已前食後食諸餘家不屬授除比丘

除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時

緣起 此戒有六制佛在舍衛國給孤獨園城中有一長者名跋難陀親友爲跋難陀故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得飽滿佛知制云先受請小食時至餘家者犯此初結戒也復有一大臣是跋難陀知舊遣使送新果至僧伽藍待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果故制先受請前食後食至餘家者犯此第二結戒也又羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言聽相觸授入城此第三結戒也時病比丘先語檀越家作羹及粥飯畏慎不敢入城恐犯故開病時此第四結戒也又諸比丘作衣時到或須大小釜瓶杓等器皆畏慎不敢入城故開作衣時此第五結戒也又諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城故開施衣時此第六結戒也由俗家事過限應調煩惱制斯學處釋義 文分二節先受請下明其所犯餘時者下

明其隨開律云前食者明指出至食時後食者從食時至日中除比丘者一界共住也病者如上衣衣時者自恣竟無迦絺那衣一片有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫是迦衣時者一月五月亦除此已餘時勸化作食直施衣也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授若欲去時當更囑授若囑授詣村乃更詣餘家若囑授至白衣家乃更往庫藏處或聚落邊房或比丘尼寺若即白衣家還出皆失前囑授應更囑授而往結罪 是中犯者若先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村者波逸提 若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅此戒具三緣方成本罪一同衆受請而檀越爲已二不囑餘比丘而任意他往三兩脚出門兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯隨開 不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚落邊

房至所屬家。若勢力所持。或命難。梵行難。及最初未制戒等。是為不犯。

會探 薩婆多論云。雖大界內近寺白衣家。不白亦犯。實所顯以有村來五意故。若白而還。晚令僧惱者。突吉羅。

律攝云。若謂施主。我設不來。應與僧食。勿令廢闕。

若施主不以此人而為先。首並無犯。

此戒大乘同學

第四十三食家強坐戒

若比丘在食家中有賢。強安坐者。波逸提。

緣起 佛在舍衛國給孤獨園。迦留陀夷本處俗時。同友白衣婦名。齋優婆私。彼此顏貌端正。各相聚。意時。迦留陀夷著衣持鉢。主家就座而坐。時齋優婆私洗浴莊嚴其身。夫主心極愛敬。未曾相離。夫主問迦留陀夷。汝須何等報言。須食。即使婦與食。食已。坐住不去。夫主云。汝向者言須食。已與食。竟何以不去。耶。齋優婆私現相令其不去。時夫主瞋。悲言。我今捨汝出去。隨汝在後。欲何所作。諸比

丘聞知。白佛結戒。由詣他家及姪煩惱。制斯學處。乃初篇姪根本種類。

釋義 律云。食者。男以女為食。女以男為食。故名。

食家。賢者。薩婆。碼。碼。珍。珠。琥珀。金。銀。強安坐者。不許而。縱已。情。故。名。為。強。放。身。就。座。名。為。安。坐。按此戒。知。他。男。女。有。欲。交。時。須。交。合。放。無。安。坐。以妨。他。事。令。其。所。欲。不。得。隨。意。致。生。患。恨。得。罪。不。從。有實。得。罪。而。曾。有。賢。者。取。有。賢。則。是。夫。婦。可。行。欲。處。欲耳。

結罪 是中犯者。若在食家有賢。強安坐者。波逸提。

若盲不瞽 若瞽不盲 若立不坐。盡突吉羅。

羅

此戒具四緣。方成本罪。一。必欲心染著。二。非斷欲。

食家。三。無有知男子。四。須有賢強坐。

象制 比丘尼波逸提。同制。式。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

尼突吉羅。是為犯。

隨開 不犯者。若入食家中有賢。舒手及尸處坐。

若有二比丘為伴。或有客人在一處。不言不瞞。不

瞞。不言。或從前過不住。或卒病發倒地。或為勢力

所持。或被緊閉。或命難。梵行難。及最初未制戒等。

是爲不犯

會探 十誦律云若女人受一日戒男子不受若男子受一日戒女人不受是家中坐突吉羅 若二俱受者不犯

薩婆多論云若斷姪家若受齋家若自有所尊重人在座謂和尙阿闍黎父母若此舍多人出入處皆不犯

此戒大乘同學

第四十四食家屏坐戒

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷自念言世尊制戒食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐即便往彼家在戶扇後坐與齋優婆私共語有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語慙慙實言云何在食家有寶屏處坐令我等不知爲何所作白佛結戒由向俗家爲姪煩制斯學處乃初篇好根本種類

釋義 律云食家如上寶亦如上屏處者若樹牆

壁障障若衣障及餘物障

結罪 是中犯者食家中有寶在屏處坐者波逸提 若言而不舉 若舉而不言 若立而不坐盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一欲心染著二食家有寶三無伴獨入四屏坐共語

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶

使乞食比丘見若有二比丘爲伴若有客在一處不盲不聾或從前過不住或平病倒地勢力所持或被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

第四十五獨與女人坐戒

若比丘獨與女人露地坐波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園亦起自迦留陀夷往彼齋優婆私家在露地共一處坐請有乞食比

丘來至其家見已嫌告白佛結戒因招誘嫌制斯學處乃初篇好根本種類

釋嚴律云女人者有智命根不斷獨者一女人

一比丘露地坐者據并解處

結罪是中犯者獨與女人露地共一處坐波逸

提若言不聖若聖不言若立不坐盡突吉

■

此戒具二緣方成本罪一欲心染著二獨無伴侶

三露坐共語此並上二戒初與不犯皆同今一一詳出者為便初學故

兼制比丘尼波逸提同例式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開不犯者有二比丘為伴或有識別人在邊

不言不聖或從過不住或卒病倒地或勢力所持

或緊閉或命難梵行難及最初未制戒等是為不

犯

會採十誦律云相去一丈坐波逸提相去丈

五坐突吉羅過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行姪境若

律下二有

學處等共屏坐時咸得惡作

此戒大乘同學

第四十六故使他不得食戒

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與食彼

比丘竟不教與是比丘食語汝去我與汝一處若

坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去

波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園跋難陀與餘比丘

共圍結恨在心後時語彼比丘汝隨我行當與

汝食俱入舍衛城將至無食處周迴遊行少時念

言彼出城至祇桓中日時已過即與彼言未曾有

汝是大惡人今由汝故并使我不得食可速去我

共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂便自至有食

家而食彼比丘出城至寺日時已過不得食乏極

有少欲比丘聞已嫌責跋難陀白佛結戒由伴屬

事不忍煩惱制斯學處

釋義文分二節語餘比丘下明其誑誘彼比丘

竟不教與是比丘食下結成所犯律云聚落四種

如上當汝與食者。謂欲使彼作此食者。謂時食也。語言汝去者。是斷。若坐若語不樂等者。是影。是令生困憊之義。提本。以此因緣非除者。律云。坐則靜思。語則讀誦也。若正由無恨放便。他施食以生方便。遣去者。謂假借為緣。非為餘利益事而遣去。方便遣去者。坐語不樂等方。便去之。

結罪。是中犯者。若方便遣去。捨見聞處。波逸提。

捨見處至聞處。捨聞處至見處。皆突吉羅。

方便遣去。自捨見聞處。波逸提。捨見處至聞處。

捨聞處至見處。皆突吉羅。

此戒具四緣。方成本罪。一心存憊。欲使斷食。二

人須稟具。三呼作伴。往四時。將正午。遠離見聞處。

量制。比丘尼波逸提。同制。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨聞。不犯者。與食遣去。若病若無威儀。人見不

喜者。語言汝去。我當送食。至僧伽藍中。彼若破戒。

破見破威儀。若衆中所舉。若被擯。若應擯。若見命

難淨行難。及最初未制戒等。是為不犯。

會探。五分律云。作此憊餘四衆突吉羅。尼作

此憊二衆波逸提。憊餘三衆突吉羅。

薩婆多論云。若來未入城門。令還者。突吉羅。若

入城門。令還者。突吉羅。若未入白衣家。外門中

門內門。令還者。突吉羅。若入內門。未至聞處。令

還者。突吉羅。若至聞處。令還者。波逸提。

律攝云。若隨醫教。為病。令斷食者。無犯。

此戒大乘同學。

第四十七過受藥戒。

若比丘受四月。謂與藥。無病比丘。應受。若過受。除常

請更請。分請。破形。請。波逸提。

緣起。此戒有六制。佛在迦維羅衛國。尼拘律園

中。釋種摩訶男。請僧供藥。六羣自相謂。言摩訶男

供衆僧藥。恭敬上座。施與好者。求者亦與。不求亦

與。於我等無恭敬心。惡者。施我等。求索。麤不見與。

況不求而得。我等當謂其家。求難得。所無之藥。即

往索之。摩訶男報言。若家中有。當相與。若無者。當

為詣市。求買。相給六羣。即謂彼有愛及以妄語。因

是不復供給。僧藥。佛知制云。應受四月。因緣。請與

藥不得過受此初結戒也時病比丘畏懼不敢過受藥白佛故開此第二結戒也時諸居士常請比丘受藥皆畏懼不敢受白佛故開此第三結戒也後時摩訶男復作念言我今不可以一人二人故斷棄僧藥耶當更請供給至僧伽藍中言願諸大德受我請供藥諸比丘畏懼不敢受白佛故開此第四結戒也時諸居士請比丘與分藥不敢受畏懼白佛故開此第五結戒也又諸居士請比丘與盡形壽藥畏懼不敢受白佛聽受此第六結戒也由他施事多求煩惱制斯學處

釋義 文分二節受四月藥下明其所犯除常請等明其隨開律云四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更請與不得計前日數應從斷藥還與日數分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我常盡形壽與藥 請有四種或請夜有限齊藥無限齊謂彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥 或請夜有限齊藥有限齊謂彼作夜分

齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥此二種請應夏四月受所言夜者由日以該夜者其夜分未過爾非越限也或請藥有限齊夜無限齊謂彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥 或請夜無限齊藥無限齊謂彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥此二種請應隨施時受

結罪 是中犯者若過受咽咽波逸提

此戒具三緣方成本罪一是請藥二無開緣三過受入咽

彙制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者如上隨開及最初未制戒等是為不犯

會探 僧祇律云或夏四月冬四月春四月檀越請不必定或四月或一月半月期滿已不得更索

若請前食不得索後食前開小食後開時食若請後食不

得索前食藥及餘物亦爾 若言盡壽受我四事

供養爾時得隨意索

十誦律云。索得波逸提。索不得突吉羅。索呵

黎勒等苦藥。得不得突吉羅。

律攝云。四月未竟。請藥食。更求好者。得惡作。食便

得惡罪。請好食。更索藥者。索得惡作。食時無犯。

善見律云。檀越施藥。應作藥。用不得作食。與油。乞

酥犯突吉羅。

此戒大衆同學爲衆生故。索不犯。

附考 五分律云。若人施僧藥。執事比丘。應問爲

留藥。落中爲善。僧坊內若言留藥。落中須時應語。

我須如是藥。爲我辦。勿使乏若言留藥。坊內應白。

二羯磨。差五法。比丘不應愛。悲怖畏癡。知藥知非。

藥者。作守僧藥人。彼應以新器盛。訶梨勒。訶摩勒。

轉。離勒。車跋。雞乾。出甘蔗。糖石蜜。若器不漏。應盛

酥油。蜜應持物。結口。迦上藥名。若病比丘。須者應

歡喜。與若病者。自知須此藥。應自取服。若不知應

問醫。若無醫。應問和尚。阿闍梨。我如是如是。病應

服何藥。若二師不知。應取藥。再三服。不差復取餘

藥服。

第四十八觀軍陣戒

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提。

緣起 此戒有二制。佛在舍衛國。給孤獨園。波斯

匿王征伐反叛六羣比丘。往觀王言。諸尊在此軍

中。欲何所爲。報言。我無所作。來看軍陣。時王聞已。

心甚不悅。復問。今何所至。報言。詣舍衛。見佛。王寄

石蜜一裹。奉上。世尊教持已名。禮拜問訊。六羣以

此因緣。禮拜問訊。佛知。訶責。此初結戒也。後梨師

達富羅那二大臣。在軍中。渴仰欲見比丘。遣使來

請。諸比丘畏懼。不敢往。白佛。故開除時。因緣。此第

二結戒也。由觀軍事情。亂煩惱。制斯學處。王寄石

蜜。世尊者。乃非申信。敬。與。制。緣而爲。往觀軍陣之證據也。

釋義 律云。陣者。若戲。若鬪。一本律云。陣有四種。

三牛月勢。軍者。有四種。軍。一象。二馬。三車。四步。

四獸。勢。軍者。四人。四象。足馬。不者。八人。四象。足

車。軍者。十六人。四象。足馬。不者。三十二人。四象。足

結罪 是中犯者。若往觀軍陣。從道至道。從道至

非道。從非道至道。從高至下。從下至高。而去見者。

波逸提。不見者。突吉羅。若方便莊嚴。欲觀而

不去者皆突吉羅 比丘先在道行軍陣後至
應下道避若不避者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有心觀看二無緣故往
三見境明了

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若有事往若彼請去或力勢者將

去若先在前行軍陣後至下道避若水陸道斷賊

獸水漲雖若命難越行難不下道避及最初未制

戒等是為不犯

會探 付祗律云軍來詣精舍不任意看無罪作

意者越毗尼罪 下至人口許看者越毗尼罪

根本律云若見軍時不應說其好惡

尼陀那云有打鬪者不應往看若見許者急捨而

去

薩婆多論云若不故往以行來因緣道由中過不

犯

此戒大衆同制

第四十九軍中過三宿戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍六羣比丘有因緣

至軍中宿時諸居士見自相謂言我等為恩愛故

在此宿耳而此沙門復在此為何耶有知足比丘

聞已白佛結戒由觀軍事及掉亂心招譏煩惱制

斯學處

釋義 有因緣者謂有王臣兵將諸國軍中者謂

為營寨秋二宿三宿者是例其止宿過者謂過教

也教

結罪 是中犯者指有因緣欲至軍中得二宿住

至第三宿明相未出時應離聞處見處若不離至

明相出波逸提 若離見處至聞處離聞處至見

處皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是有緣入軍二必宿至

三宿三宿明相已出不離見聞

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者若第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷如上難事至第三宿明相出不離見聞處及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云苾芻有緣受請詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得重罪 設方便時亦惡作罪

五分律云雖有因緣若善信得了應遣善信若須自往然後往事訖便還勿輕宿 若不了應一宿一宿不了應再宿復不了應三宿 若了不了過三宿波逸提 不應宿而宿突吉羅

此戒大乘同學或觀機不犯

第五十觀軍事戒

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣關戰若觀遊軍乘馬力勢者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘問世尊制戒聽有因緣二宿三宿得在軍中住彼在軍中住觀軍陣關戰觀諸力人象馬時六羣中有一人

爲箭所射同伴即以衣裹之與還諸居士皆譏嫌有慚愧比丘聞知白佛結戒由觀軍事譏嫌煩惱制斯學處

釋義 律云軍者或王軍賊軍居士軍陣者四方陣或圓陣或半月形陣或張頸陣或函相陣關戰者或戲關或眞實關遊軍者附行力勢者 僧取律相安強關 相安強關

結罪 是中犯者若往觀軍陣關戰乘馬力勢者從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高而見者波逸提 往而不見者突吉羅方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅 若比丘先在道行軍馬後至應避不避者突吉羅

此戒具三緣方成本罪如前無異

緣制 比丘尼波逸提同前式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲勢力所若命難梵行若先行軍陣後至下道若水陸道斷賊盜惡賊水大漲不避道及最初

未制戒等是爲不犯

會探 五分律云觀鳥獸突吉羅 此防心墮境
轉以動殺機

而風正念
是故制之

此戒大乘同學

第五十一飲酒戒

若比丘飲酒者波逸提

緣起 佛在支陀國與千二百五十比丘俱尊
者婆伽陀爲佛作供養人時詣耨髮梵志家借宿
梵志言我不惜可宿願但此中有毒龍恐相傷害
婆伽陀言但見龍或不害我遂入其家自敷草蓐
結跏趺坐繫念在前時彼毒龍見已即放火烟婆
伽陀亦放火烟毒龍恚之復放身火婆伽陀亦放
身火彼室然似大火婆伽陀自念言我寧可滅此
龍火不傷龍身時彼毒龍火光無色婆伽陀火光
轉盛有種種色其夜降此毒龍盛著鉢中明日清
且持往梵志所示之時值拘陵彌主在彼梵志家
宿作如是念未曾有世尊弟子如是大神力何況
如來即白婆伽陀言若世尊來至我國願見告教

欲一體敬爾時世尊將千二百五十弟子遊行至
拘陵彌國王聞知往迎見已爲信心生頭面禮足
聞法歡喜願看衆僧不見婆伽陀問知尊者與六
羣相隨在後尊者至王亦迎禮聞法得歡喜已白
言何所須欲說之尊者報言止止此卽爲供養我
已王復白何所須欲六羣語王言汝知不比丘衣
鉢六物易得更有與比丘難得者與之王問何者
難得報言欲須黑酒次日設供王出種種甘膳飲
食衆與黑酒尊者飲飽足已從座起去於中路爲
酒所醉倒地而吐衆鳥亂鳴世尊知而故問阿難
具白所由佛訶云如今不能降伏小蛇況能降伏
大龍凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者少力
三者眼視不明四者現瞋恚相五者墮田業資生
法六者增致疾病七者益鬪訟八者無名稱惡名
流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道自
今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內入酒
中而入口遂爲結戒此是遮罪由乞求事識嫌煩
惱制斯學處

釋義 律云酒者木酒米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒若以蜜石蜜雜作甘蔗葡萄等酒亦如有酒色酒香酒味

結罪 是中犯者若酒酒酒酒和合若食若飲者

波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若飲醉味酒突

吉羅 若食地若食酒糟突吉羅 酒作酒想波

逸提 酒無酒想波逸提 無酒有酒想 無酒

疑皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是能醉人酒二自身無

病三故飲入咽

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨闕 不犯者若有病餘藥治不差以酒為藥若

以酒塗瘡及最初未制戒等是為不犯

會探 十誦律云飲醉酒甜酒若地若糟一切能

醉者咽咽波逸提 若但作酒色無酒香酒味不

能醉人飲者無犯

律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一闕二能醉人

皆墮罪 不醉人得惡作 若酒被煎煮飲不醉

人不犯 若酒變成醋不醉人澄清見面水解為

淨以雞糞之同非時聚隨意應飲佛言以我為師

而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅

頭滿酒置口中

摩得勒伽云若以酒煮時藥非時藥七日藥無酒

性得服

善見律云若酒煮食煮藥故有酒香味突吉羅

無酒香味得食 十誦飲醉常飽轉因醉人結罪本律結能者雖有酒香不醉人飲

與律攝

此戒大乘同制

引證 薩婆多論云若過是罪者此酒極重飲之

者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱為佛故亦

能破一切戒及餘眾惡也

婆沙論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律

儀曾聞有一部波索迦秉性仁賢受持五戒專精

不犯後於一時家屬大小當為賓客彼獨不往留

食供之時至須食鹹味多故須與增湯見一器中

有酒如水爲湯所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹煮而噉於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其舍復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離誑語戒如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒又酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立准大論飲酒有三十五過失按律部有三十六失

此律論過失詳列後

第五十二水中戲戒

若比丘水中嬉戲者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍十七羣比丘在河水中嬉戲時波斯匿王與末利夫人在樓上見之王語夫人言看汝所事者夫人報王此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知爾時夫人即下樓遣使問訊世尊以此因緣白佛佛爲結戒由王見生譴制斯學處

釋義 律云戲者放意自恣

又解戲笑也

結罪 是中犯者從此岸至彼岸或順流逆流或此沒彼出或以手盪水或水相澆潑乃至以鉢盛水戲一切波逸提 若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中戲弄者盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪

一是水中二有放逸心三嬉戲相見

彙制 比丘尼波逸提

同制

式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若縛順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法擲臂盪水潑水及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云若以水灑弄他時隨滴多少水成得毘罪 油等滴他者得惡作罪

十誦律云槃上有水若坐牀上有水以指盪之突

吉羅

善見律云水深沒脚背於中戲波逸提 若搖船弄水突吉羅

五分律云搏雪弄草頭露突吉羅

此戒大乘同學

第五十三相擊擻戒

若比丘以指相擊擻者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘中有一

人擊擻十七羣比丘中一人乃令終諸比丘聞

知白佛結戒

釋義 律云指者手十脚十擊擻者

以指注其肉令瘡而

取笑也 律云十七羣羣中有一人被擻不覺

彼等共來愧謝以指擻擻因笑過分遂致於死制斯

結罪 是中犯者若以手脚指相擊擻者一切波

逸提 若杖若戶闕若拂柄及一切餘物相擊擻

者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一前人是僧二有故戲心

三以指相擊

彙制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若不放擊擻若眠觸令覺若出入

行來若掃地誤觸誤以杖頭觸及最初未制戒等
是爲不犯

會探 根本律云若苾芻以一指頭擊擻者得一

墮罪 乃至五指便得五墮罪 若以拳擊擻得

一墮罪 若以足准手應知

五分律云擊擻沙彌乃至畜生突吉羅

薩婆多論云若擊擻比丘尼三六法人即六罪五人也

法人受戒狂心亂心病壞心在家無師僧等人盡

突吉羅 若教人擊擻皆突吉羅

摩得勒伽云若身根壞指痊突吉羅

此戒大乘同學

第五十四不受諫戒

若比丘不受諫者波逸提

緣起 佛在拘毘羅國瞿師羅園中闍陀欲犯戒

諸比丘諫言汝莫作此意不應闍陀不從諫即犯

戒有少欲者聞知嫌責白佛結戒由不忍煩惱制

釋義

不受諫者謂他以其言諫彼而不忍可亦不納受也

結罪 是中犯者若他造言莫作是不應爾然故

作犯根本不從語突吉羅 若自知我所作非然

故作犯根本不從語波逸提不從語其本罪

此戒具三緣方成本罪一自作非法二有違諫心

三諫已不納

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者無智人來諫報言汝可問汝師和

尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲

笑語若獨處諸若在夢中若欲說此乃錯說彼及

最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考 律攝云若尊人所說不應遮止有所言教

不應違逆但應嘿然恭敬而住不厭不恚除罪惡

心恒爲敬養

毗尼母經云不應受五種人諫一無慚愧二不廣

學三常覺人過失四喜鬪諍五欲捨服還俗

薩婆多論云若前所諫者有六種人一心有愛憎

二鈍根無智三若少見聞四爲利養名聞五爲現

法樂但欲自攝六新出家愛戀妻子如是六種人

諫則有損若發教諫出言無補應反語彼言但自

觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者

則應展轉相諫也

第五十五恐怖他戒

若比丘恐怖他比丘者波逸提

緣起 佛在波羅黎毗國尊者那迦波羅比丘常

侍佛左右供給所須諸佛常法若經行時供養人

在經行道頭立時初夜已過謂佛入房世尊默然

中夜後夜亦爾彼心自念言我今事可恐怖佛令

使入房即反被拘執也作非人恐怖聲沙門我

是鬼世尊報言當知此惡人心亦是惡世尊清且

集僧誨責彼已爲諸比丘結此戒也由戲侮事不

寂靜煩惱制斯學處按涅槃經中是諸比丘反

釋義 律云恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人

色者或作象形馬形鬼形鳥獸等形聲者或耳聲

鼓聲象馬等聲香者若根香皮華菓果等香及諸

臭氣味者。醋甜苦澀鹹辛等味。觸者。若以冷熱輕重細滑澀軟堅等觸法者。謂前人言我夢汝當死。若失衣鉢。若罷道汝和尚阿闍黎亦爾。若父母重病若命終。

結罪。是中犯者。若以色聲香味觸法恐怖人。若說而了了者。波逸提。說不了了突吉羅。

此戒具五緣。方成本罪。一人必是比丘。二作比丘疑想。三舉意恐怖。四作恐怖疑想。五說聽了了。

兼制。比丘尼波逸提。同前制。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯。

隨闍。不犯者。或闍地坐無燈火。或大小便處。若以色等示人。不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見。若當死。若罷道。若失衣鉢。乃至父母病重。當死。應語彼言。我見汝如是。諸變相事。若說諸苦疾。語若獨語。若夢中語。欲說此乃錯說。彼及最初未制戒等。是為不犯。

會探。律攝云。若以可惡色聲等事。令生長怖告彼人。曰。畢舍遮等。欲來殺汝。隨彼。若獨有怖無怖。

解其言義。便得墮罪。若以可愛色聲等事。謂王欲來殺害汝者。得惡作罪。若於受學人。亦名釋。及於餘人。虛驚怖得惡作罪。若說地獄旁生餓鬼。情存化導。彼離生怖者。無犯。苾芻苾芻想。苾芻苾芻疑。苾芻非苾芻想。苾芻非苾芻疑。皆惡作。恐怖恐怖想。恐怖恐怖疑。皆墮罪。非恐怖恐怖想。非恐怖恐怖疑。恐怖非恐怖想。恐怖非恐怖疑。皆惡作罪。

此戒大乘同學。或親機折伏不犯。

第五十六過洗浴戒

若比丘半月洗浴。無病比丘。應受不得過除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。道行時。此是時緣起。此戒有六制。佛在王舍城迦蘭陀竹園摩竭國有池水。瓶沙王聽諸比丘。常在中浴。六羣於後夜入浴時。瓶沙王與婦女亦至。問比丘。浴罷便寂默以待之。六羣用種種細末藥。更相洗。乃至明相出。王竟不得浴。諸大臣皆共譏嫌。故制半月洗。

浴此初結戒也。諸比丘盛熱時身體飽滿畏慎不敢浴。白佛。佛聽。時數數浴。此第二結戒也。又病比丘身垢臭穢。大小便吐污不淨。畏慎不敢浴。白佛。佛聽。病時數數浴。此第三結戒也。又諸比丘作時身汗垢畏慎不敢浴。白佛。佛聽。作時數數浴。此第四結戒也。又諸比丘風雨中行。身體汗出塵塗畏慎不敢浴。白佛。佛聽。風雨時數數浴。此第五結戒也。又諸比丘行道行身熱。塵垢汗垢塵土畏慎不敢浴。白佛。佛聽。道行時數數浴。此第六結戒也。由洗浴事過分煩惱制斯學處。

釋義 女分二節。半月洗浴。下明其創制餘時等。

明其隨開律云。熱時者。春四十五日。夏初一月。是。謂從三月初一日。至四月十五日。此一月。是。春末四十五日也。從四月十六日。至五月十五日。此一月。是。夏初一月也。此二月。是。名爲熱時。應多浴。云天竺。早熱。是名天竺。熱時。如是。處處。熱時。早晚。飲。服。二月。中。於。病者。下至。身臭穢。是作時者。下至。掃。屋前地。是。風雨時者。下至。一旋風。一。滴雨。是。道行。者。下至。半由旬。若來若往。是。如是。等時。若不洗浴。身心不安。然。觀其。

機時

結罪 是中犯者。除餘時。若過一遍。澆身及半澆。身。皆波逸提。若方便莊嚴。欲洗浴。不去一切突。吉羅。

此戒具三緣。方成本罪。一。自身無開緣。二。有慢教。心。三。故過浴竟。

兼制 比丘尼波逸提。同制。式。又摩那沙彌沙彌。尼突吉羅。是爲犯。

隨開 不犯者。半月洗浴。除餘時。數數洗浴。若爲。勢力所持。強使洗浴。及最初未制戒等。是爲不犯。

會採 十誦律云。昨日來。今日浴。明日去。今日浴。波逸提。此約道。行時也。

五分律云。若洗師及病人。身體已濕。入浴。不犯。此。自浴所。以隨開。

僧祇律云。若無上諸時。當作陶家浴法。先洗兩膝。兩脚。後洗頭面腰背臂肘胸腋。

此戒大乘同學。附考 准方等教中。若禮懺結壇日。須洗浴。斯出。聖言。不犯過浴。不應與白衣人共浴。除篤信三。

寶稱讚出家者。聽同入浴。然今觀林曾集有。雖非餘時亦無所犯。

第五十七露地然火戒

若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

緣起 此戒有三制佛在曠野城六羣比丘在上座前不得隨意言語即出房在露地取諸柴草然火向炙時空樹中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔出諸比丘皆驚取所燒薪散擲東西進火燒佛講堂此初結戒也有病比丘畏懼不敢然火不教人然白佛故聽此第二結戒也復有欲爲病比丘煮粥若藥飯若熏鉢染衣若然燈燒香皆畏懼不敢作佛皆聽之此第三結戒也因掉戲煩惱制斯學

釋義 文分二節無病下明其所犯除餘時明其

隨開律云病者若須火炙身除餘時因緣者爲病

比丘煮粥羹飯乃至燒香第四分云向火有五通一令人無顏色二無力

三難隨四今多人圖集五多設事 舊律云然火有七事無利益一燒眼二燒色三身四衣垢五燒藥六生犯

因七增世俗言論

結罪 是中犯者若在露地然草木枝葉牛屎膿糞掃毼等一切波逸提越音亦 若以火置草木

枝葉乃至糞等中然者一切波逸提 若被燒半

者擲火中者突吉羅 若然炭突吉羅 若不語

前人汝看是知是者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是未經火然之露地二

無開緣自然或非淨語教他然三所然是草木糞

麁等焰火

緣制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若語前人言汝看是知是如上除

時因緣及最初未制戒等是爲不犯

會探 五分律云若爲炙然火暖高至四指波逸

提

薩婆多論云行路盛寒不犯

僧祇律云若旋火作輪波逸提 若持炬行欲抖

擻不得在未燒地當在灰上若瓦上若炬火自落

地即在上抖擻不犯 若然髮馬尾毛等及燒皮

餅毒藥皆越毗尼罪

根本律云若故燒林野得容吐糞底罪

此戒大乘同學

毗尼止持會集卷第十一

律

半擇迦 此云變今生變作不男者

駭 源上聲癡也

波斯匿王 亦翻和悅亦翻勝軍

支陀國 或云支提或云制地然支提制地本是

塔廟之名即浮圖別號蓋翻爲積集亦云聚相今

云國名疑是誤也

婆伽陀 或修伽陀亦云修伽陀又云婆伽多

此尊者初生時容像可愛父見歡喜唱言善來故

立爲名 具德經云我聲聞中能具大界神通修

伽陀甚弱是

辨髮梵志 辨與編同交也編也列也請以頂髮

交列爲鈐紒同結也

草辟 音肉薦也以菱蒲爲薦席也

拘陵彌主 乃優填王也

響 音王京也

大論云飲酒有三十五過 一現世財物虛竭何

以故飲酒醉亂心無節限用費無度故 二衆病

之門 三闍諍之本 四裸形無耻 五醜名惡

罵人所不敬 六無復智慧 七應所得物而不

得已所得物而散失矣 八伏匿之事因向人說

九種種事業屢不成辦 十醉爲愁本何以故

醉中多失醒則慚愧憂愁 十一身力轉少 十

二身色壞 十三不知敬父 十四不知敬母

十五不敬沙門 十六不敬婆羅門 十七不敬

叔伯及尊長何以故醉悶情惱無所別故 十八

不敬佛 十九不敬法 二十不敬僧 二十一

別無惡人 二十二疎遠賢善 二十三作破戒

人 二十四無慚愧 二十五不守六情 二十

六縱色放逸 二十七人所憎惡不善見 二十

八貨電親屬及諸知識所共損棄 二十九行不善法 三十棄捨善法 三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故 三十二遠離涅槃 三十三種狂癡因 三十四身壞命終墮惡道泥犁中 三十五若得爲人所生之處當狂騷如是種種過失是故不飲酒

按律部飲酒有三十六失 一不孝 二輕慢尊長朋友 三不敬三寶 四不信經法 五誹謗沙門 六訐謗人罪 七恒說妄語 八誣人惡事 九傳言兩舌 十惡口傷人 十一生病之根 十二瞞諱之本 十三惡名流布 十四人所憎嫌 十五排斥聖賢 十六怨讎天地 十七廢忘事業 十八散散家財 十九恒無慚愧 二十不知羞耻 二十一無故捶打奴僕 二十二橫役衆生 二十三姦犯他妻 二十四偷人財物 二十五疎遠善人 二十六狎近惡人 二十七常懷恚怒 二十八日夜憂愁 二十九牽東引西 三十持南著北 三十一倒

溝臥路 三十二墮車墜馬 三十三逢河落水 三十四持燈失火 三十五暑月熱亡 三十六寒天凍死

末利夫人 或云摩利此云鬱末利者花名也其花黃金色故翻云黃色此花堪作臺故翻爲臺也然此夫人本守末利國善結花臺又因末利國中將來故名末利 增一阿含經云我聲聞中第一得證優婆塞篤信堅固所謂末利夫人是澆潰 潰音贊汚濁也

音牌大桴也今編竹木以水運爲樂人謂之筏也

知淨法 根本律云苾芻應習淨忍有難緣不能淨渡

六罪人 謂犯四重破和合僧出佛身血波羅槃毗闍 未詳翻譯

那迦羅 或云那伽波羅此翻龍護亦云象護此比丘現生亦說淨法 增一阿含經云我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所謂那伽波羅此

丘是也

畢舍遮 亦云毗舍遮又云毗舍支此嗔精氣嗽人及五穀之精氣乃頑鬼也

毗尼止持會集卷第十二

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第五十八藏他物戒

若比丘藏他比丘衣鉢坐具銀筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧明日食夜辦供已明日清旦往白時至爾時十七羣持衣鉢坐具銀筒著一面經行彷彿望食時到六羣伺彼背向時取而藏之時到尋覓不得見六羣在前調弄餘比丘察知嫌責白佛結戒由調戲事不寂靜煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義 藏者 密藏也 衣者 三衣及鉢者 僧尼二種坐具者 兼以銀筒者 貯銀之器此等皆足以下至戲

笑者 若故令他生惱而藏或故弄取笑而藏

結罪 是中犯者若自藏若教人藏下至戲笑者

受持

此戒具三緣方成本罪一調弄心藏二須是比丘六物三彼人尋覓不獲

受制 比丘尼波逸提 同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地為風雨所飄漬取舉若物主為人性慢狼

藉六物為欲戒勸彼故而舉之若借衣著而彼不收攝恐失便舉之或以此衣鉢諸物故有命難梵

行難及最初未制戒等是為不犯

會採 五分律云藏餘四眾乃至畜生物突吉羅

尼藏二眾物波逸提 藏餘三眾物皆突吉羅

十誦律云彼若覓得突吉羅 覓不得波逸提

若藏空銀筒覓不得突吉羅

律攝云但是沙門合畜之物藏得墮罪 不合畜

者得惡作 若犯捨墮物及不淨三衣減損衣授

學人物外道婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

根本律云若苾芻寄與餘苾芻彼但藏白衣不藏

他衣被賊盜去不犯

此戒大乘同學

第五十九轡著淨施衣戒

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後

不語主還取著波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣真實施施毘摩

比丘衣已後不語主還取著諸比丘聞有少欲慚

愧者嫌責白佛結戒由衣事及廢闕煩惱制斯學

處乃初篇盜根本類

釋義 文分二節與比丘下明施衣有主後不語

下結成所犯律云衣有十種如上與衣者淨施衣

有二種一者真實淨施言此是我長衣未作淨今

為淨故與長老作真實淨二者展轉淨施展轉淨施法於

作持中明此中約其實淨施制也

結罪 是中犯者若真實施衣不語主而取著者

波逸提

此戒具三緣方成本罪一是真實淨二不語主知

三私取輒用

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者若真實淨施語主取著展轉淨施

語以不語隨意取著及取初未制戒等是為不犯

此戒大乘同學

第六十衣不壞色戒

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青

若黑若木蘭若不壞色者除新衣波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘皆白色

衣時諸居士見共皆嫌嫌如似王大臣有慚愧

比丘聞知白佛結戒由衣服事嫌嫌煩惱制斯學

處

釋義 文分二節得新衣下明其正制若不壞下

結成所犯律云衣有十種如上新者若是新衣若

初從人得者盡名新衣若青者非大深青及純青

之若黑者即是泥然亦不聽用純黑泥然以若

木蘭者木蘭名也亦名林蘭其染衣色亦淡色非正赤色也

和罪 是中犯者若得新衣不染作三種色著者

波逸提 若得重衣若得輕衣不作淨而蓄者違

突吉羅 若非衣鉢囊草屨屨線囊帶腰帶

帽巾等不作淨者一切突吉羅 此謂非淨

應點作 若以未染衣白上突吉羅

此戒具三緣方成本罪一足純白及正上色衣二

不以三種色染壞亦不點淨而蓄三作三衣中數

於現處著用

兼制 比丘尼波逸提 同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者不違上制若衣色脫更染及最初

未制戒等是為不犯

會採 十誦律云若得青衣應泥漬淨 泥即黑色

染淨之 得泥衣應青黃淨得西衣應青泥淨得黃

衣赤衣白衣應青泥西三種淨

五分律云應三種色作誌若不作誌者若波逸提

若不著宿宿波逸提

律云下至拭鉢巾拂足巾鉢囊腰條等咸須壞

色點淨而蓄

薩婆多論云除三衣餘一切衣但作三點淨者無

過 若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏會勒

外不現相得著 舍勒此云內若作現處衣盡不得

著赤黃白色色不純大者亦如是 除富羅草屨

除一切衣服具等盡應三點淨若不點淨者用皆

墮罪 若如法色衣以五大色作點淨者惡作

除五大色有純黃藍金青黛及一切青亦不得

著 若黃赤白雖三點淨者亦惡作

僧祇律云作淨時極大齊四指極小如豌豆或一

或三或五或七或九不得如華形 若得多雜碎

新物合補一處者一處作淨各各補者一一作淨

若作新衣超一角作淨 若一條半條補者亦

作淨

此戒大乘同制

第六十一殺生命戒

若比丘故殺畜生命者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍迦留

陀夷不喜見鳥作竹弓射之時諸居士來入園中禮拜佛僧見已讚歎云沙門釋子不知慚愧無有慈心諸比丘聞之營白世尊此初結戒也佛結戒已時諸比丘坐起行來多殺細小蟲其中或有作波逸提慢者或有畏慎者佛言不知不犯更加放殺之語復爲僧第二結戒也此是性罪由生命事無悲煩惱制斯學處乃初結殺根本種類

釋義 律云畜生者不能變化者殺者謂斷其命若自斷若教人斷乃至毒藥安殺具等殺言故若物非無意廣如初結殺波逸提中所釋

結罪 是中犯者若故有殺心殺者波逸提方便殺而不死突吉羅

此戒具四緣方成本罪一有殺心二是畜生三畜生想四必令命斷

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘處而誤斃命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤殺若

土墮草木若屋柱緣如是手不禁墮而殺者若扶病起臥出入房時一切無有害心而死及量初未制戒等是爲不犯

會探 五分律云畜生者除龍除畜生是畜生是畜生具神力守護國土保護正法其功與天相類故所殺者犯偷蘭遮本律亦云不能變化者殺之

根本律云若慈獨作殺害心乃至以一指損害旁

生因此命終者得墮罪 或當時不死後時因此

死者亦得墮罪 若後時不死者得惡作罪

律攝云若使顛狂者行殺害時彼雖無犯教者本

罪 旁生旁生想墮罪 旁生疑 旁生非旁生

想 非旁生旁生想 非旁生疑皆得惡作罪

薩婆多摩得勒伽云欲斫藤欲斫蛇不犯 欲斫

蛇誤斫藤惡作 欲殺此蟲而誤殺彼蟲 欲斫

蟲而斫地 欲掘蟲而掘土皆得惡作罪

此戒大乘同制菩薩以護衆生凡有命者一切不

得殺殺者犯重

附考 律攝云若守房廊鳥雀棲宿爲喧鬧者應

使人檢察無兒卵應即除棄有者待去方除

若有蜂窠無兒應除有者以線纏之便不增長
大論云好殺之人有命之屬皆不喜見若不好殺
一切衆生皆樂依附故持戒之人命欲終時其心
安樂無疑無悔若生天上若在人中常得長壽是
爲得道因緣乃至得佛住壽無量殺生之人今世
後世受種種身心苦痛不殺之人無此衆苦是則
殺他還是自殺其有智者肯自殺乎

第六十二飲用蟲水戒

若比丘知水有蟲飲用波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園六羣
比丘取糴蟲水而飲用諸居士見已譏嫌有少欲
比丘聞知白佛此初結戒也爾時諸比丘不知有
蟲無蟲後乃知或作波逸提者或有畏慎者佛
言不知不犯故更加知水有蟲復爲僧第二結戒
也此是性罪由受用水時害衆生命制斯學處乃
初篇教根本種類

釋義 知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種

一謂蠅蠅即見二謂羅漢方見水謂一切河池泉

井溝瀆等水用水有二一內受用謂是內身所有
受用洗浴飲噉嚼齒木或洗手足此乃內用二外
受用如前第十九戒中所明此種根本

結罪 是中犯者知是雜蟲水飲用者及飲用雜
蟲漿醴等波逸提

有蟲水有蟲水想波逸提 有蟲水疑 無蟲水

有蟲想 無蟲水疑皆突吉羅

此戒具四緣方成本罪一是雜蟲水二有蟲想三

不觀濾四飲用入咽

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若先不知有蟲無蟲想若蟲蟲觸

水使去若濾水飲者及最初末制戒等是爲不犯

此戒大乘同制

引證 僧祇律云波羅脂國有二比丘共伴來詣

舍衛國問訊世尊中路渴乏無水前到一井一比

丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘聞

言汝何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水故彼復勸言長老但飲勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛問汝從何來又問汝有伴不彼即具以事答佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我十語彼持戒者不飲便死即生三十三天得天身具足先到佛所禮佛聞法得法眼淨受三皈依故曰已先見我也按本律若比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不忘飲攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我此約界論也若約世論則放逸之人雖生惡世不與佛法及與戒度親近信智者其起像法滅盡惡而自安樂管皆謂道不解善攝諸根淨觀見尼勿輕小過常如面奉慈顧願承明勸修持不已當見羅山一會儼然未

附考 僧祇律云蟲者非魚鱉等謂小小倒子諸蟲乃至極微細形眼所見者不應以天眼看亦不得使聞眼人看下至能見掌中細文者得使看水不得太遠太久當如大象一迴頃若水中蟲極細不得就用洗手面及大小行

于書錄也說文云人無右臂今取義謂

此蟲乃無足而倒行也

律攝云有五種不應觀水一患蚊咬二暗翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼齊幾許時應觀水謂六牛車週轉頃若順河流一度觀水無蟲齊一拘羅舍隨意飲用然須中間無別河入一拘羅舍謂五里也或云二若下流水及逆流河一度觀時齊一尋內得用八尺為一尋也有五種淨水一僧伽淨二別人淨三流羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一切觀水始從日出迄至明相未出咸隨受用應知流物有其五種一謂方羅二謂法瓶三謂君持四謂酌羅五謂衣角

第四分云不應無流水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水

五分律云亦聽畜漉水筒用銅鐵竹木瓦石作之以細衣縷口不聽用糞掃衣

根本雜事云以絹繫君持口細繩繫頭沉放水中撻頭半出口若全沉待滿引出仍須察蟲但是絳

口瓶瓦無間大小以綯縷口隨時取水極是省事

鉢盂入摩訶
鉢盂與鉢同

緇門警訓通義教意云出家之人修慈為本慈名

與樂無殺為先物類雖微保命無異此乃行慈之

具濟物之緣大行由是而生至道因茲而尅所以王

大將聖師遠多及富羅那受居家五禁凡奉王命
莊討時弓稍恒掛邊水裏沉惜慈護登黎乏之

第六十三故憫他戒

若比丘故憫他比丘令須臾間不樂波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時十

七羣比丘往問六羣長老云何入初禪第二第三

第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯

陀含果阿那含果阿羅漢果耶六羣報言如汝等

所說者即已犯波羅夷法非比丘十七羣便往上

座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初

禪乃至得阿羅漢果為犯何罪上座報言無犯即

察知此六羣與十七羣作疑憫往白世尊此初結

戒也如是結戒已時諸比丘集在一處共論法律

有一比丘退去而心有疑作是言彼諸比丘與我

作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯此第二結

戒也由戲弄事掉舉煩惱制斯學處按根本律為
陀夷必獨見

十七群受疑已作憫心而告之曰汝等
樂作法實不得戒何用勞心更求學業故制

釋義 律云疑憫者若為生若為年歲若受戒若

為羯磨若為犯故為法也為生時疑者問言汝生

來幾時耶報言我生來爾所時語言汝不爾所時

生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑 問

年歲時疑者問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝

非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲

時生疑 問受戒生疑者問言汝受戒既年不滿

二十又界內別眾是謂問受戒時生疑 問羯磨

時生疑者問言汝受戒時白不成羯磨不成非法

別眾是謂問羯磨生疑 於犯生疑者語言汝犯

波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭

迦突吉羅惡說是謂於犯生疑 於法生疑者汝

等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑

令須臾間不樂者三十須臾為一晝夜謂令
他少時即情不安隱也

結罪 是中犯者若比丘故為比丘作疑若以生

時若爲年歲乃至法時疑說而了了者波逸提

說而不了了者突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一前人是比丘。二故有疑

惱心。三說聽了了

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者其事實爾不故作惱或戲笑語或

疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼及最

初未制戒等是爲不犯

會探 僧祇律云若有人來欲受具足戒若滿二

十與受具足若不滿者語言且住待滿若彼便於

彼處受具足來不得語疑悔語者越毗尼罪 若

諸根不具及病亦爾比丘二句謂總攝

五分律云令餘四衆疑悔突吉羅 尼丁二衆疑

悔波逸提 令餘三衆疑悔突吉羅

薩婆多論云若更以餘事欲令疑悔故語者突吉

羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等 是人非

比丘非沙門非釋子令疑悔者突吉羅

此戒大乘同學

第六十四覆他應罪戒

若比丘知他比丘犯應罪覆藏者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難

陀數犯罪向一親厚比丘說之勸令勿語人後二

人共聞彼比丘即向餘比丘說其所犯餘比丘聞

知白佛此初結戒也時有比丘聞佛結戒已不知

犯應不犯覆後乃知應罪或作波逸提懺者或有

疑者佛言不知無犯復更與結戒也此是性罪由

舊伴惡事覆藏煩惱制斯學處

釋義 律云應罪者四波羅夷十三僧殘覆藏者

謂施放其過而不說也 薩婆多論云

覆藏罪令佛法不清淨長養惡法故 結罪 是中犯者小食知食後說 食後知至初

夜說 初夜知至中夜說盡突吉羅

中夜知至後夜欲說而未說明相出時波逸提

除應罪覆餘罪者突吉羅 自覆藏應罪突吉羅

此是經夜後轉 除比丘比丘尼覆餘人應罪突吉

羅 餘人謂出家下三衆
及居家受戒者二衆

重罪應罪想波逸提 重罪疑 非重罪應罪想

非重罪疑突吉羅

此戒具四緣方成本罪一是受具戒人二所犯是

重罪三應罪想為他人覆四覆經明相已出

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯 同准尼律比丘尼覆他尼乘

何從答少有差別若尼覆他尼行

隨開 不犯者先不知應罪不覆罪想若向人說

或無人可向說發心言我當說未說之間明相已

出若或說有命難梵行難不說及最初未制戒等

是為不犯

會採 薩婆多論云覆他應罪有三種一覆他問

業僧後得應罪 二覆出佛身血壞僧倫得對首

偷蘭遮 三覆下三覆得突吉羅

十誦律云見他犯罪向一人說便止若聞若疑不

僧祇律云不得趣向人說當向善比丘說若彼罪

比丘犯暴或依王力大臣力起奪命因緣傷梵行

者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如
失火但自救身焉知餘事期則無罪

根本律云恐與為障礙之事或緣此令僧破壞者

覆皆無犯

此戒大乘同制與不教悔罪戒一也

附考 第三分內有五法應舉他以時不以非

時真實不以不實有益不以損減柔軟不以難濟

慈心不以瞋恚

第四分云佛告優波離身威儀不清淨言不清淨

命不清淨寡聞不知修多羅寡聞不誦毗尼言辯

不了喻若白羊是不應舉他若諸法具足應以時

以法舉他罪 又復此比丘有愛恭敬於我則應

舉罪或無愛有恭敬或無恭敬有愛應舉或雖無

恭敬能令捨惡就善應舉或彼有所重比丘尊敬

信樂者能令捨惡行善應舉若都無者僧應都捨

置羅業語言長老隨汝所去處彼當為汝作舉作

意今作自言遮出罪遮說戒遮自恣譬如調馬師

惡馬難調即合新杖驅策如此比丘不應先從其

求聽卽此是聽

薩婆多論云天眼舉他罪突吉羅天耳舉亦如是

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可謂癡故波逸提

緣起 此戒有二制佛在羅閱城迦蘭陀竹園時

城中有十七羣童子先爲親友最大者年十七最

小者年十二共求出家諸比丘印度令出家與受

大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半思

饑高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘

語言少待須天明若衆僧有食當與共食若無食

者當共乞此間都無作食處佛聞知而故問阿難

具以事白佛言不應授年未滿二十者大戒此初

結戒也時彼比丘聞結戒已不知年滿二十不滿

二十後乃知不滿二十或作波逸提提提者或有疑

者佛言不知無犯此第二結戒也由近聞事攝衆

四分律

釋義 文分二節年滿二十應受大戒明其正制

若比丘知年不滿下結戒所犯律云年不滿二十

者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻毒虫及不忍惡言

若身有種種痛苦痛不能堪忍又復不堪持戒不

堪一食與受大戒者及七位聖僧也受請求具

足戒此人不得戒者謂所受八年既不滿三師七

之人不成比丘性戒不固名非具足聖僧爲持法之

王深知衆生差別而諸律子從僧口生能法化

生是故依制則比丘性彼比丘可謂癡故者不

具足教則我法能成也彼比丘可謂癡故者不

受者不得戒而能授者亦相違以授戒者不知戒

法故律云滿足十夏方住節立須戒就五法

一知二知三知四知五知六知七知八知九知十知

廣能明解於諸學處制結團閉苦過難知通達

常能戒本能決他疑或見多能自他利成備行法

無有虧犯具如是德名親教師由其親能教出離法

故若必親師近而巳於諸學處不離更經設六十

夏仍須依此明德依止而住若師小者能除障障自

餘戒作此即名爲老小修獨不得與他出家及受近圓也

結罪 是中犯者和尚若年未滿二十衆中間

言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿

二十或疑或不知年數或默然或衆僧不同授大

戒三羯磨竟波逸提 白已二羯磨竟三突吉羅

制髮

若髮數限是爲作方。制髮者非出家。凡受具者。其心須相同比丘。不得長髮。俗衣故也。

若欲集

若衆僧已集。和尚一切突吉羅。衆僧若知若疑。年未滿二十。不問一切突吉羅。

此戒具三緣。方成本罪。一是授具和尚。二知年未

滿三。獨磨已竟。

兼制

比丘尼。波逸提。同制。式叉摩那。沙彌沙彌尼。突吉羅。是爲犯。

下三衆犯突吉羅者。被非大僧。無受過作師之位。若受居家人。戒等法。不應制也。

隨聞

不犯者。先不知信。戒人。諸若勞人。證若

信父母若受戒已。聽數胎中。年及閏月。若數

一切十四日說戒。以爲年數。

年。月。牛。月。說戒。每年。共有一十四次。白。月。及黑。月。大。月。十五。日。說戒。若黑。月。小。月。十四。日。說戒。

一年。僅有六次。十四。日。說戒。僅有十八次。是十五日。說戒。今以方便。約十四。日。說戒。以算。日數。則每年。省出一十八日。十年。便有百八十日。償。其人是十九。歲。共省三百四十二日。又可。結。作一年。即可名爲滿二十歲矣。

會採

律攝云。若有人。近圓時。年實未滿。而作滿。想。後有親屬。報云。不滿。應。胎。月。閏。若滿。者。善。斯名。若。若。不滿。者。退。爲。求。寂。摩。更。與。受。近。圓。若。不。滿。者。同。前。賊。什。若。有。人。年。滿。十九。作。二十。心。

而受近圓後。經一年。親屬來見。報云。不滿。或自憶

知不滿。或年十八。而受近圓後。經二歲。同前。憶知

斯等。皆名。善。受。正。教。難。逢。是。開。聽。故。

本節。未。滿。更。四。日。說。戒。律。攝。未。滿。但。聽。數。胎。月。閏。月。以。足。之。若。不。足。者。還。爲。求。寂。須。知。上。樓。受。具。應。准。本。節。後。若。下。劣。律。攝。當。依。然。斯。乃。受。具。已。後。有。疑。結。應。聽。開。若。未。盡。權。先。解。此。而。爲。滿。數。者。則。法。犯。相。似。人。更。全。非。斷。不。可。以。此。爲。應。飲。還。於。此。

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後。更發起者。波逸提

緣起。此戒有二。制佛在舍衛國。給孤獨園。時六

羣比丘。聞諍僧如法滅已。後更發起。作如是言。汝

不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。令

僧未有諍事。而有諍事。起已有諍事。而不除滅。諸

比丘察知其故。具白世尊。此初結戒也。與結戒已

時。諸比丘不知諍事如法滅。不如法滅。後乃知如

法滅。或作波逸提。懺悔者。或有疑者。佛言。不知無犯

此第二結戒也。由起諍事。不忍煩惱。制斯學處

釋義。律云。諍者有四。種言。諍覺。諍犯。諍事。諍

如。詳

而受近圓後。經一年。親屬來見。報云。不滿。或自憶

知不滿。或年十八。而受近圓後。經二歲。同前。憶知

斯等。皆名。善。受。正。教。難。逢。是。開。聽。故。

本節。未。滿。更。四。日。說。戒。律。攝。未。滿。但。聽。數。胎。月。閏。月。以。足。之。若。不。足。者。還。爲。求。寂。須。知。上。樓。受。具。應。准。本。節。後。若。下。劣。律。攝。當。依。然。斯。乃。受。具。已。後。有。疑。結。應。聽。開。若。未。盡。權。先。解。此。而。爲。滿。數。者。則。法。犯。相。似。人。更。全。非。斷。不。可。以。此。爲。應。飲。還。於。此。

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後。更發起者。波逸提

緣起。此戒有二。制佛在舍衛國。給孤獨園。時六

羣比丘。聞諍僧如法滅已。後更發起。作如是言。汝

不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。令

僧未有諍事。而有諍事。起已有諍事。而不除滅。諸

比丘察知其故。具白世尊。此初結戒也。與結戒已

時。諸比丘不知諍事如法滅。不如法滅。後乃知如

後七誡。如法者。如法如毗尼。如佛所教。懷悔已。
法中釋 者。謂善。後更發起者。謂比。雖已懷悔。以不善心。
誡法 結罪。是中犯者。知如法滅已。後更發起。作如是。

言不善。觀不成。觀不善。解不成。解不善。滅不成。滅。
說而了了。波逸提。 謂觀解者。謂解。雖得。且應。與何。
法不應得。與 毗尼。相。也。

觀作觀想者。波逸提。觀疑。不成。觀有觀想。

不成。觀疑。盡。突吉羅。

此戒具四緣。方成本罪。一見比丘。諍事。二如法滅。
已。三觀作觀想。而更發起。四說而了了。

兼制。比丘尼。波逸提。同制 式叉摩那。沙彌。沙彌。

尼。突吉羅。是為犯。

隨開。不犯者。若先不知。若觀作不觀想。若事實。
爾。不善。觀乃至不成。滅。若戲笑。語若疾。疾。語若。
夢中。語欲說。此諸說。彼及最初。未制戒等。是為不。
犯。

會探。律攝云。若衆為衆。作羯磨。得事。吐羅罪。以。
是破僧。方便故。

薩婆多論云。若是僧制。不入佛法。發起得突吉羅。

此戒大乘同制。為菩薩不能善和。鬪諍。而反亂衆。
鬪諍。罪結輕垢。

第六十七同賊伴行戒

若比丘。知賊伴。結要共同。道行。乃至一村。間波逸提。
緣起。此戒有二制。佛在舍衛國。給孤獨園。有衆。
多比丘。從舍衛至毗舍離。有私度。關。買客。欲為伴。
與之同行。俱為守關者。所捉。將至波斯匿王。王問。
其故。諸尊。實知此人。不輸上稅。是賊。買不答。言知。
王言。若實知者。法應死。復作念云。豈宜殺沙門。釋。
子耶。但以詞實。放去。臣衆不服。有少欲比丘。聞知。
白佛。此初結戒也。諸比丘。不知是賊。非賊。伴行。
後乃知。是賊。伴。或作波逸提。提。者。或生疑。者。佛言。
不知無犯。故有第二結戒也。此是遮罪。由行路事。
繼。嫌。煩。制。斯學處。乃初篇盜根本種類。
釋義。律云。賊伴者。若作賊。還若方欲去。結要者。
共。要。至。賊。若。至。村。道。者。村。間。處。處。道。

結罪 是中犯者知是賊伴共要同道行至村間處處道行一波逸提 無村曠野無界處共道行波逸提

若共村間半道 若無村曠野行減十里皆突吉羅 若村間一道行 若方便欲去而不去 共要去而不去一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一實知是賊二結要同行三行處不減

兼制 比丘尼波逸提同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若先不知不共結伴遂行安隱無罪 若力勞所持若被繫縛將去若命難梵行難及最初未制戒等是為不犯

會探 僧祇律云若比丘欲行時當求車伴賊相說有三事可知香色莊嚴香者在空處食生熟肉氣色 常恐御色莊嚴者終日結來面黑髮黃兒惡似閹離人若賊詐稱作好人著好衣服到空迴處展轉相語今日當入眾落破牆壁劫奪財物不

同沙門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語言長壽我正到此若與偷金賊共行波逸提金乃七寶 之首與叛負債人共行越毗尼罪律可知 十誦律云若險難處賊迷匿者不犯根本律云若迷失道彼來指示雖同行不犯五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯此戒大乘同制

第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行姪欲非障道法彼此斥諫彼此斥言大德莫作是語莫謗佛尊勝世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯姪欲是障道法彼此斥諫彼此斥時堅持不捨彼此斥乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提緣起 佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶責阿梨吒已告諸比丘聽眾僧為彼作訶詠白四羯磨捨此事若有餘

比丘作如是言亦應誦諫白四羯磨故結此戒由
邪思事僻執煩惱制斯學處此並下二戒於三
戒中皆名破見也
釋義 文分三節若比丘作如是說等明所生之
惡見彼此斥諫此比丘言乃至犯姪欲是障道法
等明所諫之詞彼此斥諫此比丘時堅持不捨等
結成所犯作是說者謂引佛語以證已見由見
戒律斷邪經雖有妄妄而亦能證須陀 我知者
謂乃至亦得阿羅漢果故生如是惡見 自知者
謂解知非佛所說法者 是佛親說二是弟子說
他告知也 佛所說法者 是佛親說二是弟子說
弟子說由承佛 行姪欲者是惡惡 非障道法者
教故亦名法也 彼比丘諫此比丘言者 謂作
行其事而不能障 彼比丘諫此比丘言者 謂作
礙障實惡道法也 彼比丘諫此比丘言者 謂作
大德者是如律 莫作是語者 謂見之不可作是
謗世尊者 謂佛所說法雖欲清淨寂滅無為若言
者則出非 不善者 謂當未定知 世尊不作是語者
謂佛不說也 世尊無數方便說犯姪欲是障道者
非障道法也 世尊無數方便說犯姪欲是障道者
謂世尊以種種言詞說法故斷欲除愛欲所障度
於愛結欲如火知如火知如結骨如肉如夢所
見欲是不淨法是有漏 彼此斥諫時堅持不捨者
謂一比丘於所處別諫之 彼此斥諫乃至三諫等者
謂一比丘於所處別諫之 彼此斥諫乃至三諫等者
謂一比丘於所處別諫之 彼此斥諫乃至三諫等者

結罪 是中犯者彼此斥諫此比丘言乃至無數
方便說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫為僧
所訶更犯重罪若受語者此是一比不隨語者
應白此是樂聞阿羅漢 白已當語言我已白竟餘
有羯磨在汝可捨此事莫為衆僧所訶更犯重
若隨語者善 方便者謂見本界此
不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言我已白
初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨此事莫為僧所
訶更犯重罪若隨語者善
若不隨語者當作第二羯磨第二羯磨已當語言
已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨是事莫
為衆僧所訶犯重罪若隨語者善
若不隨語者唱三羯磨竟波邊提
作白已二羯磨竟捨者三突吉羅 作白已一羯
磨竟捨者二突吉羅 作白已捨者一突吉羅
若白未竟捨者突吉羅
若未作白作是語我知佛所說法行姪欲非障道
法一切突吉羅此謂別諫時及未
會別諫之前也

彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫與不諫遮者一切突吉羅

此戒具四緣万成本罪一堅持惡見二頻諫不捨三獨勝如法四三番白竟

衆制 比丘尼波逸提同前式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若初語時捨初語時捨若非法別諫若非法和合諫法別衆法相似別衆法

相似和合非法非毗尼非佛所教諫若無諫者及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云若苾芻心生惡見謂爲正見云我所解最爲殊勝實不從佛聞如是語但出自意說

其文遂不生慚愧邪說誑他餘苾芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至

第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三

竟時便得墮罪應於衆中說悔其罪然墮罪墮皆對首作法即得除滅今律攝云衆中說悔者其義有二一以衆爲證更不再生如是邪見故二治此一人以誡衆人

今正思

此戒大乘犯重攝辦法戒故

引證 大般若經云若染色欲於生梵天尚能爲

障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家能得

無上菩提非不斷者 又云菩薩摩訶薩於五欲

中深生厭患不爲五欲過失所染以無量門訶毀

諸欲欲爲熾火燒身心故欲爲穢惡染自他故欲

爲魁膺於去來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺求

作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火

聚欲如毒藥欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃陀

羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門

訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給

所須共同羯磨止宿言諸者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園阿梨

吒生惡見衆僧訶諫而故執不捨諸比丘嫌實白

佛佛令僧與作惡見不捨舉白四羯磨此初結戒

也。即前時六羣比丘供給所須共同羯磨止宿言。
戒是。語有知足。頂陀比丘訶責白佛。此第二結戒也。亦
由邪思事儻執煩制斯學處。

釋義 律云如是語者。作如是語。我聞世尊說法。
行姪欲非障道法。未作法者。若被舉未與解羯磨。
如是邪見不捨者。衆僧訶責。而未捨惡見。供給所
須者。有二種。若法若財。法者。教修習增上。戒增上。
意增上。智學問誦經財者。供給衣服飲食牀座臥
具。病瘦醫藥。同羯磨者。同設戒止宿者。屋有四壁。
一切覆。或一切覆。不一。一切障。不一。一切覆。
言語者。謂教授及與評。
論世惡等事也。

結罪 是中犯者。若比丘先入屋後。有如是語人。
來若如是語人。先入比丘後。來若二人俱入宿。隨
隨著地。一切波逸提。

此戒具三緣。方成本罪。一知是惡邪見人。二知僧
作事不捨。三供給所須止宿。

兼制 比丘尼波逸提。
三緣不捨者。波逸提。是尼
衆起之本。則此乃。式文摩沙彌沙彌尼突吉
比丘發起之律。則也。

羅是爲犯

隨開 不犯者。不知有如是語人在中宿。若屋不
盡覆障。若露地。若病倒地。若爲勢力所持。若被繫
閉。或命難。梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯。
會採 五分律云。共誦語。語波逸提。共坐坐波
逸提。共宿宿波逸提。共事事波逸提。雖捨
惡見。僧未解羯磨。亦波逸提。若作惡見。僧未羯
磨。突吉羅。若不知。及不如法羯磨。不犯。
十誦律云。若教他法。若從受法。若與他財。若取他
財。若共宿。一切波逸提。

根本律云。若彼身病。若侍無犯。或同居令捨惡
見。此亦無犯。

此戒大乘同制

第七十番波羅沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言。我從佛聞法。行姪欲非障
道法。彼比丘誅此沙彌。如是言。汝莫誦謗世尊。謗世
尊者。不善世尊。不作是語。沙彌世尊。數方便說姪
欲。是障道法。彼比丘誅此沙彌。時堅持不捨。彼比丘

應乃再三誨令捨此事故乃至三誨而捨者善不捨者彼比丘應請彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事故汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

緣起 此戒有二制佛世舍衛國給孤獨園跋難陀有二沙彌共行不淨自相謂言我等從佛聞法其行婬欲非障道法聞中有少欲比丘白佛佛敕諸比丘置此二沙彌於衆僧前眼見不聞處立作誦諫白四羯磨捨此事故而彼故不捨乃令僧如前置立作不捨滅擯白四羯磨此乃不現前羯磨法也若誦則呼之近前而令聽若羯磨時六羣比丘知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養同共止宿諸比丘嫌責六羣啓白世尊此初結戒也如是結戒已彼二沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入城中時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯後乃方知是滅擯或作波逸提擯者或有疑者佛

言不知者無犯此第二結戒也亦由邪思事轉頻僞制斯學處

釋義 文分四節若比丘知沙彌作如是言等明沙彌所起邪見彼比丘諫此沙彌如是言等明諫白四羯磨彼比丘應語沙彌言自今已去等明不捨滅擯白四羯磨若比丘知如是衆中被擯沙彌等結成所犯律云滅擯者僧與作滅擯羯磨滅擯者若白誘若教人誘則以財法勸誘而誘者若自若與人若誘則受與作法止要則也共止宿者三宿也衆僧法於作持中明結罪 是中犯者若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯者先入比丘後至或二人俱至隨隨著地轉側一切波逸提此戒具二緣方成本罪一是惡邪被擯二明知誘引三同宿畜養爰制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯隨闕 不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至

比丘不知若房四無障上有覆若顛發倒地若病
動轉或爲勢力所持被繫閉若命難梵行難及最
初未制戒等是爲不犯

會探 十誦律云通夜坐不以亦波逸提

律攝云若與依止及教誨誦皆得墮罪 凡不見

罪等被捨置人共爲受用皆得惡作罪 此罪凡是
三事二實

等人若共同受
用皆不應故

根本律云若是親族或時帶病或復令彼棄捨惡

見雖權攝教並皆無犯

此戒大眾同制

附考 僧祇律云若有人爲和尙阿闍黎所嫌餘

比丘不得誘引我與汝四事汝當在我邊住受

經誦經 若觀彼人必當捨戒就俗者得誘取已

當教言汝當知二師恩甚重難報汝應還彼目下

住

毗尼止持會集卷第十二

音義

彷彿 上音旁下音羊彷彿猶徘徊也又彷彿以
逍遙也

關 與鑰同關令不能開

澆 音六淋也水下也

畜生 梵語底栗車此云畜生立世論云由因詔

曲業放於中受生復說此道衆生多覆身行故名

底栗車 婆沙論云生謂衆生畜謂畜養則彼橫

生稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生 問

若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人

所養名爲畜生耶等義者後也且前人以此及以六

天不養者處狹窄在人中山野澤內又古者諸龍

亦爲人養具在文史今從音義偏多故名畜生

按 音雖安也

摺 音諾按也

溝瀆 水注川曰澗注澗曰谷注谷曰溝注溝曰

澮注澮曰澮 又田間之水曰溝 又水潦廣四

尺深四尺曰澮

一尋 四尺謂之仞。倍仞謂之尋。又云舒兩臂爲

一尋

天眼 此眼諸天因修禪定而得。也能見遠近前

後內外晝夜上下皆悉見之。以無色質障礙故名

天眼通非礙也

得法眼淨 證須陀洹果斷三界分別惑見真諦

理名法眼淨

阿梨吒比丘 阿梨吒亦名阿利吒。此云無相是

人所以生此邪見者。須陀洹斯陀含皆有妻室

亦不障道。率此自比。故生邪見。詳欲非障道法

也。勝婆多論云。此人先是外道弟子。外道邪見

師。進入佛法中。倒亂佛法。其人聰明利根。不經少

時。通達三藏。即便倒說云。行障道法。不能障道。盡

其智辯。不能令成。

毗尼止持會集卷第十三

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

第七十一拒諫難問戒

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語我。今不學此戒。當

難問除智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學。故應

難問

緣起 佛在拘陵彌國羅師羅園中。時闍陀比丘

餘比丘如法諫時。作如是語。我當從。諸比丘聞中有樂

者。或復多聞持法。深解我當從。諸比丘聞中有樂

學戒者。嫌責闍陀白佛結戒。由違諫事。不忍煩惱

制斯學處

釋義 文分二節。若比丘下。明其所犯。若爲知下

明實學隨聞律云。如法諫者。如法如律。如佛所教

此謂比丘曾知法。作是語我。今不學此戒者。非

律有心本爲利人。作是語我。今不學此戒者。實不

學戒。而作執過語者。意欲難問者。謂以巧言智慧

拒諫之辭。當先候其口也。難問者。詰問於他。智慧

者。智即是慧。若分別說智知也。學見也。持律者。謂

持律制者。爲知爲學者。謂欲廣博深義。樂修梵行

了以便習行。者。新則應當難問。通達明

可免無罪。

結果 是中犯者若說而了了波逸提 說不了
了突吉羅

此戒具三緣方成本罪 一心存違諫二口出抗言
三說解了了

兼制 比丘尼波逸提同例 式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨聞 不犯者被比丘疑不解故此比丘作如是

語汝還問汝和尚阿闍黎可更學問誦經若戲笑

語若獨語或夢中語或欲說此而錯說彼及最初

未制戒等是為不犯

此戒大乘同制

附考 律攝云有五種人不應為說毗奈耶謂

性無所知強生異問或不為除疑而問或試弄故

問或惱他故問或求過失故問

第七十二經阿毘波戒

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說

是戒時令人惱愧懷疑輕阿毘波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有眾多比丘集在

一處誦正法毗尼時六羣自相誦言彼誦律通和
必當數舉我等第乃往語言長老何用此雜碎戒
為若必誦者當誦四事及十三事餘者不應誦若
誦者使人懷疑憂惱諸比丘聞中有慚愧樂學戒
者嫌責六羣自佛結戒此是性罪因輕毀事不忍
可煩惱制斯學處

釋義 律云說戒時者若自說戒時若他說時若

誦時自他說戒用布薩之雜碎戒者舊見律云從

衆學是名雜碎 誦經多論云結此戒者為尋常波

羅漢木叉為長養戒故為難思故以十二年誦佛

說 偶今說五篇名為雜碎戒又有 說是戒者令

人惱愧等者 此乃叙述其情形容其狀由自犯過

問交納名之為過追悔所犯名之為愧不能自決其

結罪 是中犯者若說而了了者波逸提 說不

了了者突吉羅 若毀訾阿毘波及徐契經者突

吉羅

此戒具四緣方成本罪一自欲覆罪二令他廢學

毗尼三所毀是比丘戒四說而了了

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若語言先誦阿毗曇或契經然後
誦律若有病者須差然後當誦律誦令先勸求方
便於佛法中得果證後當誦律不欲滅法故作是
語或戲笑語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼
及最初未制戒等是爲不犯

會探 五分云若欲令人遠離毗尼不誦不誦而

毀咎者波逸提 若欲令波羅提木又不得久住

而毀咎者偷蘭遮 此攝上品獨頭偷蘭與波羅提木
會同科應於一切律中求條

毀咎經亦如是 毀咎餘四衆及在家二衆戒突

吉羅 比丘尼毀咎二部戒波逸提毀咎五衆戒

突吉羅 若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦

戒不犯 本律最特輕微結突吉羅五分結
偷蘭者在存心滅法之差別也

此戒大乘同制菩薩戒本經云若菩薩如是見如

是說言菩薩不應聽聞經法不應受不應學菩

薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯

引證 薩婆多論云何以謂戒經罪重餘經罪輕

以戒是佛法之平地萬善由之生又一切佛弟子
皆依而住若無戒則無所依又入佛法之初若
無戒者無由入泥洹城又是佛法之咽喉莊嚴佛
法是故謂毀罪重

善見律云若學毗尼者一身自護戒二能斷他疑
三入衆無畏四能伏怨家五令正法久住下至五
比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅
沒地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足
是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名
令正法久住 又持律有六德一者守領波羅提
木又二者知布薩三者知自恣四者知授人具足
戒五者受人依止六者得畜沙彌若不解律但知
修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止以律師持
律故佛法住世五千年

第七十三無知戒

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載
半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三
說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法

治更重增無知罪諸言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一人犯

罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣

諸比丘所語言我今始知此法乃至戒經中來諸

比丘察知其故白佛結戒由不敬事亂心煩惱制

釋義 文分三節若比丘下明詐言過餘比丘

下是說其虛詐彼比丘無知無解下明無益結犯

我今始知此法戒經所載者由其自有所犯故作

云今日始知四藥乃至七誡法是戒經所載半月

半月一說皆從戒經中來是謂一往不知或免其過

耳餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多

者隨清衆之中知彼於布薩日共集說戒會經二三

次者應當知其戒相持犯何況爾等過二三多次

無知其言詐矣無知無解者不識戒相名目無

解若犯罪應如法治更重增無知罪者知故無免

重增一不學或無知罪長老汝無利不善得者是

律之官問不精攻止汝說戒時不用心念者不

律之官問不精攻止汝說戒時不用心念者不

律之官問不精攻止汝說戒時不用心念者不

故耳聽他聲由緣他聲彼無知故者此句緣明所

故不能來聽法音也犯河由輕慢

心不學毗尼是故重增此一無知罪律經多論

云實先知言始知犯法而後此中正結不專心聽法

也罪

結罪 是中犯者若自說戒時若他說時若誦戒

時作是語者波逸提乃問衆學誦時也若不

與彼罪者突吉羅此治律作

此戒具三緣方成本罪一多次在座而輕戒不聽

二自知犯罪而復諱不覺三詐言始知

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣

說今始聞若戲笑語若獨靜若夢中語欲說此錯

說彼及最初未制戒等是爲不犯

會探 律藏云長淨時作不知語或由煩惱或由

忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮

罪 若聞忘獨尼不共學處作如是語得惡作罪

若共學處便得本罪 若老耄無所識知依實說

者無犯 長淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆

誦之先鳴鐘推時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毗尼若不能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇戒及偽布薩時應廣說五篇乃至若復不能當誦利篇及偽餘者僧常聞不誦者越毗尼罪 僧中應使利者說餘人專心聽不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毗尼罪 一切不聽波逸提 此罪不得趣向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應誦言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波逸提悔過 此中制意爲明一人無知不學或而令衆人敬信毗尼學戒故所以必在衆中向戒師或嚴教近姓者前悔過也 此戒大衆同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

緣起 佛在羅閱城耆闍崛山中尊者香婆摩羅

子衆中差令典知僧事彼以僧事塔事故有人初立寺初立房初作井而檀越設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施僧賣價衣衆僧共議白二羯磨與之六眾亦在衆中後乃更作如是悔 僧爲結戒因闕亂事不忍煩憐制斯學處 僧祇律云知有九事一典次付鉢座二典次盥手三典次分房舍四典次分衣鉢五典次分香藥六典次分茶羹七典次知盤水八典次分雜飲食九典次知隨起與起事人典者主也

釋義 文分二節若比丘共同羯磨已明一衆和合所作事竟後如是言下明自違情反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐起言語親厚者是僧物者爲僧故作已與僧已許僧物謂衣鉢坐具鉢筒下至飲水器與者 謂以僧物施一人也此白二羯磨與衣鉢法作持中明

結罪 是中犯者先共衆中作羯磨已後悔言說而了了波逸提 不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前人當與三同衆羯磨四與後反遮五言說了了

兼制 比丘尼波逸提 同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯沙彌等不得同僧羅

若私毀大僧故亦也

隨聞 不犯者其事實爾或戲笑語乃至欲說此

錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若僧中一切應分物來當次應

取若意不欲者聽過不取若人問言汝何不取應

答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪

若行物者言隨意悉取須若自取無罪 遮有

三種與時遮得越毗尼罪 未與時遮得越毗尼

心悔 與 遮者得波逸提

薩婆多論云凡僧中執勞苦人若大德其貧匱者

僧和合與盡得與之但言不應與盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘衆僧斷事究竟不與欲而起去波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園衆僧

集一處共論法毗尼時六羣自相謂言看此諸比

丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從座起而去

衆語有僧事女等且住勿去而波故去其中有

樂學戒者嫌責白佛此初結戒也時諸比丘或營

僧事塔事或瞻病事疑佛言自今已去聽與欲故

有不與欲而起之語此第二結戒也由論法事不

寂靜煩惱制斯學處

釋義 律云僧者一說戒一羯磨 斷者謂斷事

者有十八破僧事法非法律非律犯非犯若輕若

重有殘無殘惡惡非惡惡常所行非常所行制非

制說非說與欲者於作持中詳明此一闕三

結罪 是中犯者若起出戶外波逸提 一足在

戶內一足在戶外方便欲去而不去 若期欲去

而不去一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是羯磨事同衆已集二

不與欲而輟去三兩脚出戶

兼制 比丘尼波逸提同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯 下三衆無斷事同僧與教之理其所犯者准後五分律同制也

隨聞 不犯者有二覆及瞻病事與欲若口喫不

能與欲若非法非毗尼羯磨或爲塔僧二師親友

作損減無利益如是不與欲去及最初未制戒等

是爲不犯

會探 五分律云若屋下羯磨隨幾過出一一出

波逸提 若露地羯磨出去僧面一尋波逸提

若神通人離地四指波逸提 若僧不羯磨斷事

出去突吉羅 若私房斷事來而去突吉羅 若

僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去

突吉羅式又摩那沙彌尼亦如是

僧祇律云若大小便須束邀不處僧事無罪 若

說法說毗尼聽多比丘誦經聽他受經聽他誦經

盡應白去不白去者越毗尼罪 若誦經者止誦

作餘語去者無罪 若聽他受經與不白而去亦結罪者一由輕心沙信無教

之念次以威儀而

此戒大眾同學

第七十六與欲後悔戒

若比丘與欲已後悔波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有犯事者

恐僧彈舉於一切時六人相隨不離使僧不得與

作羯磨異時六羣作衣僧知得便即遣喚之報言

我等作衣不得往僧言若不得來可令一二比丘

持欲來彼即令一比丘持欲來僧即與此比丘作

羯磨此比丘還語六羣六羣悔言彼作羯磨者非

爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸

比丘嫌責六羣遂往白世尊佛故結戒由悔恨煩

惱制斯學處

釋義 與欲已者 謂僧有知法事先 後悔者 謂與

心生悔恨也此戒與前戒大同中有少別者前以先

知其事共許羯磨而後悔許僧此據不知後悔遂致

二戒俱欲嚴欲羯 結罪 是中犯者與欲已後悔言說而了了者波

逸提 不了了者突吉羅

此戒具四緣方成本罪一是如法僧事二與欲羯

磨三心生悔恨四悔言了了

兼制 比丘尼波逸提 同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯 隨制沙彌等

隨問 不犯者其事實前非羯磨羯磨不成作如

是言非羯磨羯磨不成若戲笑語獨語夢語欲說

此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會探 律攝云已與他欲後生悔悞煩惱既生心無慙耻於可對境作甚竊想言告彼時便得墮罪薩婆多論云除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔離訶突吉羅 若僧如法作一切羯磨已後訶言不可波逸提 除僧羯磨一切非羯磨事用單二白四羯磨 衆僧和合共斷決之後更訶者法所斷之事也 若順法順毗尼者波逸提 若雖見王制僧制不順毗尼者突吉羅 若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能轉易故默然而不訶後言不可無犯

此戒大乘同學

第七十七屏廳淨後語戒

若比丘比丘共關淨已聽此語向彼說波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘關淨六聚聽此語向彼說令僧未有淨事而有已有不不能滅諸比丘察知其故白佛結戒此是性罪由僧亂事不忍煩惱制斯學處

釋義 律云關淨有四種言淨竟淨犯淨事淨聽

此語向彼說者謂於屏廳處關淨聽他言求免過失與而成大淨大靜而更相遮礙令生忿憤致小事紛

結罪 是中犯者若聽他淨語從道至道從道至

非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提 不聞突吉羅 若方便欲去而不去 若

共期去而不去一切突吉羅 若二人共在園地

語或隱處語或在前行語當彈指若警嘆驚之若不爾者盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一知他比丘關淨二屏廳往聽三聞說明了

衆制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若欲作非決非毗尼羯磨若爲塔

僧二師親友作損減無利益事欲得知之往聽及

最初未制戒等是爲不犯

會探 薩婆多論云往聽關淨犯者以能破佛法

令僧爲二部是故制聽者犯所以在高下處聽犯者以淨事重故不同證戒布薩羯磨等也此中淨

人及餘不許人來聽及向人說不說皆犯

五分律云默聽餘四衆語突吉羅

十誦律云爲和合故往聽不犯

善見律云往去步步突吉羅 至聞處波逸提

爲欲自改往聽不犯

僧祇律云二比丘在堂裏私語若比丘欲入下彈

指動脚作聲若前人默然者應還出若故語不止

者入無罪 一比丘先在堂內坐二比丘私語從

外來先坐比丘應作聲若彼默然者堂內比丘應

出前後行亦爾 若比丘共餘比丘斷語結恨作

是罵言我要當殺此惡人比丘聞已得語彼好自

警備我聞有惡聲 若有客比丘作是言我等當

盜某庫藏某塔物某僧淨願某人衣鉢知事人聞

已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某

僧淨願某人衣鉢當警備我聞惡聲使前知 若

比丘多有弟子日暮後行諸房知如法不若聞說

世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責言汝

等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世

俗非法事此非出家隨順善法 若聞論經說義

問難答對不得使人讚惡待自來已然後讚美汝

等能共論經說義講佛法事知世尊說比丘集時

當行二法一者實聖默然二者講論法義

此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一比丘

瞋恚打十七比丘其被打人高聲大喚諸比丘

聞知嫌責白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學

處乃初篇殺根本種類

釋義 不喜者瞋恚惡心律云打者若手若石

若杖 僧祇律云打者若手若身若身方便身者一切

甲是身身分身方便者若捉杖木 瓦石等打若遮蓋足名身方便

結罪 是中犯者若以手石杖打比丘者一切波

逸提 除杖手石若餘戶闔曲鈎拂柄香爐柄持

者一切盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一要有瞋恚心二自身行

打三前人此丘

兼制 比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨制 不犯者若有病須人准打若食噉須准春

若共語不明而獨令問若睡時以身委他上委者

也若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸及

毆初未制戒等是為不犯

會採 薩婆多論云打得戒沙彌即學僧盲瞽

瘡波利婆沙摩那婬比丘波逸提失一目為瞎

若先有如是病者雖十六經中不得受比丘戒若

已近因後有此病者仍是比丘如是之輩宜當憐愍

也摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住即賊心本

不和合無師本犯戒犯四棄失若以把沙把豆等

物擲衆比丘隨所害隨得爾所波逸提 不著突

吉羅

律講云若持戒若破戒有慈弼相起慈弼想或復

生疑打者皆得毆軍 若非慈弼作慈弼想疑或

於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作

不以瞋心為利益事無犯

五分律云打餘三衆乃至畜生突吉羅

善見律云若欲心打女人僧殘罪

僧祇律云打尼偷蘭遮打三衆越毗尼罪下至俗

人越毗尼心悔 若惡象馬牛羊猪狗等來不得

打毆捉杖木瓦石等打地作恐怖相 若畜生來

入塔寺觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打

地恐怖令去

此戒大乘同制若以打報打者罪結輕垢若無端

起瞋及忿恨上品纏他人求悔而不受懺者此則

犯重罪為菩薩應與一切衆生樂豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提搏音

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣以手搏十七

羣其被搏人高聲大喚諸比丘聞問其所以白佛

結戒由伴場事不忍煩憐制斯學處乃初結殺根

本種類

釋義

搏者 搏也 搏乃形像也 搏者手相向以撲

其打相而令他人恐怖也 前戒本

心實欲打之打不著身不碍本罪此戒心本無念

以以擊疑礙便得本罪所以所成有對故別制之

結罪 是中犯者瞋恚不喜以手搏比丘者波逸

提 除手已若尸驅拂柄香爐柄挂一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有瞋他心二前人是比

丘三以手脚掌搏及彼身

兼制 比丘尼波逸提

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若他欲打舉手適若惡獸盜賊來

若持刺來舉手適乃至一切不故作及最初未制

戒爭是為不犯

會探 十誦律云以手脚掌向他波逸提 畢餘

身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提 不及突吉羅

律攝云作打心而擬其手初舉時便得本罪 若

一舉手向多慈獨隨其多少准人得罪 若與慈

舅相瞋恨時應往謂彼求其懺摩不應瞋心未歇

往求辭謝彼亦不得同師子行為堅執心不相容

怨 釋字疏是瞋字惡義之 若不肯忍應遣智人方

便和解速令靜息小者到彼瞋恚獨邊至勞分時

即應禮拜彼上無病 若見慈舅瞋爭之時無朋

黨心如為揮解 俗人鬪處不應往看恐引為證

故如上所說不願行者咸得惡作

此戒六乘輕重如上

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六眾瞋恚故以無

根僧殘謗一七眾諸比丘聞知白佛結戒此是性

罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根

本種類

釋義 律云根者有三謂見聞疑如十三事中釋

其開具者波以四乘無根謗之此

結罪 是中犯者說而了了者波逸提 不了了

者突吉羅

此戒具四緣方成本罪一彼是比丘二自有瞋心

三以無根僧殘謗四說而了了

兼制 比丘尼波逸提 同制 式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者見聞疑根若說其實欲令收悔而不誹謗若戲笑語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云謗比丘波逸提 謗比丘尼偷

蘭此偷蘭經謗餘三衆越毗尼 謗俗人越毗

尼心悔

此戒大乘同制向同法者說犯輕若向外人說法重

第八十一頌入宮闕戒

若比丘利利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門闕者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時末利夫人禮佛

聞法得果證已勸喻波斯匿王令得信樂聽諸比

丘入出宮闕無有障礙迴留院夷乞食次入王宮

時王與夫人晝日共臥夫人遙見彼來即起披衣

以所披衣拂座令坐夫人失衣露形慚愧而尋尊

者還僧伽藍語諸比丘波斯匿王第一寶者我今

悉見諸比丘詰知嫌責尊者白佛結戒由諸王宮

前漢染煩惱聞斯學處律云此處與自淨相離

釋義 若比丘下明所行之處若過下結成所犯

之罪律云利利水澆頭王種者王紹位時取四大

海水取白牛右角收拾一四種子盛滿中置金釵

上律云諸小王與王與第一夫人共坐坐上大婆羅

門以水灌王頂若是利利種水灌頂上作如是立

王故名爲利利王水灌頂種初利此云田主是抽

數爲衆處分田七以其等 若是婆羅門種毗舍首

陀羅種以水灌頂作如是立王亦名爲利利王水

澆頭種未出者王未出婢女未還本處未藏寶者

金銀眞珠琉璃琥珀水精瑠璃貝玉一切衆寶瑤

珞而未藏舉十誦律云諸夫人大第直宿於王時

內身外露現如共王宿時即著是衣未藏寶者未藏

此衣名未藏寶父女爲男實夫人未以餘衣覆身亦

名未藏寶五分律云寶者所

結罪 是中犯者王未出寶未藏若過門闕者波

逸提 若一足在外一足在內發意欲去若共期

而不去者一切突吉羅

除王刹利種若入餘果散小王家實長者家過門
闕者一切突吉羅

此戒具四緣方成本罪一必是大王宮二王未出

寶未藏三須是內宮門四兩脚入內

衆制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者若王已出若嫁女還本處所有珍

寶已舉藏若有所奏白若被請喚若爲勢力所執

去若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會探 律云門間有其三種一城門二王家

門間三內宮門闕入初二門得惡作罪 入內宮

門便得墮罪闕者門闕也謂門兩旁挾門之短限也此與闕義同也

此戒大乘同制末世尤所當慎設令喚請亦不應

闕入若具大神通威德不犯

附考 根本律云入王官者有十種過失一者王

與夫人在一處 二若入時夫人便笑王卽生疑

豈非若獨於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見

笑或可有心將爲惡事 二者若獨入宮夫人有

嫌王是念豈非若獨共爲惡行令其有嫌 三

若若獨入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非

若獨偷竊我物 四者王有密語聞徹於外王作

是念豈非若獨傳通密語 五者若獨入宮王讓

太子遷移職位太子念曰豈非若獨於王讓指令

我今時致此憂惑 六者若獨入宮太子於父爲

不義事諸人聞豈非若獨傳通密語令失孝義

七者若獨入宮王之所重尊勝大臣被黜職位

便作是念豈非若獨於王譏說令我墮在不如意

處 八者卑位大臣王與重寶諸人議曰豈非若

獨爲其薦達 九者王數出師征伐餘國人皆議

曰豈非若獨共王論說數令我等征伐疲勞 十

者若獨入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆

自賜後既平珍王便却奪諸人議曰此是若獨教

王奪我佛告諸若獨以此因緣不應闕入宮內或

令四兵不得安隱此非若獨之所應作

第八十二捉寶物戒

若比丘若賣及賣莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉賣若以賣莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

緣起 此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園有外道弟子在路行止息道邊忘千金囊而去時有衆多比丘後來亦於道邊止息見此金囊自相謂言爲且持去若有主識者當還彼行數里乃憶疾還即出囊與之彼反謂少往啓波斯匿王王審知其僞即稅其家財並金入官有樂學戒慚愧者聞知嫌賣諸比丘云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財因是白佛此初結戒也時毗舍佉母入祇桓精舍脫身璎珞置於樹下往禮世尊佛爲說法心存於法忘取還家比丘見已畏恐犯戒不取白佛佛聽在僧伽藍內見有遺物爲不失故當取盡之復加除僧伽藍中之語此第二結戒也又衆多比丘途路行次至一無住處村寄宿巧師空舍時彼巧師有已成未成金銀置舍而去諸比丘爲

守護故竟夜不眠諸比丘以此因緣具白世尊佛聽在他家止宿時若屋中有物爲不失故應收舉復加及寄宿處之語乃第三結戒也此是遮罪由珍寶事止貪煩惱制斯學處

釋義 又分二節若比丘下明其創制除僧伽藍等明其隨開律云賣者金銀眞珠琥珀磚礪碼瑠瑠璃貝玉生像金寶莊飾者銅鐵鉛錫白鐵以諸寶莊飾也根本律云賣者謂諸兵器僧伽藍者此言衆團如上及諸爲衆院是明此方之稱乃舍宅庭館之名今釋僧住處爲寺者亦此方公院之名諸侯所止之處皆西僧初來止於僧寺後悉白馬精舍而精舍之宮止雖遲以不忘其本還標寺號自此以來寄宿處者謂諸僧白當作是念等者正皆謂曰寺寄宿處者衣之舍也明正隨開之義謂在僧寺中及寄宿處聽自捉教人捉金銀七寶必要先存其念棄無貪愛之心若有主來藏匿者我即便與作如是因緣非餘者謂除如是作之然後當取也念還主因緣更無餘方便得捉也

結罪 是中犯者若自捉教人捉波逸提 若在僧寺中若在俗舍內若賣若賣莊飾自捉若教人捉當議盡器相議裏相議繫相應解盡器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者

中目類具

應問汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若二人俱來索亦如是問答若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若不爾者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是眞七寶及寶莊嚴具二無開緣三自捉教他捉

衆制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者若是供養塔寺莊嚴具爲堅牢故收舉乃至最初未制戒等是爲不犯

會採 根本律云若自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者皆得惡作乃至捉假琉璃亦惡作 若捉數身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莊結爲髮者捉亦惡作 若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪乃至竹筒作一絃琴執亦惡作 若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者亦得惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪輕重亦同 若執弓時有絃滑者便得墮罪無者惡作 若刀有

刃備有鐵頭皆得本罪異斯惡作

十誦律云捉僞珠突吉羅 若人間金銀寶地牀座比丘不應行坐用天上金銀寶地牀座比丘應坐用

坐用

根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取用

若果證無端方能天上取 中國意此供以其無雜器故開若在人間器多磁瓦是故全違縱得無漏其惡必須遵守佛制以凡聖同軌

律攝云若月光珠及日光珠爲出水火燭亦無犯此戒大乘爲衆生故不問處所但約機緣

引證 律攝云佛在鷲峰入城乞食遇大雨水滿摩竭有伏藏現告阿難陀汝應觀此是大害毒阿難言實是可畏毒有一探根果人聞而往觀見是伏藏念言願此害毒恒發於我父母妻子眷屬亦不解痛遂待歸隨意受用水下怨王見其富盛遣使往問汝於何處得王伏藏云言不得捉以送王王自問之亦云不得王即進法繫其眷屬將付屠人彼人悲泣隨所者去高聲大喚阿難陀此是

害毒此是害毒將刑有言法須返奏王便喚還問之彼人員答昔緣王時初信佛法不覺流淚告曰汝緣世尊獲斯珍寶罪難合死我今釋汝并及眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧佛爲計法使獲初果緣此不聽比丘捉寶附考律攝云若於寺外見他物時以棄草等蓋覆令密不應以此爲輕棄心無主來索收歸住處私自羅掌經七八日無人索者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買堅牢器具若後主索應勸諭彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所不應

僧祇律云比丘見寶物若無人識者應停至三月已若塔園中得者卽作塔用若僧園中得者當作四方僧用若來索者問答相應應集衆人出告示言長壽此是汝物不若言是應教汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼見猶不可得若云更有餘物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡人汝

但得此已爲過多云何方便妄索餘物誘人若世尊不制戒者汝尙不能見此物而況得耶若如是猶復不了者應將至優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸而今方見誣誘爾時優婆塞應罵言子汝得此物已爲過多而今反誘比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物無人來索者至三年如上隨所得處當界用之若故壞僧房塔院欲更修治掘地得寶藏者淨人不可信應白王王若須應與若施應用設已用王知索者應乞塔物僧物還若有淨人可信者得取停至三年已用作塔僧事如上若寶藏上有鐵券姓名亦應如實答作新僧房得物亦爾

善見律云若寺內得道寶爲掌護故若去時應付與知法畏罪者騙言有主來索當還若久無主得僧舍用後主來索應將示僧房言此是檀越物若不允施欲得本者應語信心居士及廣教化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落不啗比丘者波逸提

緣起 此戒二制佛在舍衛國給孤獨園時跋難

陀非時入村與諸居士共搏蒲也居士不勝以

慳嫌故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村

爲何事耶諸比丘聞嫌責跋難陀具白世尊此初

結戒也復因此丘中或有僧事塔寺事或瞻病事

等佛聽有事緣囑授已入聚落故加不觸比丘之

語此第二結戒也由入村事招俗識誘制斯學處

釋義 律云時者從明相出至中非時者從中後

至明相未出律云非時有二種分聚落者有四

種村如上不觸比丘者謂不告知若有僧事塔事

瞻病等事當囑授餘比丘而去若獨處一房當囑

授比丘應作如是囑至一比丘所具儀云大德一

心念我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落某

印舍前人答可爾

結罪 是中犯者若非時入村不囑授動足初入

村門波逸提 一足在門內一足在門外方便欲

去而不去若期不去一切突吉羅

此戒具四緣方成本罪一心存放逸二時已過午

三無緣不白四已入聚落

兼制 比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者若道由村邊若有所啓白若爲喚

若受請若爲勢力所執或彼緊縛將去或命難梵

行難及最初未制戒等是爲不犯

會探 十誦律云餘比丘者謂眼所見諸凡告白

面對方成故 若白已入聚落還所住處即已先白

復至聚落波逸提 若不自入聚落隨所經過大

小巷隨得爾所突吉羅 隨入白衣家一一波逸

提 若入難中一一難起不犯

薩婆多論云若寺在聚落外不白出寺至城門犯

突吉羅

僧祇律云若二比丘在阿練若住欲行展轉相告

若一人說已行後人復欲行應白餘比丘若無餘

比丘應作是念若道中若門若聚落邊見比丘當

白白已然後入

摩得勒伽云若無比丘應白比丘尼式又摩那沙

彌沙彌尼

此門受過尼三衆白之
非持律尼中白也

律攝云若犯此等罪除俗人者無犯謂寺家
淨人也

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒

若比丘作繩牀木牀是應高如來八指除入陞孔上
觀竟若過者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時迦留陀夷預知

世尊必從此道來即於道中敷高好牀座請佛觀

看集諸比丘告云此癡人內懷弊惡敷高廣大

牀但自爲已訶責迦留陀夷與衆結戒由臥具事

憍恣煩惱制斯學處

釋義 律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲脚牀

插脚牀無脚牀如來八指者釋衆多論云八指者
如來一指二寸也

除入陞孔上者謂除牀脚上入陞
杖寬者謂量過
八指應

須臾已若過者謂高過八指
方受用也即非過制也

結罪 是中犯者自作教人作成者盡波逸提

自作教人不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一慢放憍恣二過量愛好

三作牀已成

兼制 比丘尼波逸提同制
同學式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若是高八指若減八指若他施已

成者費而用之若脫却脚及最初未制戒等是爲

不犯

第三分云除覆牀除在白衣舍應坐西國風無
諸持律難以

小牀於上臥坐牀當實者
乃王及大臣長者所用

會採 十誦律云應截已悔過若未截僧應教令

截不截不聽皆突吉羅

五分律云得高牀施應作是念此牀不如法我當

更截不作是念受波逸提

僧祇律云若自作終日坐上一波逸提 起已還

坐一一波逸提 他牀而坐上越毗尼罪 若客

比丘來次第付得過量牀應語知事言信我第來

問作何等答言此牀過量欲截如法若言莫截應

越見或不喜若不久住聲地埋脚齊量止若久住

應齊埋處木筒底脚勿使壞 若檀越家坐牀脚

高不得懸脚坐應案承机或案磚木承足若爾便

舍中牀高坐者無犯

翻舍舍即施一食處此以隨他心故爾隨閉也

薩婆多論云此所以不入捨墮者以截斷故截使

應歡入僧中悔

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯褥戒

若比丘作兜羅綿貯褥牀木牀大小褥成者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作兜羅綿

貯褥木牀大小褥諸居士見譏謂無慈心斷衆生

命亦如王臣諸比丘聞白佛結戒亦由臥具事惱

恚煩惱制斯學處

釋義 律云兜羅綿者白楊樹華楊柳樹華蒲臺

華兜羅綿或云細羅綿細羅是樹名細從樹生因而

立稱如云楊絮也 毘婆沙論云兜羅綿者是草

木華棉之總名也所以貯者 律云貯於牀上散

本律以白楊華等釋之 貯者 布其律便用布律隨

時施 大褥者爲坐臥故小褥者爲坐故 毘婆沙論

以是貴人所畜故人所嫌故畜生虫故又若臥軟

盤上後得進及想硬不堪忍故所以制之不難

結罪 是中犯者若自作教他作成者盡波逸提

自他作不成盡突吉羅 若爲他作成不成一

四三

切突吉羅

此戒具四緣方成本罪一有憍貪慢放心二是兜

羅綿三自他作貯已成

象制 比丘尼波逸提

同制

式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若鳩羅耶草又若草葉落草若以

義劫貝碎弊物若用作支肩物及最初未制戒等

是爲不犯

會探 五分律云若坐坐坐波逸提 若臥臥臥

波逸提 若他與受波逸提要先棄然後悔過若

不爾罪亦深

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧應教令

破

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者皆得墮

罪 絮應撤去罪應說悔對說罪者應可問言絮

撤去未若不同者得惡作罪

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毗尼罪 若病無

罪

此戒大乘同學

毗尼止持會集卷第十三

音義

捏 音質撞也。謂手指觸捏也。

關 音城門限也。謂門下橫木爲內門之限也。

開 音蛤內中之小門也。

輦 連上聲。人步輓車。駕人以行曰輦。

輿 車也。

黠 音出。駝斥也。

筵 音亭。草莖也。

強 音諸。同絃也。

鐵 音順利也。今爲鐵鍊。

白楊樹華 楊樹略有四種。白楊葉圓如梨皮。白

木似楊。故名白楊。其青楊葉長。赤楊葉降則葉赤。

材質亦赤。黃楊木性堅緻難長。

楊柳華 是垂條細柳也。本草云。直木高丈餘許。

秋瘁春榮。初生有黃藥者是。華華漸乾。絮方出。謂

之柳絮。人收取之。以爲種。絮之下有黑子。隨絮

而飛。得水濕處。便生。飛入池沼。於陰暗處。卽爲浮

萍。人常以器盛水。置絮其中。數日覆之。卽成多積。

亦可以捍作氈。以代羊毛也。極柔軟清涼之甚。宜

與小兒臥。加以性涼也。

蒲臺華 或云蒲梨華。蒲應作蒲。臺應作臺。是夫

須草也。

穉 音卑。衣無裏也。

鳩羅那草 未見翻。

文若草 十誦律云。文閣草五分律云。文柔草皆

一也。

娑婆草 或云娑婆草。此草甚柔軟。翻云膩。

支月 支宿屬也。

毗尼止持會集卷第十四

金陵寶華山弘律沙門 讀體集

第八十六作骨牙銀飾戒

若比丘作骨牙角銀筒剗刮成者波逸提

緣起 佛在羅閱城靈鷲山中時有信樂工師爲

此丘作骨牙角鐵筒以是故廢家事業財物竭盡

無復衣食。世人醜其求福得殃。有慚愧比丘聞知。

白佛結戒由銀筒事。機嫌煩惱。制斯學處。

釋義
作者。這人作老骨牙角者。象馬牛駝四骨者

角者牛犀鹿羊角等。銅筒者，也有二種，作一筒形。

二合升老月上一三春代此二升皆不取有銅鐵鎗筒有二種應高一牽二鐵復有自程應高謂銅鐵鎗

剗其外以堅其表也。

是中犯者自作教他成者。盡波逸提。若

自若教他作而不成。盡突吉羅。

此戒具三緣。一、有貪愛心。二、是骨、牙、角。

三、作成受用

此丘尼突吉超別學式又摩那沙彌沙彌

屢矣吉。雖是爲打。

不犯者。用鐵鍋鉛錫白蠟竹木葦草作及

最初未制戒等。是爲不犯。

十誦律云。應破已悔過。若未破。僧應勸令。

NY

根本律云。應打碎其罪。說悔其所對之人。應問云。

爾鐵筒打碎。未若不同者。得寇作罪。

薩婆多論云。以是小物。故所以不入三十事。又廣

破故岩選

惟毀棄也

此戒大乘同學

附考 律擧云。盜銀錢者。應密藏舉。若無悔悛。其

餐及未具人惜不應與能善愛護者應與財畜

刀。恐鐮生垢。應以蠟布塗之。

第八十七迴畢作坐具戒

此丘作厄。圉。富。應。作。是。中。無。者。長。併。二。機。三。

一磚手。年更增。廣長各年。磚手。社邊。觀。竟。被。選。持。

此刑有二：一、市價在舍律國稅加稅，按行

供還國世尊以此因緣集僧告衆而訶責云當知此汚是有欲人是瞋恚人是癡人非是無欲無瞋癡人若比丘念不散亂而睡眠無有是事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇六羣便廣大作有慚愧者見知白佛此初結戒也時迦留陀夷體大尼師壇小不能坐向佛所從來道邊以手挽尼師壇欲令廣大佛知而故問乃聽更益廣長各半磔手此第二結戒也由臥具事制斯學處

釋義 文分三節若比丘下明其創制更增下明其隨開若過者結成所犯尼師壇者亦云尼師壇現云隨坐衣又云覆足衣謂坐臥時敷於坐臥之上隨坐隨臥無令垢穢汚於臥具所以制意本爲障身障衣障臥具故事制云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無所著三衣易壞故爲臥具者恐身不淨持僧量者是所制數量以長佛二磔手廣一磔手半佛一磔手唐尺一尺六寸謂長更增廣長各半磔手者半磔手八寸也謂廣長正量之外各增益八寸此則長量有四尺廣量有三尺二寸是截寬者謂不依量而作當令截坐臥也如量罪應求悔也結畢是中犯者若長中過廣廣中不過廣中過

量長中不過廣長俱過量自作若教他使作成者盡波逸提 作不成者盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一心貪廣長二故慢聖制三作已成

彙制 比丘尼突吉羅同制式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者應量作減量作若從他得已成者裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云應截斷已悔過若未截僧應教令截

僧祇律云若過量者截已波逸提悔過不截而悔越毗尼罪此不截而悔罪治不放不聽

此戒大乘同學

附考 根本羯磨云時有苾芻以雜色物作尼師但鄒守持長留繼經經音新時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲坐具應作兩重染令壞色第三分云必須截斷縫刺爲棄四邊帖緣

律攝云尼師但耶應兩所作疊爲三分在下一分
應截斷作素與三衣素同所以南山錄說具天
人指受疊式如此也
十誦律云新者二重故者四重不應受卑尼師壇
先受者不應捨

僧祇律云聽兩重作不得越爾厭課持小故髡復
兩重作也及應厭縮衣水濕量欲令乾已長大
兩重用也

若用欽婆羅一重作劫貝二重作此是隨坐衣不
得作三衣不得淨施取翳草盛雜物唯得敷坐若
道路行長疊著衣上肩上擔至坐處取坐之

若置本處當中掩之當坐徐舒先手按後方坐

義淨師注云此中制意者尼師但本爲覆替臥
具恐有所損不擬餘用然其大量與自身等頂上
餘有一碟手在斯乃正臥臥具相當若其量小不
堪替臥 又按諸部多云長中增一碟手唯本律

文云更增廣長各半碟今故贅之俾曉

根本律云長中更增一張手

十誦律云續湯登一碟手

薩婆多論云聽登羅際者謂從機邊唯於一頭更

登一碟

五分律云續方一碟手謂截作三分續長頭餘一
分帖四角不帖則已

僧祇律云登碟者二重三重對頭却刺

第八十八過世作覆瘡衣戒

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四碟手
廣二碟手裁竟過者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘患種種

瘡膿血汚身汚衣汚臥具佛聽音覆瘡衣所作衣

多毛著瘡舉衣患痛白佛復聽以大價細軟衣

覆瘡上後著衣裙若至白衣家請坐時應語言我

有患若言但坐當裹上濕髮僧以此衣覆瘡而坐

時六羣聞已便多作廣長覆瘡衣諸比丘見知白

佛結戒由過量而作制斯學處

釋義 文分二節若比丘下明制衣量裁竟等結

成所犯律云覆瘡衣者有種種病持用覆身長

佛四碟手者謂長六尺四寸廣二碟手者謂廣三尺二寸

裁竟等如上

結罪 是中犯者若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作教人作成者盡波逸提 若不成盡突吉羅 若爲人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二過量作成三自他作竟

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨聞 不犯者應減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云此覆疥衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用疥癩已得作三衣及淨施餘

■

十誦律云乃至疥癩後十日若過是盡波逸提此誦律之誤應同應截斷悔過若未截僧應敕令截及衣犯捨地

僧祇律云若過量截已悔過不截而悔越毗尼罪

不截亦無能所

此戒大衆同學

附考 按根本部令加法受持既受持已則無長衣之過向一如法慈舅所具儀云云 大德一心念我慈舅某甲此覆疥衣應量作今受持三說彼應報言爾答云善准此則十誦筆誤可知

第八十九過量作雨浴衣戒

若比丘作雨浴衣常應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者截竟波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘聞毗

舍佉母請願佛聽諸比丘作雨浴衣頗多作廣大

雨浴衣有樂學戒者嫌責白佛結戒由雨衣過量

制斯學處

釋義 律云雨浴衣者謂比丘著在雨中洗浴用

覆身故長佛六磔手者謂長量九廣二磔手半者

四尺截竟如上

結罪 是中犯者若長中不應量廣中應量長中

應量廣中不應量若廣長俱不應量自作教他作

成者盡波逸提 不成者盡突吉羅 若爲人作

成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是雨浴衣。二故過量作。三作已成。

量制 比丘尼突吉羅。尼無雨浴衣。按尼律中唯聽者浴衣。若過量犯。故違

式。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨聞 不犯者。應量減量作。若從他得裁割如量。

若疊作兩重及最初未制戒等。是為不犯。

會探 十誦律云。應截斷已悔過。若未割截。僧應

教令割截。

僧祇律云。不截而悔。越毗尼罪。

此戒大乘同學。

第九十等 佛衣量戒

若比丘與如來等量作衣。或過量作者。波逸提。是中

如來衣量者。長佛十磔手。廣六磔手。是謂如來衣量。

緣起 佛在釋迦。搜尼拘類。闍尊者。難陀。此是佛弟。難陀

短佛四指。請比丘近見來。皆謂是佛。即起奉迎。至

乃知之。彼此俱懷慚愧。佛聽難陀著黑色衣。以別

之。謂以黑。染成黃色。隨處多論云。佛衣色如金。於於加一。無色亦爾。故難陀宜當覆沙。覆沙此顯

色。六草與如來等量作衣。或過重作。諸比丘嫌

實白佛結戒。按本律云。當波羅陀作大支後。羅經

處。因相。雖過制。斯學處。此由身小。

衣大。不相應。所以半。披半。要肩。上。

釋義 文分二節。若比丘下明其所犯。是中下正

明衣量律云。衣者有十種。如上如來者。是佛十

夫來而不如。雖聞。而不來。雖世。事來。之。皆謂凡

而能如。如而能來。有。凡。夫。聲。聞。也。如來衣量

等者。長佛十磔手。准今一丈六尺。廣六磔手。有九

尺六寸寬。隨處多論云。佛衣量。佛身丈六

廣。長。當應半也。

結罪 是中犯者。若比丘等如來衣量。長中不應

量。廣中應量。廣中不應量。長中應量。若廣長中俱

不應量。自作教他作者。波逸提。自他作不

成。斷突吉羅。若為他作成。不成。斷突吉羅。

此戒具三緣方成本罪。一有慢教心。二貪廣長。三

過量作成。

量制 比丘尼突吉羅。同制式。又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅。是為犯。

隨聞 不犯者。若從他得作成衣。當裁割如量。若

不割。裁疊作兩重及最初未制戒等。是為不犯。

會探 十誦律云。應截已悔過。若未截。僧應教令

僧祇律云若不戒而悔過越毗尼罪

此戒大乘同學

附考 僧祇律云當隨自身狀僧伽梨有三種上

者長五肘廣三肘肘者從臂節至肘指尖爲中一肘中人一肘一尺八寸

者長五肘一不舒手四肘舒指尖一肘舒手也廣三肘一不

舒手 下者長四肘半廣三肘一不舒手 鬱多

羅僧亦復如是 安陀會上中二種亦爾下者長

四肘半廣二肘一不舒手

律攝云總有三品僧伽梨衣上者用自肘量豎三

橫五下者各減半肘二內名中七條五條亦有二

品並同此量 復有二種五條衣豎二橫五豎二

橫四但蓋三輪是謂手持衣極之小量謂上俱蓋下拖兩

若肘長者則與此相當如臂短者不及於膝宜依肘長爲準若身長大而肘短

者依身爲量不依肘量若翻此者亦依身量

五分律云肘量長短不定佛令隨身分量

本律云度身而衣 五九十法 親提法記

六波羅提提舍尼法

有四條然此皆由貪故而長貪恐壞他信故故佛
禁之波羅提提舍尼者此無正翻事鈔准義翻云
向彼悔然一切罪皆應向他說悔何故此中獨名
向彼悔

根本律攝云謂於住處現有惡習皆須一一別對
陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不
得停息亦異餘罪

按僧祇十誦及本部此罪應向一人邊一說發露
悔過罪便得除也

經云犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥
犁中人間一百年於人間數三千六百萬歲此泥
犁即黑繩地獄謂以熱鐵繩耕量肢體後方斬鋸
故

第一受非親里尼食戒

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食
食者是比丘應向除此比丘悔過言大德我犯可訶法
所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時世

穀實人民饑饉乞求難得蓮華色比丘尼初日乞所得食持與比丘二日三日亦如是復持鉢入城乞食路逢長者乘車親王從者舉人尼因避道墮深泥中面掩地而以長者慈愍教人扶出問知其故乃嫌責比丘不知義讓即詣尼還家浣衣供食語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人諸比丘聞知白佛世尊集十句遮初爲僧結戒也時諸比丘皆有疑不敢取親里尼食復有諸病比丘不敢受非親里尼食佛皆聽之故有非親里及無病自手取食之語此第二結戒也由苾芻尼事禮嫌煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 文分二節若比丘下明所犯之事是比丘下明悔過之法入村中者謂村中陳非村外悉非親里比丘尼者親里如上尼既非親無病自手受食者無病則無閉緣僧祇律云病者不謂小病或持器從他處取二五食以吞咽也是比丘者即犯過餘比丘者謂若受具足可呵法者謂所作持戒之人

佛遮止既盡所不應爲者謂非知足慚愧今向大德悔過者謂不敢隱匿自言是法名悔過法者此句結歸重聚之名令知守持結罪 是中犯者若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼

此戒具五緣方成本罪一尼非親里二非親尼想三自身無病四村中自取五隨食入咽

兼制 比丘尼突吉羅同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨闕 不犯者受親里尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中若在外在外者若在比丘尼寺內與及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云若比丘在村外尼在村內若比丘在村內尼在村外 若比丘在空尼在地若尼在空比丘在地皆突吉羅

薩婆多論云若一時取十五種食一波羅提提舍尼 若一一取十五波羅提提舍尼十五種食謂五正食非五

正食及藥果穀菜未
作飽飯餅名五似食

律攝云實非親尼作親尼想及疑皆得本罪 親
作非親想及疑皆得突吉羅 於親作非親想無

四

此戒大乘不問親里非親但親可愛不可受然在
末法世更宜與尼疎絕為善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食是有比丘尼指示與某甲
羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止
須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊
且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可
阿法所不應為我今向諸大德悔過是法名悔過法
緣起 佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘與六
羣在白衣家內共耶食時六羣尼與六羣索羹飯
語言與此羹與此飯而捨中間不與乃起次與諸
比丘聞中有少欲者嫌實六羣白佛結戒由飲食
事嚴嫌煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類
釋義 支分三節若比丘下明受食之儀若無一

比丘下明所化之事是比丘下明悔過之法指示

者謂處分與者謂升平等行食羹飯者飯非過大

姊且止者 女兄曰姊律制比丘應語尼衆過言大

姊且止者 且止二字是出河止之言止其少

人食竟也 若無一比丘等者 謂現前大衆中乃至

尼是食比丘 向諸大德悔過者 謂是食比丘應對

即得本罪 其罪不同餘三戒但對一人違律悔

結罪 是中犯者若無一比丘訶止而食者咽咽

波羅提提舍尼

此戒具四緣方成本罪一是白衣家二比丘尼指

示三不遮令止四受食人咽

兼制 比丘尼突吉羅同制 式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若語且止若比丘尼自為檀越

若檀越設食令比丘尼處分若不偏為與此置彼

及最初未制戒等是為不犯

會採 僧祇律云諸言大姊小止須諸比丘食竟

若止者善若不止者若二若三語若不語受者越

毗尼非 食犯悔過法

開闢與作福而後未結
亦非有病則無開闢也

結罪 是中犯者先不受請又無病於如是學家

中自手受飲食者咽咽波羅提舍尼

此戒具三緣方成本罪一是羯磨學家二不請無

病三受食入咽

兼制 比丘尼突吉羅同制式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先受請若自病若置地與若從

人受取若學家施與後財物還多彼從僧乞解學

家羯磨及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考 五分律云若婦是聖夫是凡或夫是聖婦

是凡皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖無慳

貪心財物竭盡乃與作學家羯磨若僧有園田應

與令知使舉常限餘以自供若無園田乞食得已

就其家食與以所餘若不能爾應將至僧坊給其

房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之有可分

衣亦應與分彼聖家婦女諸尼亦應如是料理

第四恐處受食戒

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是

阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧

伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大

德我犯可誦法所不應爲我今向大德悔過是名悔

過法

緣起 此戒有二制佛在釋迦國尼拘類園中

時舍夷城諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊

聞之於道路燒觸諸比丘白佛佛言自今應語諸

婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至

僧伽藍中道路有賊恐怖此初結戒也時諸檀越

先知有疑恐怖而故持食來諸比丘有疑不敢受

復有病比丘亦疑不敢受又有施主以食置地與

若教人與諸比丘疑不敢受佛告聽之更加先不

語檀越及無病自手受食之語此第二結戒也由

飲食事嚴難煩制斯學處乃初篇根本種類

釋定 文分二節若比丘下明所犯之事應向餘

比丘下明悔過之法律云阿蘭若處者去村五百

應還大家乞不應強要得若知當得應待乞已出

村下道安鉢置地祿大衣善頭上肩上行時常思

惟善法見人應先問訊善來至常所食處應掃具

水器殘食器牀座洗脚石水器拭脚巾若有餘阿

蘭若比丘來應起遠迎為取鉢與座與水器等乃

至澡豆洗手已淨潔別留殘食若有婆那來應與

鉢此次授水與彼阿蘭若比丘次授食與彼食

時應看供給所須鹽醋架水扇等若日時欲過應

俱食食已應為取鉢與洗手若有餘食應與人非

人等洗盛殘食器牀座等物後本處灑掃食處若

有次那來應語此是水此是洗足物此是食為汝

等故別留清淨欲食便食阿蘭若比丘應善知夜

時節善知方相善知年不應敷好臥具應初夜後

夜警心已惟

律攝云非惡癡人堪住阿蘭若處計非多聞但明

戒相亦得住

阿蘭若亦云精舍謂其處非粗暴者所宜乃精進行者所居今人一無所知可嘆之

六四可阿法竟

七衆學法

共有百條事鈔云律言式又迦羅尼義翻衆學法

謂是應學事也

律攝云衆學法者謂於廣釋中所有衆多惡作惡

說威悉攝在衆學法中是故總言衆學法也

薩婆多論中問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾

答餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對首

悔此戒難持而罪輕脫有犯心悔念學罪即滅

也以難持易犯故當慎心念學不結罪名直言應

當學也

經云犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮泥犁中

人間五十年於人間數九百萬年此泥犁即等活

地獄謂罪人各各下生鐵爪相搏肉墮或獄卒

唱或冷風吹活二緣雖異等一活故

斯學法文句簡略事多同軌不繁條列科名唯

隨下著其數目至於緣起釋義藏卷末全諸諸

度皆由六衆所興此是行護威儀非即餘篇故諸

部中開合不等數無一定或百十以外或五十以

內獨本律文具足百法今就百法約為九例一著

衣事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六

說法事七塔像事八便利事九觀望事此准律攝

事以塔中無故神攝不說

附考 應當學戒僧祇律六十七法 五分律一

百人法 十前律一百十三法 釋脫戒本七十

六法此出過 根本律四十三法

當齊整菩提僧應學一

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘著涅

槃骨或高或下或作象鼻或作多羅葉或時細穢

諸居士見皆共譏嫌謂似國王大臣亦似節會戲

笑俳說人著衣有少欬比丘自知白佛佛集十句

義為僧結戒

律攝云衆多學法等皆由法式事譏嫌煩惱制斯

學處此總出下不別名

釋義 當齊整菩提僧者涅槃經云泥洹經

著者律攝云謂不齊整者欠之治也 律云不齊整者或繫帶下

或高褻齊腰或垂前一角如象鼻或垂前兩角如

多羅樹葉或腰繞細繩

律攝云謂從腰過繩疊成

上舉下數者是也其部法若式詳載內法傳中

結罪 是中犯者若故作犯應懺突吉羅以故作

故犯非威儀突吉羅 若不故作犯突吉羅律云

突者應也吉羅作也 應懺突吉羅是根本罪非威

儀突吉羅是從生罪附以故作犯本罪時有乘便

故又從本罪上犯一非威儀突吉羅須知若犯時則

根本從生二罪皆成若犯時則根本從生二罪皆

已復從或一日多日方發悔者須具八品諸問有無

犯法非應懺前後制有明文勿勿相索 若不故

犯突吉羅者比因誤犯不必對人求悔但自責其

心更不再作則消滅今於首論詳釋重輕以下結

律中詳明 此法應懺故作法及不放犯真心悔

兼制 比丘尼並下三衆突吉羅

隨開 不犯者或時齋中生瘡下毒或脚腫有瘡

高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行及最

初未制戒等是為不犯

會探 律攝云志獨不依佛教不願羞耻欲為非

法者捉衣開張得資心惡作 若披著身得對說

惡作 若有順奉心而著衣不如法式或時忘念

或是無知非法著者唯犯資心惡作如是於餘學

處准此應知

五分律云。若不解不問而作此善突吉羅。若解不觀而作此善突吉羅。若解輕戒輕人而作此善波逸提。

僧祇律云。不得如姪女法。賣色左右顧視。爲好不。好惡看。令如法齊整。若放恣。諸根不欲學齊整。著內衣者。越學。

事鈔云。世尊處出深達物機。凡所施爲。必以威儀爲主。故此百事大業。悉皆同學。息識生信。自護護他。倍應嚴淨。除是諸大菩薩。示現逆行在處。不論若是學地。凡夫難越準繩。

附考 根本律云。佛在施鹿林中。初度五志。獨出家。服飾尚俗。佛作是念。過去諸佛云。何教誡闍衆。著衣服耶。是時諸天前白佛言。如淨居天所著衣服。世尊卽以天眼觀知。如諸天所說事。無差異。卽告志。獨曰。汝從今後。應同淨居天齊整。著涅槃僧。薩婆多論問曰。結旣在初而在後也。答曰。佛在初結。後集法藏者。證次在後。何以故。罪名雖一。而輕重有五。以重戒在前。輕戒在後。此戒於五篇中最

輕。是故在後。又以一是實罪。二是遮罪。以實在初。遮在後。實罪即又罪也又以一是無殘。二是有殘。是故重者在初。而輕者在後也。又問五篇戒中。佛何以止制著涅槃僧及三衣。戒去來現佛及淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。此最在初。以此貫初。故餘篇不說。又此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重。是故如來以佛眼觀。去來諸佛及淨居天而後結也。又三世諸佛結戒。有同不同於五篇中。不必盡同。此著泥洹僧袈裟。三世諸佛是同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也。

當齊整著三衣應當學二

釋義 緣處發起。招世譏嫌。如上佛爲結戒。律云。三衣者。安陀會。多羅經。付伽梨。也不齊整者。或下臂過肘。露脇。或高著過脚。蹲上或下垂一角。作象鼻。或垂前兩角。後裏高作多羅樹葉。或細羅已安緣。

結罪 是中犯者。並餘四衆。悉皆同前。不犯者。或肩臂有瘡。下著。或脚踵有瘡。高著。若寺內。若村

外若道行若作時及最初未制戒等

會採 僧祇律云若泥時作時手得抄舉

根本律云若製熱時於自房內但著下裙及僧脚
隨隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯

僧祇律云僧祇支此圖施
離衣用施右腰覆左肩上

舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作事作福

田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時
問訊師僧時應拂牀掃地卷衣裳乃至移兩種供

養云何作福田時應時乞食坐禪誦經行樹下
人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學第三

釋義 緣處發起如上佛為結戒 律云白衣舍

者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上行也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或脇助邊有瘡若寺內村外作時道行及最初未

會採

律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形

體不得雙抄兩邊置於肩上是行步非大人相

者皆應遠離

僧祇律云若風雨時得抄一邊 若偏袒右肩得

抄左邊若通口波得抄右邊不得令肘現 乞食

畏汚衣故得反抄不現肘無犯

不得反抄衣入白衣舍應當學第四

釋義 緣處發起 緣嫌等其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前 前威是行威儀此威是坐威儀也在
白衣家坐時應好遮身勿為損亂失

比丘從盜盜衣加法直身正意生他信敬若放恣
諸根抄衣誦經令他誦經則自損損他是以禁之

採探 僧祇律云若乞食若取食肘畏汚衣故得

抄衣但莫令肘現 若精舍中和尚阿闍黎前坐

不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊 若偏

袒者抄左邊若通肩披者抄右邊若見長老比丘

應還下

不得衣纏頸入白衣舍應當學第五

釋義 緣處發起 緣嫌等如上佛為結戒 律云

纏頸者總捉衣兩角著在肩

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時肩臂有瘡若寺內村外道行作時及最初未

制戒等

不得衣纏頭入白衣舍坐應當學第六

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前此中於坐有異前是行也

不得覆頭入白衣舍應當學第七

釋義 緣處發起如上見者譏嫌謂如盜賊佛爲

結戒 律云覆頭者若以樹葉若以碎段物若以

衣覆律云以衣覆頭如新婦女故招世譏嫌

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時患寒或頭上瘡生或命難梵行難覆頭而走

若寺內若村外若道行若作時及最初未制戒等

會探 俗祇律云若風寒雨及病不得全覆當覆

半令一耳現若見和尚阿闍黎上座當却 不得

覆頭入則若在屏私房覆無罪一住律家教授新受戒者令入爾時

以巾覆頭勿許露之然律中因比丘動小便俗人

爲是尼帶覆及至起身乃顯比丘而生譏嫌故制

不得覆頭入白衣舍坐應當學第八

釋義 緣處發起譏嫌等其中犯所不犯並餘四

衆悉皆同前此唯異坐成儀也

不得跳行入白衣舍應當學第九

釋義 緣處發起如上見者譏嫌謂如烏雀佛爲

結罪 律云跳行者雙脚跳也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時有瘡若爲人所打若有賊若有惡獸若有棘

刺或渡渠或渡坑塹或渡泥及最初未制戒等

會探 俗祇律云不得先下脚指後下脚跟當先

下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側脚行作藏物

譬之

不得跳行入白衣舍坐應當學第十

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前此別坐威儀也

不得白衣舍內蹲坐應當學第十一

緣起 佛在舍衛國住祇園中有居士諸僧設供

往白時到諸比丘到家就座而坐六衆蹲坐比座

以手觸之卑倒露形居士見譏嫌謂無慚愧如裸

形婆羅門佛爲結戒 律云蹲坐者若在地若

牀上尻不至地也。尻者平聲。背骨盡處是也。謂以雙脚踞地兩膝並堅也。

結罪。其中所犯並餘四衆悉皆同前。

不犯者。或時尻邊生疥。若有所與。若禮若懺悔。若受教誡及最初未制戒等。

會採。僧祇律云。不得抱膝坐。不得交脚坐。若有病無犯。

不得叉腰行。白衣舍應當學。第十

釋義。緣處發起如上。見者。緣嫌謂如世人新婚。

娶得志。驕奢。佛為結戒。律云。叉腰者。以手叉腰。

匡肘也。謂橫舉手也。

結罪。其中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者。

或時脇下生疥。若寺內村外道行作時及最初未制戒等。

會採。僧祇律云。若腰脊痛。若風腫者。得叉腰。若

瘰癧疥癬。以藥塗上。畏汚衣。故叉腰無罪。

不得叉腰入白衣舍。應當學。第十

釋義。緣處發起。懺嫌等。其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前。此但明坐威儀也。律云。以手叉腰。

匡肘。白衣舍坐。妨其比坐也。縱無比坐而獨受請者。更應謙恭。或低俯。

■ 應僧

會採。十誦律云。不得掌扶賴坐。

不得搖身行入白衣舍。應當學。第十

釋義。緣處發起如上。見者。緣嫌謂如王似大臣。

佛為結戒。律云。搖身者。左右展身趨行也。俱舍

也。曲也。字從犬。出戶曲展也。

結罪。其中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者。

或有如是病。或為人所打。迴展身避杖。或惡獸所

觸。或逢擔棘。刺如是。展身。或渡抗渠泥水。處於中

搖身。過或著衣。週身看衣齊整。及最初未制戒等。

會採。僧祇律云。不得搖頭行。若老病身振風雨。

寒雪搖無犯。

不得搖身行入白衣舍。應當學。第十

釋義。緣處發起。懺嫌等。其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前。內不同者。此是坐威儀也。

毗尼止持會集卷第十四

音義

剝 音枯剝也

剝 音產削平也

革 音委大敗也。腹音嘉。革初生名腹。稍大爲蘆。

長成乃名爲革。其華遇風吹揚如雪。聚地如絮。取

其莖以爲針筒。

褰 音牽。謂揭開衣也。

涅盤僧 或云泥縛那。或云泥伐散那。此翻僧也。

瘡 瘡瘍傷也。

瘞 瘞也。瘞音節。瘞也。

机 左傳云。殺机而不倚。

尸牡 音歐。門闕鍵也。闕鍵即尸。闕大抵闕有鍵。

以止之。又有鎖鑰以固之。

三十三天 卽忉利天。大智度論云。昔有婆羅門。

姓憍尸迦。與知多三十二人共修福德。命終皆生。

須彌由頂憍尸迦爲天主。名帝釋天。三十二人爲。

輔臣。周圍列居。獨帝釋處其中。三十二人名字。

經論不載。唯正法念處經明之。

四王天 東方持國天王。謂能護持國土。故居須。

彌山黃金埵。南方增長天王。謂能令他善根增。

長。故居須彌山琉璃埵。西方廣目天王。謂以淨。

天眼常觀。擁護此閻浮提。故居須彌山白銀埵。

北方多聞天王。謂福德之名聞四方。故居須彌山。

水晶埵。

擲 音國。批打也。

淨居天 淨居天有五。謂聲聞之人斷欲界九品。

思惑。盡證第三阿那含果。而居其中。亦名五不還。

天。若據俱舍論。此五天次第而上。若據楞嚴經。

言。此五天皆橫在第四禪天中。彼第四禪天但能。

聞此五天之名。而不能知見。如世間聖地。道場多。

有羅漢所居。而人不能見也。一無煩天。二無熱天。

三善見天。四善現天。五色究竟天。

佛眼 謂具肉天。法四眼之用。無不見知。如人。

見極遠處。佛見則爲至近。人見幽暗處。佛見則爲。

明顯。乃至無事不見。無事不知。無事不聞。聞見互。

用。無所思惟一切皆見也。

襪 上音擗衣襪也下音縗縗也謂多作細縗

也

脚 與脚同音軟腭脚即脚肚也

襌 音盼衣下系也

摩 音業按也

蟲 音畜齊也

踝 音化脛兩旁內外曰踝足骨也

衲紐 上音擗衲衲也下音紐結會衲紐也

匡肘 謂橫舉手也未詳字出如禮記云並坐不

橫肱是也

趨行 疾行曰趨疾趨曰走

毗尼止持會集卷第十五

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

不得掉臂行入白衣舍應當學^{第十}

釋義 緣處發起譏嫌如上佛爲結戒 律云掉

臂者垂前却也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或有如是或爲人所打惡手遮或值惡獸盜賊

或逢擄掠刺人夾舉手遮或浮渡河水或跳渡坑

擊泥水或共伴行不及以手招喚而鼓初未制戒

等

會探 根本律云不得附肩不應肩相接不應連

手入白衣舍

僧祇律云若是王子大臣本習未除應當教言汝

今出家當捨此俗儀從比丘法 若欲呼人不得

雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍應當學^{第七}

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前唯坐威儀別也

會探 僧祇律云不得動手動足舞手舞足當安

靖住若有所問當先護戒隨順而說

好覆身入白衣舍應當學^{第八}

釋義 緣處發起如上見者譏嫌謂如婆羅門佛

爲結戒 律云不好覆身者處處露現也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時有如是病或被縛或風吹衣離體及最初未制戒等

附考 僧祇律云安陀會當用緻物作若疎者當二重三重若安陀會疎者當多羅僧當用緻物作若多羅僧疎者當用緻物作若僧伽梨疎者當多羅僧當用緻物作三衣而分疎緻應用二三重作者所制元爲禦寒障暑律中詳列十種衣財今有相傳云佛制三衣俱用羅麻布造止因世尊初出家時既脫珍御樹神獻一麻衣而此麻衣乃百年前祥支佛之留極爲精細亦非羅疎由未釋考訛來久矣若云不許綿布唯許麻布者非制而制實非律文須知此方國風不同別有隨常衣服設無兩重三重亦可然受具名僧斷不可無守持之三衣

好覆身入白衣舍坐應當學第十

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此殊坐也
會探 僧祇律云坐時不得坐衣上當一手裹衣

一手按坐具然後安詳而坐 若精舍中食上和尙阿闍黎若長老比丘前應好覆身坐
根本律云在白衣舍不累足坐不重內踝坐不重外踝坐不斂足坐不長舒足坐不露身半

不得左右顧視行入白衣舍應當學第十

釋義 緣處發起如上見者譏嫌謂似盜賊人佛爲結戒 律云左右顧視者處處看也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或有如足病或仰瞻日月節或命難危行難左右處處伺求方便道欲逃走及最初未制戒等

會探 僧祇律云諦視行時不得如馬低頭行當平視行防護衆牛馬當如僧衆人行不得東西瞻視若欲看時迴身向所看處

律攝云不高視者舉目視前一踰伽地一踰伽量者長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐應當學第十二

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所不同者唯坐也

會採 根本律云在白衣舍他不請坐不應輒坐不應不善觀察而坐

僧祇律云坐時不得如馬延頸低頭當平視勿令不覺擅越持熱器來據突手 若精舍內食上和尙阿闍黎上座前當平視坐

靜默入白衣舍應當學_{第十二}

緣起 佛在舍衛國給孤獨園諸居士見六羣高聲大喚入白衣舍譏嫌謂似婆羅門佛結戒律云不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或時有如是病若聖不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走及最初未制戒等

會採 律攝云設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚

靜默入白衣舍坐應當學_{第十三}

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前唯異坐也

會採 僧祇律云不得高聲大喚坐俗家內若欲喚者應彈指若前人不覺者高語近邊人 若精舍中食上若和尙阿闍黎上座前坐不得聲大喚若欲語時語此學如是展轉第二第三令彼得知不得戲笑行入白衣舍應當學_{第十四}

釋義 緣處發起如上見者譏嫌謂如穢穢佛爲結戒 律云戲笑者露齒而笑也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或唇病不覆齒或念法歡喜而笑及最初未制戒等

會採 僧祇律云若有可笑事不得出斷現齒大笑應忍之起無常苦空無我想死想復不止者當以衣角掩口

根本摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅

不得戲笑白衣舍坐應當學_{第十五}

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所別坐也
用意受食應當學_{第十六}

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供。手自斟酌種種飲食。六羣不用意受。食捐棄。羹飯居士見已。自相謂言。沙門釋子不知慚愧。不用意受。食貪心多。受如毀責時。佛爲結戒。律云。不用意受食者。棄羹飯食也。

結罪 是中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者。或鉢小。故食時棄飯。或遺墮案上。及最初未制戒等。

會探 五分律云。一心受食者。左手一心持鉢。右手扶鉢。

當平鉢受食應當學_{第十二}

緣起 佛在舍衛國住祇園中。六羣赴詣。溢鉢受食。諸居士見。譏嫌謂如餓餒之人。貪多。佛爲結戒。律云。不平鉢者。溢滿也。其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前。

會探 根本律云。不得滿鉢受飯。更安羹菜。令食流溢於鉢緣邊。應留曲指。

平鉢受食應當學_{第十二}

釋義 緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前。

會探 律攝云。受食之時。應觀其鉢。勿令流溢。所有羹菜。不應多。請後安鉢。時恐溢出。故羹飯等食。應當學_{第十二}

緣起 佛在舍衛國住祇園中有居士設供。請僧。自手斟酌下飯。已入內取羹。還六羣飯已。盡居士與羹已。復入內取飯。還彼食羹已。盡居士譏嫌謂似餓餒之人。佛爲結戒。律云。不等者。飯至羹未至。飯已羹未至。羹未至羹已。盡也。

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者。或時止須飯。不須羹。或時正須羹。不須飯。或日時欲過。或命雖危。行難疾。食及最初未制戒等。會探 僧祇律云。不得先取羹。後取飯。當先取飯。按已後取半羹。若國法先以羹。後以飯者。當取鍵紐拘鉢受。若無者。得以鉢受羹。但受飯者。應以手遮徐徐下鉢中。勿太令溢。出。若病比丘宜取羹者。多取無罪。拘鉢者是。小鉢也。爾取羹。小鉢受之。

以大食應當學第三

釋義 緣處發起如上。請慈嚴謂摩如禽畜佛

為結戒。律云不次第者鉢中處處取食也。

結罪 其中所犯並除四眾悉皆同前。不犯者

或時患飢熱挑取冷處食若日時欲過若命難竟

行難如是疾疾食及最初未制戒等

會探 僧祇律云不得偏割食

十誦律云不得鉢中摘好食

根本律云不應憍慢食

不得挑鉢中而食應當學第三

釋義 緣處發起惡嫌等其中所犯不犯並除四

眾悉皆同前。律云挑者置四邊挑中央至鉢底

現空也

若比丘不病不得自為已索羹飯應當學第三

緣起 佛在舍衛國祇樹園住時有居士請僧自

手斟酌種種飲食六羣自為已索食如饑餓時居

士濫嫌佛為結戒

結罪 其中所犯並除四眾悉皆同前。不犯者

若病者自索若為他索他為已索若不求而得及最初未制戒等

不得以飯覆羹更望得應當學第三

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供

手自斟酌羹飯與一六羣比丘羹已識次更入內

取羹彼於後仰以飯覆羹居士問言羹在何處彼

便默然居士濫嫌謂似饑餓人佛為結戒

結罪 其中所犯並除四眾悉皆同前。不犯者

若謂食或為同梵行者或為病者謂食還與彼或

時正須羹有時正須飯及最初未制戒等

會探 僧祇律云若比丘迎食應汚衣者不得盡覆

當器一邊。若食盡者前人問得未應答已得

若比丘病宜多須羹者多取無罪

律攝云羹飯不得互持受者意欲多求長食心故

應於飲食生實難想是為出家所應作事隨得隨

食少欲為念

不得視比摩鉢中應當學第三

緣起 佛在舍衛國祇樹園林有居士設供請僧

手自斟酌飲食六羣中有一人得食分少見此座分多即語居士言汝有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛佛爲結戒律云視此座鉢中者誰多誰少耶

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者若此座病若眼闇爲看得食不得食淨不淨受未受及最初未制戒等

會採 僧祇律云若監食人看食何處得何處不得無罪 若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪 若看上下座爲得食不無

當繫鉢想食應當學第三十五

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧諸比丘往詣其家就座而坐六羣受羹飯已左右顧視不覺此座取羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處此座比丘言汝何處來耶答言我在此羹羹在前左右看視而今無爾佛爲結戒律云不繫鉢想者爲左右顧視也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或此座眼闇爲受取羹看淨不淨不得食自看日時或命難梵行難欲逃起左右看及最初未制戒等

會採 僧祇律云當端心觀鉢食不得以鉢在前共此座語若因緣須左右看者左手撫鉢上緣若食到第三人時當先將鉢頂掌待食至

律攝云繫心而食光顧長遠不得觀他生嫌賤心附者 勒伽論云若食一一食時當觀此食從何處來從倉中出食從地出地以和合種子得生今復還養養身舉持時作養想正念在前不以散亂心瞰食當作逆食想從地得想病想等

智度論云思惟此食工夫甚重計一鉢之飯作夫流汗合衆量之食少汗多此食辛苦如是入口卽成不淨宿昔之間變爲屎尿本是美味惡不欲見行者自思如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

不得大搏飯食應當學第三十六

釋義 緣處發起如上赴供讚歎謂似畜類佛爲

結戒 律云大搏者口不容受也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制

戒等

會採 僧祇律云不得大搏亦不得小如姪女兩

三粒而食當可口食 上座當徐徐食不得速食

竟住看令年少狼狽食不能

不得大張口待飯食應當學^{第十七}

釋義 緣處發起讚歎等其中所犯不犯並餘四

衆悉皆同前 律云大張口者飯未至先大張口

以待也

會採 僧祇律云比丘食時當如雪山象王食法

食入口已以鼻作後口分齊前食咽已腹內後咽

若口有瘡得預張無罪

不得含食諸應當學^{第十八}

釋義 緣處發起讚歎等如上佛爲結戒 律云

含飯語者飯在口中語不分明令人不解也^{此義緣起}

但云含飯語須知食有二五比丘食時一切皆不得含口而語含食語乃白衣法及諸婆羅門無輕受施非之比丘也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時而索水或命難梵行難作聲食及最初未制

戒等

會採 僧祇律云和尚阿闍黎上座喚若咽未盡

能使聲不異者得應若不能者咽已乃應前人嫌

者答言我口中有食故不即應

五分律云益食時聽言須不須不嫌訶食

不得搏飯遠擲口中應當學^{第十九}

釋義 緣處發起如上赴供讚歎謂如幻師佛爲

結戒 律云遠擲者先張其口乃以飯搏遠擲而

入也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或被繫縛擲口中食及最初未制戒等

會採 僧祇律云若酸漿若葡萄如是種種乃至

熟豆挑擲無罪

不得遺落飯食應當學^{第二十}

緣起 佛在舍衛國住祇陀林城中有居士請僧

手自斟酌飲食六羣手把飯博鬻半食居士譏嫌

佛爲結戒 律云過落者半人口半在手中

西城食備結戒今東土應無用此若違落者事同此治

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或噉薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最初未制戒等

會採 僧祇律云若麤園大營手中分令可口餅

亦如是

不得類食應當學第四十一

釋義 緣處發起如上去請譏嫌謂似獼猴爲

結戒 律云類食者令兩頰鼓起如似獼猴也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食

及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得口中過食食謂含飯隨從

一類週至一類當一邊嚼即嚼邊咽

不得嚼食作聲應當學第四十二

釋義 緣處發起亦如上去供生俗譏嫌佛爲結

戒

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或嚼乾餅焦飯或嚼甘蔗瓜果及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得嚼嚼作聲食 不得全吞

嚼嚼作聲若咽喉病無罪

十誦律云咽粥不得作聲噉根莖等勿令大作聲

不得大嚼飯食應當學第四十三

釋義 緣處發起譏嫌如上佛爲結戒 律云嚼

飯者張口遙呼噉也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

若口痛若食羹若食一切漿及最初未制戒等

會採 僧祇律云若食薄粥羹飲不得嚼使作聲

當徐徐咽

根本律云不彈舌食不嚼嘆食不訶氣食不吹氣

食若實口病當依本節聽聞

不得舌舐食應當學第四十四

釋義 緣處發起譏嫌如上佛爲結戒 律云舌

舐者以舌舐飯搗食也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或被縛或手有泥或垢膩汚手舌舐取及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上概取一處然後取食 不得嗽指食若蜜鹽著指頭得嗽無罪

不得振手食應當學第十四

釋義 緣處發起如上嚴嫌謂似王如大臣佛爲

結戒振者謂以手動搖也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或未受食手觸而汚手振去之及最初未制戒等

會採 僧祇律云若振手時不得向此座振若食著手當已前振若鉢中抖擻

根本律云以鉢水振灑餘人汚彼衣服見他好衣生嫉妬故如是等皆不應作

不得手把散飯食應當學第十六

釋義 緣處發起如上嚴嫌謂似雞鳥佛爲結戒手把散飯謂不攝食之今北方受食俱用匙鉢無手攝儀式或落有之 其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云受食時不得令一粒落地若淨入海時墮地無罪 食著口中時勿令落地誤落者無罪 若噉瓜果甘蔗時皮核滓不得縱橫棄地當聚足邊

十誦律云食墮所受草葉上者應食若有土者吹去却而食或有多土著者水洗得食

不得汚手捉飲器應當學第十七

釋義 緣處發起如上嚴嫌謂似國王大臣佛爲

結戒 律云汚手者舐飯著手也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或卓上受葉上受洗手受及最初未制戒等

會採 五分律云不曲指收鉢食不糝食食不糝

阿食

不得洗鉢水漿白衣舍內應當學第十八
緣起 佛在舍衛國住給孤精舍時六羣在居士

家食已洗鉢。棄洗鉢水。乃至餘食在地。居士見已。譏嫌。謂多受飲食。如饕餮之人。而損棄狼藉。如王大臣。佛爲結戒。律云。洗鉢水者。糞飯水也。結罪。其中所犯並餘四衆。悉皆同前。不犯者。若澡盤承取水持棄外。及最初未制戒等。

會探 十誦律云。問主人棄不犯。

僧祇律云。食時當稱腹而取。不得多受。若淨人卒多與者。未噉時應減與。比座若比座不取。應與沙彌及園民。若洗鉢時不應一粒瀉棄地。若有者。應棄板上棄上。

附考 五分律云。有諸白衣新作屋。欲得比丘洗鉢水灑地。以爲吉祥。佛聽以鉢中無食水灑地。根本律云。有人來乞鉢水時。應洗淨鉢。置清淨水。誦伽陀三遍。授與彼人或洗或飲。能除萬病。不得以殘食置鉢水中。伽陀云。以世五欲樂。或復諸天樂。若比愛盡樂。千分不及一。由集能生苦。因苦復生集。八聖道能超至妙涅槃處。所爲布施者。必獲其義利。若爲樂布施。後必得安樂。佛說此經。陀必要真正。

律持戒之者。持鉢三需。方得真淨。若無戒。雖經千需。亦難成。應。

不得生草菜。上大小便涕唾。除病。應當學。第四十九

緣起 此戒有二制。佛在舍衛國。住祇園中。六羣大小便涕唾。生草菜上。諸居士見。譏嫌。謂如畜生。佛爲僧初結戒也。如是結戒。已有病比丘。不堪避生草菜。疲極。故復隨開。除病無犯。乃第二結戒也。結罪。是中所犯並餘四衆。悉皆同前。准尼律中。比丘尼犯波逸提。僧戒結在先其開乃製制四衆。故結輕尼戒結在後。一一皆正。制本部不犯者。在無草菜處。大小便流。噉生草菜上。或時爲風吹。或鳥所銜。而墮生草菜中。及最初未制戒等。

會探 僧祇律云。若夏月生草。薈茂。無空缺處者。當在駱駝牛馬等行處。及專瓦石上。乾草葉上。如上次第無者。當以木枝承令。薈先墮木上。後墮地。若大小便涕唾。汚手脚。得拭生草。律攝云。若棘刺叢處無犯。若大林中行。枝葉交茂。應離人行處。若涉生田間。無空處。應持乾葉布上。便利。若不可得者。無犯。

不得水中大小便。淨除病應當學。第五

釋義 緣處發起譏嫌如上。其中所犯並餘四衆。悉皆同前。不犯者若有病。或於岸上大小便。流墮水中。或風吹鳥啣。墮水及最初未制戒等。

會探 僧祇律云。若雨時水卒浮滿。當在土塊上。及瓦石竹木上。先令墮木上。後落水中。若大小便汚手脚。得水中洗。若入水浴時。不得唾中。若岸邊者。當唾手中。然後棄。

普見律云。若水人所不用。或海水不犯。水雖中用。廣遠無人。用不犯。

律攝云。凡為漢唾時。勿令大聲。亦不應數為漢唾。若性多漢唾者。應向屏處。

不得立大小便。除病應當學。第五

釋義 緣處發起譏嫌如上。佛為結戒。其中所犯。

並餘四衆。悉皆同前。不犯者若有病。若被緊縛。

或時脚腫有垢。膩若泥及最初未制戒等。此五天

其後小行之時。人皆隨。至於海濱諸國。亦得此也。其後且方處不同。事非一定。立者多而踰者寡。若非踰之。踰者不男。設非立之地。立者便。以爲登於新雨。踰者決。若律依四制。結集時。仍列開。

此故無移。漏洩。法車夏受持者。宜隨風。以遠。漏洩。法車夏受持者。宜隨風。以遠。漏洩。法車夏受持者。宜隨風。以遠。

引證 五分律云。佛言。雖是我所制。餘方不以爲清淨者。皆不應。用。雖非我所制。餘方必應行者。皆不得。不行。

根本羯磨云。時佛臨欲涅槃。告諸苾芻曰。我先爲汝等。廣已開闡毗奈耶教。而未略說。汝等。今時宜聽略教。且如有事。我於先來。非許。非遮。若於此事。順不清淨。違清淨者。此是不淨。即不應行。若事順清淨。違不清淨者。此即是淨。應可順行。問曰。何意世尊。將闕寂時。說斯略教。答曰。大師滅後。乃至聖教。未沒。已來。莫令外道。作斯譏議。世尊。既是具一切智。世間有事。不聞不達。諸弟子。輩欲如何行。爲迦斯難。違繫未來利益。故制。又復欲令諸弟子。於事無疑。得安樂住。是故須說。凡諸律。幸勿錯聞。妄持要教。是即非制。而制是制。而開。應取。尼其罪。執代。

附考 佛言。不應久忍大小便。去時。應提。廁草。若在前去者。當在前行。至廁房。應安衣。著杙。上。若架上樹石上。至。關外。應彈指。若。警。教。令人。非人。知。手。

堅捉衣不令觸脚兩邊應堅安脚當先看有蛇虫
 應舉出不應未蹲便舉衣應並蹲所舉衣踏已當
 看勿令前却近兩邊使大小便洩唾汚脚孔不應
 高聲大鳴脚草極長一襪手極短四指已用草未
 用草應則安處便已徐起漸下衣至洗處應彈
 指令人非人知應先看弄蛇漸裏衣踏不應就水
 器中洗洗時勿使有聲洗已應以手若葉若弊物
 拭身上水應以團土若灰若泥若牛糞若土堅若
 澡豆洗手洗已應漸下衣起見脚上有不淨應掃
 除毗尼母經云應用二指頭洗之謂無名指及小
 指也

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學第五十二

緣起 此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣
 與反抄衣不恭敬人說法諸比丘聞有知慚愧樂
 學戒者嫌責六羣曰佛此初結戒也時諸比丘疑
 不敢為病反抄衣者說法佛言病者無犯故加除
 病之語乃第二制也阿下除病說法
 結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

若為王王大臣說法及最初未制戒等此所事貴
 宜當深重結法若生傲慢經開突為法形上占
 皆然況雖山會止觀以什南是故特須尋微上占
 意當以法自重苟執此不若二若失利若失則法
 化之權必須隨機轉運不可直顯通為向下說法
 應知此

會探 十誦律云諸佛常法不一心衆生不為說

不得為衣纏頸者說法除病應當學第九十三

釋義 緣處發起如上佛為結戒根本部云按西
 裝無所製製本自縷成一幅之輕微質料白輕縷
 彩男則製縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷
 縷今故制云縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷
 制可知若外縷不縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷
 其中所犯不犯並除四衆悉皆同前

不得為纏頸者說法除病應當學第五十四

釋義 緣處發起如上佛為結戒復顯者謂以衣
 以縷頭足衣至縷東一以近縷縷縷縷縷縷縷縷
 縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷
 物縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷縷
 不應為說 其中所犯不犯並除四衆悉皆同前
 會探 付祇律云若比丘為塔為僧室諸王若地
 主時彼若比丘為我說法若遊有淨人當立意為
 彼人說王聽無罪 若比丘在怖畏險道行時防

衛人言尊者為我說法彼雖覆頭為說無罪

不得為妄顯者說法除病應當學第十五

釋義 緣處發起如上佛為結戒美開包義經義與覆義不同

其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會探 僧祇律云若比丘為塔事僧事詣王若地

主乃至在怖畏險道行時開說同上

不得為又腰者說法除病應當學第十六

釋義 緣處發起如上佛為結戒及腰者或一手及或兩手及俱

不應其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會探 僧祇律云不得為抱膝人說法除病 不

得為翹脚人說法除病

不得為著革履者說法除病應當學第十七

釋義 緣處發起如上佛為結戒梵語應縛履或

名革履此翻云靴乃皮履之服也東土並無靴足總法之儀若著

不淨鞋履還須更却鞋義通查能略教應知 其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前

會探 五分律云若多人著革履不能令脫但因

不著者說無罪

不得為著木屐者說法除病應當學第十八

釋義 緣處發起如上佛為結戒事作者名履皮作者名履木作者名履亦有吊履以吊為之西域王臣

長者似著金銀寶履者悉皆不聽為說若履屐

應如上 其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會探 僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地

主所彼言比丘為我說法不應語令脫履恐生疑

故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽無罪

不得為騎乘者說法除病應當學第十九

緣起 十誦律云波斯匿王自作制限若佛在祇

園我常日日自往由是乘乘向祇園見佛六眾為

王說法諸比丘聞有行頭陀樂學戒者嫌責六眾

白佛結戒故制人前已後人在道已非道人坐已

立人高座已下座人臥已坐持杖持劍持鉞持刀

持蓋不應為說法緣起並同此中樂者謂象馬牛車等樂也 其中

所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會探 僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地

主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑故

若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪

若在怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖騎乘爲說無犯

不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學第十

緣起 佛在舍衛國住給孤園六羣止宿佛塔中

諸比丘問有少欲者嫌賁六羣白佛結戒時諸比

丘疑不敢爲守護故止宿佛亦聽允乃第二制也

釋義 梵語塔婆亦云浮圖新云窠壙波又曰制

底別名支提此翻爲方墳或翻爲圓冢正譯爲聚

相謂如來衆德俱聚於此人天所共瞻仰即應佛

舍利處也若佛說法經行之處皆建浮圖雖無舍

利亦名爲塔 僧祇律云有舍利名曰制底無舍

利名曰支提 舍利義有二種一全身二碎身碎身

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

利其色赤三舍利其色黑若舍利其色白二肉舍

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

或時有如是病或爲強力者所執或命難梵行難

止宿及最初未制戒等

引證 第四分云佛在王舍城時恭敬世尊無敢

與佛剃髮者只有一小兒名優波雅無知未有所

畏爲佛剃髮其父母在世尊前合掌白言小兒爲

世尊剃髮爲好不佛言善能剃髮乃使心安樂而

太曲身父即語兒言汝莫太曲身令世尊不安復

問佛言好不佛言善身太直父語子言汝莫太直

身令世尊不安復問佛言好不佛言善身而入息太

直父語兒言汝莫入息令佛不安復問佛言好

不佛言善而出息太熾父語兒言汝莫出息太熾

令佛不安時小兒優波雅入出息盡入第四禪爾

時世尊告阿難言此小兒已入第四禪汝取彼手

中刀阿難即受教取刀持而盛髮器收世尊髮佛

言不應故器盛應用新器新緇新衣盛時有

王子瞿波雅將軍俗往征西方案佛髮持行供養

佛聽不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若
七寶塔繡縵衣表不知云何持佛言聽象馬車乘
若璽與若頭上若肩上據時王子持世尊髮去所
往征討得勝還國爲世尊起髮塔此是世尊在世
時塔也時諸比丘亦請世尊髮持行不知云何安
處佛言聽安金塔等不知持行乃主肩上行時
諸優婆塞作是念若佛聽我等及世尊現在起塔
者我當起立佛聽作而不知云何作佛言應四方
若八角若圓作不知何物作佛言應以寶石若木
作一切如上法乃至地敷亦如上彼欲作幢四邊
簾障及莊嚴供養佛一一皆聽幢作師子時諸比
丘在世尊塔內宿乃至安佛塔在下房已在上房
等二十六事緣發起佛皆云不應爾一一制之如
下所列

目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造
窠塔波若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作
不知云何作佛言始從觀史多天下生墮部化導
有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作

諸部藏此
佛等事處

本部有制今詳錄者以助備覽
在世有塔之疑據此以爲証也

附考 十二因緣經云有八種塔並有靈燄佛塔
人重菩薩七重辟支六重四果五重三果四重二
果三重初果二重輪王一重凡僧但煎煮火珠而
已輪王雖是一重比丘見之不得爲禮以非聖塔
故凡僧隨次應禮

涅槃經後分云佛塔高三十三層上有輪相衆寶莊

嚴辟支佛十一層羅漢四層亦以寶嚴飾輪王雖

亦寶成無復層級未脫三界諸有苦故

輪相者佛
地迦葉佛塔上無蓋蓋其長輪相經中多云相
輪以人仰望而相也露盤即輪相名別爾

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢故應當學

第六十一

釋義 緣處發起如上佛爲結戒時諸比丘疑不

敢爲堅牢故藏財物著佛塔中佛復開聽乃第二

制也

財物者謂衣具器物也若爲食積藏中則不
可以置已物而繫佛塔若供養塔及形像之
物或僧祿物爲守護堅
牢不令有失堪可嚴禁

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

爲堅牢藏著或覆者所執或命難覺行難及最初

未制戒等

不得著革履入佛塔中應當學第十二

釋義 緣處發起如上佛爲結戒

名革 革是皮履也

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者或時有如是病或爲強者所執喚入塔中及最初未制戒等

附考 第三分云佛在王舍城時瞻波城有長者子字守龍那其父母唯有一子甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛時摩竭國王欲見之敕瞻波城主使詣長者各將兒來彼城主奉教與諸長者將兒到已乞王以衣敷地守龍那行詣王所頭面作禮王見歡喜賜以金寶語言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往禮親問訊當與汝後世利益諸長者如教禮佛聞法得法眼淨受三皈五戒爲優婆塞時守龍那求佛出家因父母不聽佛不許可彼還家以方便求其二親七日不食遂斃捨家爲道於精進經行之處血流汚地如屠殺處後得漏盡證阿羅漢果佛告守龍那

汝生習業不慎涉苦難汝於寺內著一重革履即白佛言我拾五象王出家爲道或致人難言貪一重革履世尊聽諸比丘言者我亦當畜佛時默然可之卽以是因緣集比丘僧爲隨順說法無數方便稱讚頭陀行少欲知足樂出離者告諸比丘聽爲護身護衣護臥具故聽在寺內著一重革履時諸比丘著一重革履不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以續縫聽畜雖若在邊國多瓦石聽著兩重革履以皮爲臥具若得未治皮聽柔不聽一手捉革履及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹獾野狸野狐黑皮等不得坐皮錦褥雜色臥具大小便洗足聽著革鞋在和尚等前阿闍黎等前應偏露右肩脫革履有所取與除在白衣舍及在道行若夜喜畏毒蟲聽著不應以皮作鉢並鐵線等張若相腰帶帶一切不淨可惡皮及皮器不應畜聽畜淨畜若住處有塵不得以皮作地敷

不得手捉革履入佛塔中應當學第十三

釋義 緣處發起其中所犯不犯並除四衆悉皆

同前

前既不應入故提持而施故制草履乃是履之物不淨所污故亦不聽持入塔中

不得著草履繞佛塔行應當學第六十四

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前 緣有二種一緣由著過故使二爲

我故放此言曉者是路由過通

附考 義淨律師云原西天致敬之儀有於多種或以禮拜爲恭或復旋繞爲敬禮則品列九等旋乃分於左右繞爲吉左繞爲凶匝數則從一二三乃至百千隨各所表且如常行三匝者表供三尊止三毒淨三業然諸所表但不外於法數合乎聖教可爾而言九等者一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈凡五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之恭敬遠則稱拜手近則跏足摩踵凡其致詞受命褒褒長跪專賢受拜必有慰詞或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮唯加善願不止跪拜此方禮數久乖智者宜當奉教勿順人情而虧聖制也

不得著草履入佛塔中應當學第六十五

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前梵語當羅此譯爲短靴靴

會探 五分律云當羅不應深作轉聽至踝上不

得難如靴應閉前

附考 寄歸傳云准如聖教若對形像及近尊師

除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩

左膊首無巾帕自是恒途餘處遊行在開非過若

是寒國聽著短靴諸餘履隨處應用既而殊方

異域寒煖不同准如聖教多有違處理可隆冬之

月權可養身春夏之時須依律制履不旋佛塔

教已先明當羅勿違香臺煩之自久然有違教之

類即是強慢金言

不得手捉當羅入佛塔中應當學第六十六

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前 前緣若入此制不得捉入也

不得塔下坐食留草及食汚地應當學第六十七

緣起 此有二制佛在舍衛國住祇陀園六羣在

●加勝如

塔下坐食已。留殘食及草汚地而去。有如是比丘。嫌賣白佛結戒。與結戒已。時諸比丘作塔已。施食作房已。施食衆坐處窄狹。不敢塔下坐食。佛言。聽坐食。不得留草及食汚地。時有病比丘。不敢留殘食草汚地。佛言。聽衆著脚。邊出時持棄之。乃第二制也。

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者。或時有如是病。或時聚一處持出棄及最初未制戒等。

不得擔死屍從塔下過。應當學第六十八

緣起 佛在舍衛國住給孤園六羣比丘擔死屍從塔下過。護塔神瞋。諸比丘中有樂學戒慚愧者。嫌賣六羣白佛結戒。死者雖也謂氣盡命終屍者。故形也。在麻曰屍。在棺曰柩。結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者。或從此道過。或強力者所將去。及最初未制戒等。附考 寄歸傳云。死喪之際。僧尼沒設禮儀。或復與俗同哀。將爲孝子。或房設靈几。用作供養。或披麻布而垂淚。或垂長髮而異則。或拄哭杖。或廢告。

廬斯等咸非教儀。不行無過。理應爲其亡者淨飾一房。或可權施蓋幔。讀經念佛。具施香花。冀使亡魂托生善處。方成孝子。始是報恩。豈可泣血三年。將爲齋德。不資七日。始符酬恩者乎。斯乃重結塵勞。更嬰枷鎖。從閻入閻。不悟緣起之三節。從使趣使。詎證圓乘之十地。歟。然依佛教。慈獨亡者。親知決死當日。與向燒處。尋卽以火焚之。當燒之時。親友咸萃在一邊坐。或結草爲座。或聚土作臺。或置甕石以充坐物。令一能者誦無常經。半紙一紙。勿令疲久。然後各念無常。還歸住處。寺外池內。連衣並洗。其無池處。就井浴。身皆用故衣。不損新服。別著乾者。然後歸房地。以牛糞用塗。餘並皆如故衣。服之。儀皆無片別。或有收其舍利。雖身骨。此爲亡人作塔。名爲俱備。形如小塔。上無輪蓋。豈容棄釋父之聖教。通周公之俗禮。號咷數月。布服三年。者哉。無謂山莊聖孝字所附贈雪字通不得塔下埋死屍。應當學第六十九 緣起 緣處發想。其中所犯不犯並餘四衆悉皆。

同前 釋者葬也。凡此丘身亡當依佛敎四禮葬法。不可輕便。須當慎之。

附考 根本雜事云。苾芻身死應可焚燒。即波羅

白佛言。如佛所說。於此身中有八萬屍蟲。如何得

燒佛。此諸蟲類。人生隨生。人死隨死。身有塗者

應觀無蟲。方可燒殯。無柴可得。可棄河中。若無河

者。穿地理之地。多蟲蟻。可於遺薄深處。令其北首

右脇而臥。以草稭支頭。若草葉覆其身上。送喪

苾芻可令能者誦三。皆無常經。並說伽陀。為其呪

願。事了歸寺。應可洗身。若觸屍者。連衣俱浴。其不

觸者。但洗手足。還至寺中。應禮制底。

不得在塔下燒死屍。應當學。^{第十}

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並除四眾悉皆

同前。經律云。茶毗。或云闍維。此翻為焚燒。

不得向塔下燒死屍。應當學。^{第十一}

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並除四眾悉皆

同前。向者謂不得正對塔前而燒也。

不得佛塔四邊燒死屍。便臭氣來入。應當學。^{第十二}

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並除四眾悉皆

同前 前正。向。凡。河。四。面。如。米。浮。圖。應。以。香。花。能。燒。時。相。續。燒。屍。氣。不。淨。室。容。四。方。臭。惡。須。覺。化。之。可。也。

附考 法華經云。一切眾生喜見。菩薩服諸香油。

焚身。臂供佛。用。法。乳。弘。恩。光。明。徧。照。八。十。億。恒。

河沙世界。其中諸佛。同。經。讚。美。然。以。聖。人。見。道。理。

證。性。空。三。業。純。淨。無。諸。雜。穢。雖。焚。肉。身。是。名。真。法。

供養。此。則。當。為。凡。流。不。淨。是。故。遮。止。

不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。應當學

第十三

緣起 佛在舍衛國給孤獨園。六眾持死人衣及

牀從塔下過。彼所住處。神。賦。路。比。丘。聞。鐵。賣。白。佛。

結戒時。諸。黃。絹。衣。比。丘。疑。不。敢。持。死。人。衣。塔。下。過。

佛言。聽浣染香熏。已持過。是故開除。乃第二制也。

結罪 其中所犯。並除四眾悉皆同前。不犯者

若或時有如是病。若浣染香熏者。及最初未制戒

等

會探 毗尼母云。若得黃絹衣。若水中久漬。由純

灰泥淨以溪黑伽香塗上然後得著入塔中

文著

足懶憊。頭陀洗染香黑仍淨無穢惡。慈惠得著入塔者。一合食好之。波目眼。一合藥。陀之衆。塔修其

意深

附考 僧祇律云病時不服藥不差者聽服服已

不應繞塔若塔在露地者得下風道禮

毗尼止持會集卷第十五

音義

槌突 觸也

斷 音銀齒根肉也

斟酌 益也

欠時 欠伸即掣伸也

狼狽 下音蹤狼狽一足長後二足短狼狽前二足短

後二足長狼狽不立狼狽無狼不行若相離則進

退不得矣今取喻年少比丘不相離上座出入也

嚙 上音博下音集

嚙 音芝飲聲

吸 穿入聲同歌

搏 音傳腓腸也

音 音草嚙也

瘞 坐平聲小腫也

頰 音劫面旁也

振 音戰又音蓋取也

屏 音平

屬 音火

瘞 音意埋也藏也

觀史多天 卽兜率陀天此翻知足 涅槃經云

此天欲界最勝故補處菩薩皆示生此天爲教化

衆生故

禮 詔平聲衣之遮蔽前者

強 音強暴也

守節那 根本律云說羅摩此翻二百億瞻波城

有長者素賁晚得繼嗣時有報者報賜金錢二百

億因名其子聞二百億有云父聞歡喜施子金錢

二百億二百億形貌顯人所希見足下毛長四

指同黃金色。增一阿含經云。勇猛精勤。堪任苦行。

所謂二十億比丘是。

狸 狸狸也。

狐 音呼獸名。鼻尖尾大。善爲妖魅。性姪多疑。名山記云。狐者先古之姪。婦其名曰紫。化爲狐。多自

類 潛入聲獸名。形如小狗。水居食魚。正月祭魚。

類

類 不祭魚。國多盜賊。

類 音雅靴。靴也。

類 音慘淺青黑色。

賽 肥上聲報也。

不悟緣起之三節 謂無明不覺生三細。此業轉

現次第而生。故云三節。

革 音忤聚也。

咲 音陶。號咲哭聲也。

粹 脆去聲。束釋也。

毗尼止持會集卷第十六

金陵寶華山弘律沙門 廣修 集

不得佛塔下大小便應當學第七

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯並餘四衆。

悉皆同前。凡大小便應遠塔所在。於常處不遠處。遠處爲便利。

引證 優鉢祇王經云。伽藍法界地。漫大小行者。

五百世身。所拔波地獄。後經二十小劫。常遺肘手。

抱此大小便處。臭穢之地。乃至黃泉。

不得向佛塔大小便應當學第七

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯並餘四衆。

悉皆同前。前制不離塔下。此中論遠塔處。屬不應在。

人天。隨仰。前神守。當宜加。敬可。謂爲比丘者。當得敬。

不得繞佛塔四邊大小便。使臭氣來入。應當學第七

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯並餘四衆。

悉皆同前。前制四方。此中。其四。兩。故曰。繞也。則。

涉之氣。而。

不得持佛像至大小便處。應當學第七

釋義 准佛像例之。則。若。隨。聞。一切。事。實。等。及。三。藏。法。寶。皆。不。得。持。於。穢。處。往。來。

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者
或道中而過或強力者所持呼去及最初未制
戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學第七十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學第七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學第八十

釋義 此上三戒緣處發起其中所犯並除四衆

悉皆同前 不犯者或爲大鳥脚置塔邊或爲風

吹去及最初未制戒等 律云嚼楊枝有五利益一

增益熱食四能引食五能明 若不嚼有五過反上可知

會探 十誦律云佛前和尚阿闍黎一切上座前

佛塔前並聞塔前俱不得嚼楊枝嚼者突吉羅同

處比丘前不犯

律攝云嚼頭寸許令使柔順然後徐徐揩齒新牙

皆使周備

僧祇律云若楊枝難得者當戴所嚼處素之洗已

後者明日更用

寄歸傳云每日且朝須嚼齒木楷齒刮舌務令如

法鹽漱清淨方行禮敬若其不然受禮禮他悉皆
得罪

不得在佛塔下漢睡應當學第八十一

不得向佛塔漢睡應當學第八十二

不得塔四邊漢睡應當學第八十三

釋義 此上三戒緣處發起佛爲結戒如前 漢睡

身中流淚不淨經鼻出口漢從口出曰睡凡爲漢睡

出在屏處仍須彈指警衆而臥若老病者聽安睡器

然於僧房且禁不許 結罪 其中所犯並除四衆悉皆同上 不犯者

或有如是病或大鳥脚置塔邊或爲風吹去及最

初未制戒等

會探 根本雜事云寺中四角柱下各安睡盆

安盆以盛屎用然

不得向塔舒脚坐應當學第八十四

釋義 緣處發起如前佛爲結戒 舒脚者乃輕情

全無畏懼

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

或時有如是病若有間隔或爲強者所持及最

初未制戒等

等四分云若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐西

比丘凡得向果者淫聲言收聲言以
離制既於寺候養故爾矩矩塔滿也

不得安佛塔在下房已在上房住應當學第八十五

緣起 佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾

時六羣比丘安佛塔在下房已在上房諸比丘聞

嫌責六羣曰佛結戒上房有二種一者處所高顯
為上一者妙好處為上下

房亦有二種一者處所低下名下二
者雖卑名下亦可以指重樓為上房

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或時有如是病持如來塔在下房已在上房住或

命難行難及最初未制戒等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已在上好

房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已

在不好房宿此言妙好處
為上房 彼安如來塔置下房

已在上房宿此言重樓
為上房 佛言不應爾應安如來塔

在上房已在下房中宿 彼共如來塔同屋宿佛

言不應爾有比丘為守護堅牢故而畏懼不敢共

宿佛言聽安枕上若側邊而眠 彼腋下挾如來

塔行反抄衣繫頭通肩披衣著草履擔如來
塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭上若肩

上擔如來塔行

附考 僧祇律云起寺時先規度好地作塔處應

在東應在北僧地佛地不得相侵不得使僧地流

水入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作

不得在塔院中洗染衣著草履覆頭覆肩洩唾

地不得塔池中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流出

水得隨意用

人生已立不得為說法除病應當學第八十六

釋義 緣處發起如上佛結戒已時諸比丘疑不

敢為病人說法故開除病乃第二制也下皆准此

設法者以法自尋不為利養而弘化雖法者係集至
誠因開解義而入理斯則用皆獲益若說者聽者二
俱失益則彼此相害

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者

或有如是病或為王王大臣捉去及最初未制戒

等

會採 僧祇律云若放恣諸根立為無病坐人說

若越學法 若比丘爲塔事爲僧事詣王若地主

彼言爲我說法不得語令起恐生疑故若邊有立

人者即作意爲立人說雖王聽比丘無罪

人臥已坐不得爲說法除病應當學第十八

釋義 緣寢發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前臥者無臥也經身觸微全

人在座已在非座不得爲說法除病應當學第十八

釋義 緣寢發起所犯不犯並餘四衆悉皆同前

座者乃正座也非座者不正座也

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學第十九

釋義 緣寢發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前高座者僧祇律云高有二種高大名高妙好者

者亦名下

引證 善見律云世尊河實六羣云何自在下人

在高而爲說法佛語比丘往昔於波羅奈國有一

居士名曰車波迦正婦懷妊思菴羅果夫曰此非

菴羅果時復思云唯王園中有夫夜入王園偷取

未得明相出不得出園即於樹上藏住時王與婆

羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆

羅門爲王說法偷果人在樹上心自念言我今偷

果事應合死我今得脫我無法王亦無法婆羅門

亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶憐慢

故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故

自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我

今得脫即下樹向王說偈云

一人不知法 一人不見法 教者不依法

聽者不解法 爲食糲米飯 及諸餘餽贈

是爲養食故 我言是無法 爲以名利故

毀碎汝家法 我爲凡人時 見人在上說

法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高

人說法而自在下時偷果人者即如是

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學第十九

釋義 緣寢發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆

同前 若在前行而人前已後此中除病法應是

說者或舉目失明或身足有疾須人相導故

會探 僧祇律云若比丘眼患前人捉杖率前爲

說無罪

人在高懸行處已在下行行處不應為說法除病應

當學第九十一

釋義 緣處發起其中所犯不犯並除四衆悉皆

前同 此中高有二種一者本自高二者疊石為基

有五事須一好地進行二能思惟

三少病四消食五得定久住

人在道已在非道不應為說法除病應當學第九十二

釋義 緣處發起其中所犯不犯並除四衆悉皆

同前 道者正路也非道者乃左右之旁路也

不得携手在道行應當學第九十三

緣起 佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携手在

道行或遇男女諸居士見已皆譏嫌謂携手道行

如王王大臣豪貴長者諸比丘聞有樂學戒者嫌

實六羣白佛結戒佛手者謂值手也比丘之不宜連手在道並行也

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

或時有如是病或有比丘患眼闇須扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學第九十四

緣起 佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在大樹

上受夏安居於樹上大小便下樹神瞋恚諸比丘

聞有知慚愧者嫌實白佛佛告比丘自今已去不

得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便大

小便無犯故為結戒時有衆多比丘向拘薩羅國

遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人不取過上即

為惡獸所害故加除時因緣之語乃第二制也

結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

或命難覺行難及最初未制戒等 此中兼制小衆

人僅取樹枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居檀度云欲取樹上乾薪聽作鈎鈎取作梯取

若繩取若樹通身乾聽上樹枝則無神依故聞

不得緣臺盛鉢實杖頭着扇上而行應當學第九十五

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡臺盛

鉢實杖頭扇上諸諸居士見已謂是官人皆下道

避於屏處看之乃知是跋難陀故生譏嫌有知足

者問白佛結戒 結罪 其中所犯並除四衆悉皆同前 不犯者

或為強力者過若被縛若命梵二難及最初未制

戒等

第四分云不應背負物行除寺內有老比丘須杖

絡囊聽與作白二編此法於作持中明

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學第九十六

釋義 緣處發起如前佛為結戒時諸比丘疑不

敢為病人持杖者說法又開除病乃第二制也

結罪 其中所犯並除四眾悉皆同前 不犯者

或為王王大臣及最初未制戒等

會探 僧祇律云若比丘在怖畏險道時防衛人

言尊者為我說法彼雖持杖為說無罪

人持劍不應為說法除病應當學第九十七

釋義 緣處發起其中所犯不犯並除四眾悉皆

同前 觀者檢也所以防檢小常也或有病心觀前

下二戒

人持鉞不應為說法除病應當學第九十八

釋義 緣處發起其中所犯不犯並除四眾悉皆

同前 鉞乃兵之一種如

人持刀不應為說法除病應當學第九十九

釋義 緣處發起等一一同前 刀者有種種形

人持蓋不應為說法除病應當學一百

釋義 緣處發起等悉皆同上 蓋者傘

會探 僧祇律云種種能遮雨日者皆名為蓋

若比丘為塔事若僧事詣王若地主彼言比丘為

我說法不得令却恐生疑故若邊有淨人應作

意為淨人親王雖聽無罪 若法師若律師風雨

寒雪大熱時捉蓋為說無罪 此與法師之師者為

若為顯異起行以謀利者並同新例

第四分云跋難陀在道行持好大圓蓋諸居士見

謂是王王大臣皆避道去不遠諦視乃知比丘佛

因是祿嫌故制不聽持亦不應畜 有諸比丘天

雨時往大小食上若布席時雨潦衣屢聽護衣故

在寺內持以樹皮若葉若竹作蓋 不應捉王大

圓蓋若得已成者應受與塔 若患熱應以樹葉

若枝若草若衣作 乃衣謂衣財 鼻中長髮以鐵

拔 若爪極長如一麥應剪 不應綠色染爪

不應以剪刀剪髮應以髮剃髮極長長

兩指若二月一剃不應梳髮不應油塗髮

不應滿眼臉思眼痛聽香藥不應以鏡若水

照面若面患疥瘡癰癤在一房以水若鏡照根本

雖事云若為眼瘡或癰瘡時老少形狀者皆聽許不應著耳環耳環頸

環臂脚釧指環指印不應作錯錫腰帶不應

用五色線絡腋腰臂

十誦律云聽裁健牛車當使餘人御不得自御

梳頭刷頭突吉羅頂留少髮突吉羅留髮令長

突吉羅若阿蘭比丘長至二寸無罪若頭有

瘡當以剪刀剪手摩髮髮突吉羅洗腳時不

得共他語七衆學法竟

八七滅淨法

評者第三分中佛言有四種淨一言淨二竟淨三

犯淨四事淨云何言淨若比丘共比丘淨言引十

八淨事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無

殘廢強非惡惡當所行非常所行制非制說非說

若以如是相共評言諸遂彼此共關是為言淨始

律名相譯律無名評論云何竟淨若比丘與比丘竟罪以

三事事故破見破破儀見聞疑作如是相竟罪

是為竟淨名教法評律無名非言評五分律云何犯評

犯七種罪波羅夷僧殘廢罪悔過法偷蘭遮突吉

羅惡說是為犯評云何事評言評中事作竟淨

中事作犯評中事作是為事評

滅法者言評以二毗尼滅謂現前多人語或一毗

尼滅謂現前竟淨共四毗尼滅謂現前憶念現

前不礙或現前罪處所罪處所即犯評共三毗尼

滅謂現前自言治或現前草殺地事評以一切

毗尼滅隨所犯一切者即七種滅法也隨所犯者

謂於前竟犯三評中隨作何評之事即隨今以所起之四種淨能滅之七種法合

而為名故云七滅淨法也若准犯結罪正攝第五

波羅提為順戒相是以科列第八也

十誦律云有六評本亦即一瞋恨不語二惡性欲

害三貪欲四評曲五無慚愧六無欲邪見是為六

也

僧祇律云比丘成就五法能滅淨事知是實非是

不實一是利益非不利益二得伴非不得伴三得
平等伴非不平等伴四得時非不得時五

現前滅諍法第一

應與現前毗尼當與現前毗尼

緣起 佛在舍衛國給孤園迦留陀夷與六羣在
河中浴浴竟先上岸著六羣衣謂是已衣不看而
去六羣上岸不見衣即謂彼偷去彼不現前便作
滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑以此因緣白佛佛
問汝以何心取答言謂是我衣不以賊心取佛言
無盜心不犯不應不看衣而著不應人不現前而
作羯磨自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍
釋義 律云現前者謂法毗尼人僧界也云何法
現前所持法滅諍者是謂滅諍時現前有所受
何毗尼現前所持毗尼滅諍者是謂現前有持
用餘義 云何人現前言義往返者是謂現
在前言義 云何僧現前同羯磨和合集一處不來
者囑授在現前得調而不訶者是反此為之云何
界現前在界內羯磨作制限者是謂四方唱相白
作法已歸居

法食出應與當與者 應者得度也當者現分如是
入有限應與當與者 也之明止也人欲先須
料度得宜然後准事而法若不當與而與者皆由因
諸毗尼不先思量而輕舉功行從招咎咎但滅諍之
法應與當與凡行一
切作法亦復如是

若一比丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如
佛所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教
執諍者而云是法等乃七 汝當受是忍可 此句正
其意欲心欲捨也復云云 汝當受是忍可 是善能
勸共棄和合也 若作如是諍事得滅是為言諍
以一滅滅現前毗尼不用多人語也

結罪 若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸
提

若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波
逸提

若一比丘為二比丘為三比丘及為僧亦如是

若二比丘為一比丘為三比丘及為僧亦如是

若三比丘為二比丘為一比丘及為僧亦如是

若僧為一比丘為二比丘為三比丘及為僧亦如

是是中現前義若能滅者四人已上其法毗尼人僧
界五種一不現前則不名現前毗尼也若能滅者
或但二比丘三比丘一比丘應以法毗尼人三僧現
前僧界二種不現前亦名現前毗尼也 上所謂者

是本處僧中滅法下使明異住處僧中滅法然住與
處復有中途滅法及到彼處滅法由言靜離滅現前
事無是以
律詳錄

若靜比丘不忍可作如是滅聞異住處有奸僧
好上座智人彼比丘以此靜事故應往彼住處若
在道路能得如法如毗尼如佛所教滅靜者是為
言靜以一滅滅為現前毗尼不用多人語

若道路不能得如法滅至彼僧中上座有智慧人
前作如是言我此靜事如是起如是實因是起僧
作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老
為我如法如毗尼如佛所教滅此靜事若長老能
為我等滅此靜事者我等當於長老前捨此靜事
若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此靜事者
我自在作靜更令罪深重諸比丘住止不安樂彼
靜比丘應如是在僧前捨靜事此僧應語彼長老
老靜事若如是起如實如所因起如彼聚僧滅靜
若能如實說者我等當量有能滅此靜不若不如
實說此靜事更深重非法非毗尼非佛所教靜事
不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受靜

已應斷決若彼靜比丘是下座者應語言小出我
等自共平此事如法律教若比丘是上座者僧應
自遣至餘處共平斷僧作是念我等若在僧前平
此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等
寧可與諸智慧人別集一處共平此事即應作白
平斷此事此是律中舉白羯磨目內所
列集僧人法作前方便曰白云
大德僧若若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共
別平斷事白如是

白已平若比丘有十法者應差別平斷持戒
具足二多聞三誦二部毗尼極利四若廣解其義
五若善巧言辭辯了了堪任問答令彼歡喜六
若靜事起能滅七不愛人不恚九不怖十不癡斷
事比丘中有不滿戒者不知戒毗尼便捨正義作
非法語者僧應白遣此比丘出應如是白此是律
中舉
不滿戒者
出單白法
大德僧聽彼某甲比丘不滿戒不知戒比丘便捨
正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘
出白如是白已遣出

彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義
說少許又僧應作白遣出應如是白此是作持中
還不誦戒毗

尼者出
單白法

大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼彼捨正
義說少許又若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出
白如是白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭
力強說者僧應作白遣出作如已白此是作持中
還捨正義者

出單
白法

大德僧聽此某甲比丘法師捨正法我以言辭力
強說若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是
白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毗尼願正義如法說僧
應佐助之若彼僧不如法律教誡諍者此指前本
處僧而言
今僧應如法律教誡此指後與
住處僧言若彼僧如法律教
誡今此僧亦忍可此事此指所誦律無二
制誡法相應也僧應語彼
諍比丘言若彼僧如法律教誡此諍事我等亦忍
可此事如法說諍今我等亦當作如是誡諍若作

是得滅諍者是為言諍以一滅滅現前毗尼不用
多人語

結罪 若比丘諍事如法說已後更發起者波逸

提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者

波逸提 與欲已後悔者波逸提此中四句所集
人單白羯磨律

所以同界住
必須依律與欲

若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅聞與住處

有衆多比丘持法持律持摩夷持論應往彼所若

至中道能滅者是為言諍以一滅滅現前毗尼不

用多人語

若中道不能如法滅應到彼持法持律等比丘所

言長老我此諍事因如是起如是實因是起僧作

如是滅第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長

老問等哉長老能如法律教誡此諍事者我當於

長老聞捨此事若長老不能如法律教誡我等便

自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍

比丘應在衆多比丘前捨此事衆多比丘應語此

諍比丘言若長老此諍事如實所因起如第二僧

滅如實說已捨諍我等當量宜能滅不若不如實說者此諍事自在作罪更深重諸比丘住止不安樂衆多比丘應作如是受諍受已決斷彼諍比丘若是下座者應請言小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平若彼僧不如法律教滅第二僧亦不如法律教滅衆多比丘應如法律教滅若彼僧及第二僧如法律教滅衆多比丘亦應忍可此事應請諍比丘言如彼僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲言諍以一滅滅現前毗尼不用多人謂是中現前者法毗尼人如上結罪 若比丘諍事如法滅已若更發起者彼逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者彼逸提

若住一比丘持法律論住處及至中道亦如上往二比丘持法律論住處及至中道亦如上比丘尼同學

會採 十誦律云現前毗尼有二種非法若非法者約數非法者令折伏若非法者約數如法者令

折伏 有二種如法若如法者約數如法者令折伏若如法者約數非法者令折伏

大乘比丘同學應善和鬪諍故

附考 薩婆多摩得伽伽五十種不現前作鬪磨

一覆鉢二捨覆鉢 謂人謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

三學家四捨學家 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

五作房 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

六沙彌 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

七狂 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

八不離 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

九不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十一不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十二不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十三不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十四不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十五不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十六不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

十七不供養 謂此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪此比丘等僧應與作鬪心求相鬪

此部十八亦不供給彼部十九不共此部入村二十亦不共彼部入村二十一不與作期要二十二亦不至彼後來後坐

僧祇律云有七事非他遷地似他遷地亦作遷地論云國額名地陀利名住智勝自在何等七或有於正法不助如人住地無煩擾也

狂故不著此衆不著彼衆謂是他遷地是最初非他遷地似他遷地如是心亂鉅癡病病故不著此衆不著彼衆

復次或有人爲利故作是念若我著此衆失彼利著彼衆失此利是二俱不著復次或有人得二衆利故作是念我爲得二邊利故

不著此衆不著彼衆是名非他遷地似他遷地有二他遷地一者自愛心見他是非作是念業行

作者自知譬如失火但自救身焉知他事二者待時見地淨訟相作是念此淨訟相時到自

當判斷是二他遷地共此衆法食味食亦共彼衆法食味食或漸漸常事或不漸而斷當事

十誦律云園利陀比丘取淨時應以五事觀此中雖先未持戒而淨多聞智善誦阿含誰於師

如法謹信佛法僧誰不輕佛戒爲週鳩羅比丘有十事僧應差應多論云爲隨名二鳩羅知淨來往處根本善知淨能分別淨知淨起因緣知淨義善滅淨滅已更不令起持戒清淨多聞多智

園利陀比丘行有二十二法當知是利根多聞一善知事起根本二善分別事相三善知事差別四善知事本末五善知事輕重六善知除滅事七善知滅事更不起八善知作事人有事人九有教敕力十能使人受力十一有方便軟語力十二亦能使人受十三有自折伏力十四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無憍慢語十八身口意業無偏著十九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二十二不隨癡行

憶念戒淨法第二

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

緣起 佛在王舍城香婆羅子不犯重罪諸比丘皆言犯重罪問言汝犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼不憶犯便答言我不憶犯如是重罪長老莫數

數詰問我而諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何諸比丘白佛佛言自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍白四羯磨此羯磨法於作持中詳明

釋義 律云憶念毗尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是憶者記憶也念者明記不忘也

佛雖作憶念毗尼已使諸比丘不得數計問故作如是諍事滅是為覓

諍以二滅滅現前毗尼憶念毗尼不用不癡毗尼

罪處所是中現前法毗尼人僧界如上

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸

提

比丘尼同學

會採 十誦律云憶念毗尼有二非法有比丘犯

無殘罪自犯有殘罪從僧乞憶念毗尼若與者

非法應滅摺故 有比丘狂癡還得心從僧乞憶

念毗尼若與者非法應與不癡毗尼故 有比丘

有見聞疑罪自言我言是罪後言我無是罪從僧

乞憶念毗尼若與者非法應與實覓毗尼即覓有罪相

三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶

念毗尼 有比丘犯罪已悔除若人常說是事應與憶念毗尼 有比丘未犯是罪將必當犯若人

說犯是事應與憶念毗尼

薩婆多論云此法是守護毗尼五衆五篇壽與憶

念必要白四羯磨小三衆不現前

不應滅諍法第三

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

緣起 佛在王舍城難陀比丘癡狂心亂多犯衆

罪後還得心諸比丘詰問不止以此因緣白佛佛

言自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍白四羯

磨此羯磨法於作持中詳明

釋義 律云不癡毗尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是若如是滅者是為覓諍以二滅

滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是

中現前如上五種

結罪 彼比丘諍事如法滅已後更發起者波逸

提 比丘尼同學

會採 十誦律云不癡毗尼有四種非法有比丘
不癡狂現癡狂相問時答言我憶念癡故作一他
人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大
小便四是人乞不癡毗尼若與者非法 有四種
如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念一
他不教我二不憶夢中作三不憶裸形東西走立
大小便四是人乞不癡毗尼若與者如法
薩婆多論云此亦是守護毗尼五樂盡與不癡毗
尼必要白四小三衆不現前

自言治滅淨法第四

應與自言治當與自言治

緣起 佛在瞻波城十五日布薩時衆僧圍繞在
露地坐初夜已過阿難起座禮畢白言初夜已過
願世尊說戒世尊默然阿難却座中夜後已過明
相已出阿難復請世尊說戒佛告阿難衆不清淨
欲令如來於中羯磨說戒無有是處目連以淨天
眼觀衆中見彼比丘去佛不遠坐非沙門非淨
行自言是沙門是淨行起座往彼比丘所語言汝

今可起世尊知汝見汝出去滅去便捉臂牽出門
外還白世尊衆已清淨願世尊說戒佛告目連不
應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與
罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結
自言治滅淨

釋義 律云自言者說罪名說罪種懺悔者是云

何治自責汝心生厭離者是 五篇禁制爲之罪名

同各有
罪種也

若比丘犯罪欲在一比丘前懺悔應至一清淨比
丘前偏袒右肩若是上座禮足胡跪合掌說罪名
說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老懺悔
不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發
露知而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清
淨布薩如是受懺者應語言自責汝心生厭離
爾 若作如是說事滅者是爲犯淨以二滅滅現
前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗
尼如上人現前者受懺悔者是也

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸

提若欲二比丘前懺悔者唯異受懺者應先問彼

第二比丘若長老聽我某甲比丘懺者我當受

第二比丘應言可爾除詞同上 若三比丘前懺

亦如是 若僧中懺者其受懺者應先作白餘詞

同上更有八品小罪及心念實心等法此不繫於作持中詳明

比丘尼同學

會採 十誦律云自言滅諍有十種非法若犯五

篇罪自言不犯又不犯五篇罪自言犯 有十種

如法若犯五篇罪自言犯若不犯五篇罪自言不

犯

薩婆多論云自言滅諍法五衆有事及五篇戒有

犯不犯事盡自言治而滅之

覺罪滅諍法第五

應與覺罪相當與覺罪相

緣起 佛在釋氏國象力比丘喜論議其外道論

得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是

言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘白

佛佛言自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法白

四篇罪此篇應於作持中詳明

釋義 律云覺罪相亦名罪處所云何罪處所彼

比丘此罪與作舉作憶念者是根本律作求罪自性十誦律作實

覺罪動無給云實覺罪者先犯罪已發後復滅五分律作本言治 若如是諍事

滅是爲覺諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶

念毗尼不礙毗尼現前義如上五種

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸

提

比丘尼同學

律云有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念

不自言有三如法反上即是 復有三非法無犯犯不可懺罪

若犯罪已懺有三如法反上是 復有三非法不舉非法別

衆不作憶念非法別衆不現前非法別衆反上即是三如法

法

會採 十誦律云實覺滅諍有五非法有比丘犯

五篇罪先言不犯後言犯若與實覺毗尼者非法

應隨所犯治故 有五如法有比丘犯五篇罪先

卷二 律
月別

言犯後言不犯是人應與實覓毗尼

僧祇律云與覓罪相類磨已此人盡應行八事

一不得度人二不得與人受具足三不得與人依

止四不得受比丘按摩五不得受比丘供給六不

得作比丘使七不得次第差會八不得為僧作說

法人

薩婆多毗婆沙云此覓罪相是折伏毗尼一切五

篇一切五衆盡與實覓毗尼白四小二衆不現前

多人語滅諍法第六

應與多人語當與多人語

緣起 佛在舍衛國比丘共諍時舍衛衆僧如法

滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞異住處僧及

衆多比丘住處滅諍皆不忍可如現前毗尼中住

能滅故復便至佛所禮足已具白不忍滅諍因緣

佛種種呵責已告諸比丘應求多人覓罪自今已

去爲諸比丘結用多人語滅諍法

釋義 律云用多人語者用多人知法者語能行

得與衆多論小多覓毗尼者多本因緣斷斷廣等三

處決了是佛非佛 多處求斷斷斷斷斷斷斷斷

處所是佛非佛 從多處斷斷以如法 應差行等

人白二羯磨此法於律中詳明有五法不應差有愛有悲

有怖有疑不知已行未行反上爲五如法應差十

律云一切應和合有三種行第一顯露二覆藏三

就耳語

云何顯露行等若衆中雖如法比丘多然彼和尙

阿闍黎皆如法又上座智人持持毗尼持摩夷

皆如法說應顯露行應作二種第一破二完應

作白此即受差人於衆前正中 作如是語者捉

不破等語言是此是毗尼是佛 作如是語者捉破

等語言非此非毗尼非行已應別處數 於此處先

行佛者密語若法不密恐多增損 若如法語比丘

多者彼應作白云作如是語者諍事滅 此處應行

等者於衆中作是白已中上座應言若此今諍

已滅住止安樂諸長老一齊起座作禮三拜各歸本

衆作禮已散去 若法語比丘少者問應作禮已便

起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法

比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍

事滅功德多此比丘聞應往若不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毗尼用多人語現前義五種如上

云何覆藏行謂覆藏非顯露若衆中雖如法

比丘多而彼二師不如法又上座智人等皆住非

法若顯露行謂顯露非隱蔽諸比丘暨二師上座等捉露應

覆藏行露應作白作如是語者捉不破露作如是

語者捉破露行已應別處數乃至此比丘聞應往

若不住如法治若作如是諍事滅者是爲言諍

以二滅滅現前毗尼用多人語現前義如上

云何耳語行謂若衆中雖如法比丘多而彼二師

非法說及上座等皆住非法應耳語行露應作白

作如是語者捉不破露作如是語者捉破露行露

時應稀坐問答一人身小障礙此爲行露人便於

律捉者令彼二師上座語言汝和尚同和尚阿

闍黎同阿闍黎親厚知識等已捉露此謂指不善

哉汝亦當捉露若如法比丘多諍事得滅功德多

此乃方便勸誘之行捉已在一面數之乃至諍事

滅功德多此比丘聞應往不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毗尼用多人語現前義如上五種

結罪若比丘行三種謂如法諍諍已後更發起

者一一波逸提

比丘尼同學

律云有十種不如法提露一不解提露於此諍

事不決了不知是法非法乃至是說非說二不

與善伴共提露若比丘多聞持法持毗尼持摩夷

不與伴作法非法乃至說非說三欲令非法者

多提露彼比丘作念此諍事多有如法比丘我今

當捉非法露令非法者多四知非法多提露彼

比丘作念此諍事非法比丘多爲非法伴提露

五欲令僧破提露彼作念此諍事如法者多我今

捉非法露令僧破六知衆僧當破提露彼比丘

知非法者多爲非法伴提露七非法提露白

二白四羯磨白異羯磨異八別衆提露同一界

羯磨不盡集應勸授者不勸授現前應訶者便訶

九以小犯事提露或念犯罪或不故犯或發心

作如是捉籌。十不如所見捉籌異見異忍是爲不如所見。此十種中一一皆有十種如法捉籌反以起毗尼治之。上卽是。

會探。十誦律云說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉先行說如法籌後行說非法籌一切僧應和合集一處不得取欲。

僧祇律云行籌訖若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐或前食欲至者應唱令前食或後食時或浴時說法時說毗尼時隨應唱之若非法者覺言我等得勝爲我等故解坐我等今不起卽要此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人放放火已唱言火起火起卽便散起救火乃往覓如法伴。

附考。五分律云若如法人多應白二羯磨滅之。唱言。大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令以多人誦滅此諍事白如是。

大德僧聽僧令以多人誦滅此諍事誰諸長老忍僧以多人誦滅此諍事者默然誰不忍者說僧已忍僧令以多人誦滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持。

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地當與如草覆地

緣起。佛在舍衛國諸比丘共諍多犯衆罪非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘作是念我曹若還共問此事或能令此諍轉深重經歷年月不得滅令僧不得安樂。以是白佛佛言應滅此諍事自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法。

釋義。律云草覆地者不稱說罪名罪種懺悔者是五分律云草覆地者彼比丘不彼一衆中有復說國原僧亦不更問事機本。

智慧堪能比丘從座起偏袒右肩白膝著地合掌作如是言。諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無界限出入行來不順威儀若我等尋究此事忍令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲

諸長老作如草覆地懺悔此罪 第二衆中亦如

是說彼兩衆比丘各向大 彼諸比丘應作如是白

即此衆中能獨應者坐白此法是
作持中之草覆地單白獨應法也

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆

地懺悔白如是

白是已作草覆地懺悔是一衆中有智慧堪能者

仍是從座起右膝著地合掌作如是白諸長老我

今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯

磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔

此處宜會十條五分用之以法驗實明則事 第二衆

覆地之名意顯矣推本律義足文缺故當補 第二衆

亦應作如是說 是中言除重罪等者謂一切因諍
所犯放逐提突吉羅惡說等罪以

草覆地懺悔悉皆除滅除前二條及遮不至白衣

家羯磨此則或放或治不以草覆地而能同懺解也

若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前

毗尼草覆地不用自言治現前義如上

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸

提 比丘尼同學 會採 十誦律云草覆地有二義一闕諍數起諍

人亦多其事轉衆推其原本雖可知處佛聽布草

除滅如亂草難可整理亂來棄之 二者有德上

座勸除諍者使向兩衆羊皮四布悔過 即五分律
所開皆諍

手觸伏地今云羊
皮四布者足喻也 兩衆者各有所助故令各在一

處此謂會集作法
皆令兩分各衆

五分律云若有比丘闕諍相罵作身口意惡業後

欲於僧中除罪作草布地悔過應三乞已皆舒手

脚伏地向羯磨者一心聽受彼爲白四羯磨

又十誦律云有五事諍難滅不求僧斷一不信佛

語二不如法白三二衆諍心不息四所犯不求清

淨五反上五事者易滅

根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種異言互

相譏謗於此二人應信持戒者若二俱持戒應信

多聞者若二俱多聞應信少欲者若二俱少欲應

信極少欲者若二俱極少欲而生瑕隙無有是處

此顯凡情未盡習氣全存過境是緣
寧不謹慎若無敬慎亡則是非絕淨 八七經 淨法竟

毗尼止持會集卷第十六終

音義

都子婆羅門村 五分律云都夷婆羅門聚落在拘薩羅國界舍衛大城西北六十餘里元是迦葉佛本生之處也

菴羅果 亦云菴婆羅亦云菴摩羅舊翻爲奈新翻難分別其果似桃非桃似奈非奈又生熟難分

鋌 音祥小矛也

臉 音檢目上下臉也

杙 音亦檝也門中櫪爲闔又木段卽杙也曲禮云大夫士入君門由闔右闔音華

佛說目連五百問經略解序

原夫此經二卷律宗該攝文辭昭著義趣幽深乃初
心入道之樞機末遷修行之關鍵也第失譯人之名
目有疑非佛之親宣噫若非采茲氏之大權示現五
百請何易咨詢自弗釋迦文之至聖深慈半千闡恐
難報答矧乎經中言盡明學處句句咸暢毗尼必
也聖賢之所自斷非常人之所能奚惑之有哉當知
此正如來異妙方便助發實相義者寧不思之乎倘
固疑而不信者謗法之尤恐難追道也願吾儕深信
深入慎勿憚其名相多端忽而不學定宜熱覽斯文
謹潔身心依而奉行庶不於戒體抑且嚴護威
儀因戒生定因定發慧三學圓明無上菩提必亦由
茲而成就也然而文雖顯著恐蒙學初心猶未諳其
旨趣近有幾家疏註文雖煩足而亦未盡其詳故吾
不得已而重箋釋之目爲略解以便後昆用廣流傳
無過絕焉是爲序

崇禎七年仲春中泠菩薩誕日刀果道人性祇謹識

今日錄

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解目次

卷上

自序

五篇事品第一

問佛事品第二

問法事品第三

結界法品第四

問歲坐事品第五

度人事品第六

問受戒事品第七

受施事品第八

疾病事品第九

死亡事品第十

卷下

三衣事品第十一

鉢事品第十二

雜事品第十三

三自飯事品第十四

問五戒事品第十五

十戒事品第十六

問沙彌品第十七

歲坐竟懺悔文

此九十日中所犯事通威儀

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解目次終

●戒律

●戒律

●戒律

是實此道應以高爲德也此中二十倍者亦是傳言有便可知△四倍者謂

犯偷蘭遮 梵語也善見律云偷蘭名大違是華言謂

盜取于惡趣善即人天惡即地獄畜生也此是

罪之輕重以立名者由能成四波羅夷十三僧殘

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

罪之輕故又有二種之分初犯發生者二種

犯波羅夷 佛經教盜取四根本也梵語波羅夷者

於佛無違外不得與佛共住若犯此者永棄

佛法大海不著彼岸死後墮惡趣有云一者惡沒由犯

此戒或謂無分故二者不共住非但捨此身已不得

同昇地獄故四分云譬如人頭不可復起如他化

若犯此法不復更成比丘行故○下明時分 如他化

自在天壽十六千歲墮泥犁中 此墮地獄中火

燒燒由受業生故墮此獄梵語泥犁名合眾提云汝

羅尼語大輪云樂官他化自在天壽他化所化而自

樂放利行施云是欲界天能作以成已 於人

間數五百二十一億六千歲 此中數五百等者

爲算九十二萬一千六百萬歲是實此亦當以萬萬

之修五百等者亦皆算之不可不實一有取此上說

受如是苦無窮者如罪業極重故化地獄經云信相

足斷之乃至其罪新之已訖能風吹活而復新之何

所教誨以前世持戒之月殺生不信三寶不孝父母

刀山寒冰剝裂種種苦楚不可勝數皆是生前所作

惡業生白世尊作何善行得離斯苦佛言勸導孝順

母教事師長教奉三寶勸行布施持戒忍辱進定

智慧慈忍等若能如是修行則已無二不救老不墮

輪流教如已等若能如是修行則已無二不救老不墮

永離苦乃至不墮三途入難之亦非地獄又非人與

聖是故當知苦樂非由天降亦非地生又非人與

要明戒相二要持一心三要忍辱忍辱忍辱忍辱忍

持戒之人也參重更有一心三忍忍辱忍辱忍辱忍

持戒之徒可知以上諸明五篇以定罪輕重之果已見

下別明五百以應經重報果之因有十六品
初佛事品至第十七沙彌品且初佛事品

問佛事品第二

佛事者現聖聖像聖造佛殿乃至禮敬供養三寶等皆名佛事下言佛物者皆爲此事而有也佛爲救度之尊事爲最大之事遵行者功德無量違忤者罪報無盡先問於佛事後以法華等事而次第問之凡三十七條問答○

問凡兩之一字卽是目達
尊者請問一世尊之說
佛物先在一處
指佛塑像指佛

像盤造佛堂乃至本處佛前所
供香燭藍類等物也若
有比丘齋至餘處作

佛事犯何事。必得答。凡答之一字。卽世尊答。目連尊者所問之言。犯棄。

波羅夷罪。如上初篇所明。此以貪心爲利。移此作彼。互有互無。因果有錯。與盜佛物相同。故犯棄界。所以

一切佛物都不得移動。犯一切者統該之說。若有事難犯罪亦例上下開。

衆僧盡去。或有水火刀兵王賊等當白衆若衆聽得

責主餘佛事無罪
衆若不聽則亦犯罪如上人王之
物倘不敢移法王之物理當尊重

故不可在○物
易供器問第二

問佛物餘剩之物可以得買供養具佛否答得佛之

造堂與質問第三

品。佛物造堂與直可贊。亦指聖蓋所餘等物。將此

之得所直。物私用可。不。答。一切。情。物。得。買。不。得。買。機。

所餘當買供具供佛則可如造堂費用因果有差異盜

10

傷物罪則斷不可也人或欲買此堂座如下文五倍價所得之值原作他事始得無咎○傷物借使兩第四

問比丘作佛事
在寺院取經起眾供養三寶近
經等雖云法事即是佛事完備

得佛奴牛。馬若他得借使不答。

知本是佛物不得。物故。不知得。故。以非法得故。

佛說用佛物買之佛前使役者是也○僧地作

五
同曾也呂荅月弗勿乍產產委可主下
滑地滑塔照

問。作却起。却用。便作。愈。醉。可。住。不。應。僧。住。應。應。

可住否。名未錄物。而於人。合罪報。不知不。

名決斷犯此罪者固大過四煉轉配重如上火熱地

者應云大德此業僧塔藏屬千佛用佛物者不著

勿住於此。住地得罪一運。佛眼二差因果。斷乎不可。如是一二乃至再三和顛。教誨而開示之。令其知道。速改。

者經是佛蘭乃至佛塔亦無所犯慢僧殘
法詳明四分律解○故時論會同第六

問先佛堂壞俱毀主人更出私財作堂後有施主重修已材作佛

施比丘比丘可取不答言不得

以佛物故不得計錢犯罪又不得餘用畢竟何如但以佛前隨分用之不廢前人之功亦可十分備禮者或也

無過僧履歷云昔有比丘私取飯佛刹住用携已房後
感地獄之中報爲大柱焚之慎諸○佛蘭僧地開第七

問僧地僧家種作等地佛物用作都離燈之離裏先有井

[illegible]

●論子篇

菓菜可食不答不得。并依下文應作并既是佛物爲
若是檀越物作佛事先要以菓并菜施僧得食。而後
供養來供佛僧。不要不得食。或買用若買五倍價一
不宜先食故。價何如
五錢買食所價原。若知是佛不用買而食者計錢。錢
用作佛事無過。若知是佛不用買而食者計錢
多少犯罪。重輕知而放遠貪食倍財故得罪云
爾小錢一分銀八文弄值一錢銀者犯重若減五錢偷。云
爾等又云西域之錢有金錢銀錢之不究竟不無引。云
○佛便宜。價問第八
問欠負佛物物云何償。答直償本物何不以
佛不出入故所不加償。放債起息雖爾放入地獄互
佛物因果難逃。昔佛泥洹後。必是迦葉涅槃之後也。用
故下文引證。若佛泥洹後。泥洹即涅槃之異稱有。用
一比丘精進聰明行解。有一婆羅門見比丘精進聰。明
明有持女施比丘作比丘尼。來出世解此比丘即受其
女姝好因美。比丘後生染意作不淨行。染之事共
生活。同住僧用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此。共
比丘極聰明因有能說法使人得四道果。何不利已
以所自惟罪深重。每放罪重。便欲償之即詣沙徒國乞。乞
大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所盤。咬者
行毒也此處即。比丘知七步當死故云七六步裏便。是

向弟子言何處償物還還本國。所償之處不一言汝
償物已還我住此待汝弟子償物說還報之即起七。言汝
步便死臨阿鼻地獄中初入溫暖未至大熱。自謂是。知
溫室。有便事大聲經呪願。士之讚讚地獄
中諸罪人鬼聞經呪願者。得數十人得度。出地
獄卒大嘆便舉鐵杖打之即命終生三十三天。上下
云。以此驗之佛法僧物不可不償。因償雖復受罪。云
故得時出矣。意舍不償地獄難出地有三種一者貪
心難遣記重二者用三寶物三者難償。云
功德亦未能出於惡道也。所以念佛經功德無窮於。云
茲可見○塔座。用問第九
問佛塔上掃得土棄之有罪不。塔有多種佛塔十三
漢帝四層塔王有塔無層此佛塔者十三層也。阿含經。中
中有三意造塔一使人學勝二令他生信三爲報佛恩。云
故每動行答得棄不得餘用。既言佛塔即是佛物故
打掃淨意。答得棄不得餘用。當知數物向爾大者可。云
知矣佛法深細以至如此初教社林令人知因果明辨。云
此云○佛物。用問第十
問若比丘佛物出與人取子息用犯罪不。意者生猶如
取利答與佛物同體利由佛物而有。俱犯重何出。云
入合子。利也。與佛由故有無福何以壞法身而爲。云

形故 佛物即屬法身故為形者貪求佛物而養色身

故嗚呼比丘僧施物慈難消況又以佛物起息

而用故云犯重○

問若佛圖主 圖者佛之形像也 遺佛奴小兒給此

丘此可使不答不得使何以 以是佛物故 此是遺佛

換水佛前服役之淨人故云佛奴所以比丘不得役使

遺用佛物得罪圖主亦不可擅自給出與之○

第十二 問若比丘要與佛作得食佛食不取取佛物用 答不

得何以 比丘是佛之無客作之理何況取佛物而衣

食用耶 若比丘見佛堂廟犯戒等像類常已有聖畫

謂之佛作客作乃顯土工水匠之流竟利糊口

者故無此理違者得罪○白衣佛食問第十三

問若白衣與佛作得佛物 在家僧作客作以竟衣用

此物作食請僧得食不答不得食 後既供養僧宜

經白衣之手還是佛物故此是白衣養家活計在彼理

若在比丘知法亦應計錢犯罪故云不得非佛

作者不論棄之○佛

事覽利問第十四 問若比丘佛事法事或代佛行化或

得捉金銀錢不答

不得捉有貪犯檢贖罪 法若以錢財類子得服亦同

客作有過佛制故不得也教中比丘只應乞食不蓄錢

財或彼為法必有所施不可却者應轉作淨別作功德

可也拾遺和上勿謂罪輕所

明○施主作福問第十五

問若人施牛驢馬奴與比丘造佛事 相法等 法事 經與

等比可得受不答得受使用但不得受 經中不得受

牛馬許受者但能制此主要顧之心一時方便非當法

也人或可出家學道牛等物與之即傷慈悲不忍

多客亦可同刀軍器一不得受 傷慈悲之器必非所宜

○佛私寄 問若十六 問若人施佛屋宅未用 佛比丘可先 寄住不答不得

問若人施佛屋宅未用 佛比丘可先 寄住不答不得

所以不得 便是佛物 故占佛所有亦得受 佛口常隨

可息問 第十七 問若人續佛光明 月所不照處故曰續明 吉可滅

不答不得若滅犯 應佛有常光原無明 雖云佛無明

暗施者得福故滅有罪 施主求福本意夜常燃燈

得福無口續之○ 佛 前食臥問第十八

問若非佛屋 佛正理或佛像在中比丘可在 像前飲

食 臥不答得下 若佛在世猶於 佛前 食 臥

況像 不得然亦須得 不得輕背教中所訓 但

臥須離 像等類而遠之亦不 若有燈光明不得

足光中過住 此光屬 佛 若自另有一燈得 人

向 下 取 攝 影 佛 光 乎 勸 止 威 儀 常 護 敬 畏 無 舍 離

臥失其正智入佛知見 佛力便亦在其中文法經

下 疑 不

此中約字
故下文亦可
此中約字
故下文亦可

於斯可見○問難
釋迦問第十九

問若比丘上佛圖佛佛地遠望犯何等事

答云答不知不犯若必有急難事上亦不犯

刀兵等知而放上犯捨墮

事也或知而放上犯捨墮

輕者過知法者一誅過三誅犯決漸過四誅故上犯

棄墮○指前用後問第二十

問若比丘指物造佛經或佛所更得他物後人所不

用前物但用得爾不答不得以許前便是

有差語實不實此三誅依不得也

問若比丘得買佛上絹作衣不答不得

求福而來比丘心無愧私取即是盜用佛物

問若比丘形相佛像犯何事答一切佛像不同好惡不

得形相其罪甚重如波羅尼不可為

一切者即金銀銅木等夫知來相好惡

量未成而相則可已成而相者決不可也

此通甚多諸佛諸○相成更作問第二十三

問人若若人作佛像鼻不作孔或失

不得如人父母親有缺漏子見不忍亦不能再作

世多應見以此可戒○
佛遺物則第二十四

問若比丘上佛圖上得持在杖物倚不答不得犯

捨墮

相相比比丘有天子之相便語比丘

與比丘今共語比丘言須我禮佛還

便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已退出婆羅門便不

復與語比丘問故與我女不

與婆羅門言向見比丘有實相故與今無復此相是

故不與所以爾者消其功德故

下聲以是佛地及塔等不可持物倚既犯戒又消

其無量功德

佛物人天問第二十五

問若比丘佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得作

佛邊不得以是佛物故佛邊天宮梵釋等是世人

故得作之無過○度

問若比丘度人不知本來

發遣犯何事

後度知是佛奴而不

發遣犯何事

若先不知則知便發遣知過若不發遣亦犯重不知而

比罪重故若欲度人必當察之

爲要慎之○仍上再問第二十七

問其人是大道不答非因比丘因其故違佛制不

也然而佛教者別有用錢買佛遺物者比也今之學者非

今名有行人發心持佛遺物者比也今之學者非

身雖犯即便輕行行之人而自招殃咎何以故三世

諸佛歷代祖師皆從行門而入返故思之○作佛取物

問第二十八

問者自有私財近事發心造像之人願比丘作佛像

作者此丘得取物不答不得此有二通一因佛所得

此其作功德爲妙若取物便同客作失比

丘雖故云不得○佛雖佛事問第二十九

問者有先上佛幡供佛之得取用作佛事不幡者轉

成善故答佛事得用或以別作佛前供帳等用或

名曰幡以別用可檀越不聽則不得何以故以功德風吹

是檀越要羅之本故云不聽不得

聽則可也○通禮三世問第三十

問得通禮過去七佛不答得何以法身同故經中自

七佛現在七佛之中又分過去現在現在佛身等是過去

拘留無等是現在言得者以三世諸佛名號羅法身

無二故但能志心禮拜功德無量更無過去未之別故七

佛名義四分略解詳明茲下引○許三作一作問第三十

問若人施先許佛三會三作佛事或三處施然後比

并作一會其三會心願亦不成其三會之名目或三

行香三布施得了三會不答言不得何自違言有罪

一貪惜二妄語應犯捨檀呼來世比丘信心淺薄

佛事爲兒戲事不有諸自招罪咎可不慎哉○懷界

三十二

問若比丘犯決斷十三僧處得佛地中懷悔不答不

得佛地者佛地謂前非僧作法儀悔之所言不得者准

律中犯僧殘當與波利沙沙乃至摩那等然後

二十僧中與之出罪少一人罪而不除況佛地懷悔無

來失儀而可得乎如沙彌若人處人有過懷悔者不論

問第三十三

問若久遠故寺年深墮都無垣墻障蓋址原不知

佛地遠近無長深淺比丘若欲置作者云何得知齊畔

答不知當以意作齊畔以不知故增損無罪意謂知

原無過不知當隨施主財力多寡

亦可無咎○佛物神聖問第三十四

問若比丘佛物作鬼子母屋及作鬼子像作有罪不有

子母天其母生子答同以佛物施人其罪重同上

皆鬼故以名之

與寶器相類故又且比丘不得犯事神祇此

乃貪利失德斷乎不可○佛前禮佛問第三十五

問若佛前塔前得禮比丘不比丘互相作答不得有

過犯捨墮蓋天子殿前即分庭皆位更民廟不以

此丘犯此者不罪其多宜自遠之慎毋輕信而自招罪

有今之梵刹供養現法於前僧衆反背佛體者更爲不可亦犯此罪古之梵刹元無現法而立之說皆在左右以表慈威今之所作有違佛制不可不知然而必不能改者時應當方便迴護雖說可也○等集何罪問第三十六

問者比丘賣佛像有何罪答同賣父母

佛言不犯何比丘亦或有之罪同五逆安可爲乎古云是可忍也孰不可忍也梵網經中應當教化取乎物之今此非但不壞抑且賣之違罪甚重不能免成之戒之戒云佛大慈悲實亦不妨希見聞祀新可反○斷經營修問第七十

問者比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有罪

不答尙不免地獄受大罪苦有何禍耶

佛戒故

白手者非佛人律中掘土伐木犯罪地獄豈得免乎或有急事必伐者三七日前預告知可也塔像等事自有工人匠作比丘攝心靜坐是爲本分當修福而自犯戒者一偏殘物命經中章繁比廣以爲戒二類同客作有妨正造故有罪而無福也○佛事竟下法事品

問法事品第三

法事者如下文中說法誦經等事

有十三條問答○設法誦經等事

問者比丘高座說法前人著俗服

淨法不

者二俱犯衆多

羅周即成惡作罪也此問應作

●僧作

三諫犯決斷以惡性不復過三諫至棄

其非法一應若使不諫經三說戒轉增

不諫何如

俗服以輕便故稱罪服者或白衣直衣之類律中經

夫說戒之法令人懺悔罪惡今既不諫不諫已輕二箇

半月日久自然僧其罪業亦是從輕至重三箇半月更

轉倍之虛假心倘有此過幸遇師而即當

不諫○師與弟混問第二

問爲說法者如法

者不如法

上如前所明可如此爲經法

問若比丘請人說法先高座上着帳幔

物得與下坐

理須莊嚴互用佛物有過不得縱橫不更必犯二三既

知佛有各當迴避不然二俱有過慎之○僧先佛後問

四

問者僧坐先寄佛在上後可於上坐說法

坐得先是僧坐不得

然失於尋常次序亦失代化之意故云先僧不得要知

設法必有法要縱得如法如昔佛對佛面向不可況其

受施問第五

問若人請比丘讀經及說法施物比丘得受不答

●口誦經

●中夜誦經

●中夜誦經

若有一希望之心不作利受者犯捨墮有食便若無
念人想貪心受不犯若無衣鉢受不犯看經誦經弘法利生

別外若若起希求不同交易便同客作故得
罪若無衣鉢若食可受○法座凡屬問第六

問若比丘僧中說法於高座上得備几捉塵毛尾不答
樹得備几捉塵毛尾犯墮非毛得凡案屬小之類

華經云則于床行几承足又與多給云若獨有時
請諸師子座几案承足此處言是有病者得備几座

毛不得座即座主是也諸王出在華園聚諸山古
今以此作佛而用此乃衛生之物故得罪或選教或

等類但用木枰等物無犯故云非毛得上座說
法或執教如常等得○法座不傳問第七

問若比丘祕經及戒律有事不答犯捨墮經教者成佛
之指南應皆振布弘大之功而反秘惜恐不傳故得

此罪半係捨身斷臂求法處只為此不可修○俗家
第八

問若師者具著俗服向衆說法弟子得與禮不答
有得不得病俗不得為人說法上文說者不如法亦且

從從權則可除此不得同上不如
法罪可見○有輔說法問第九

問若比丘白衣頭上有帽比丘得為說法不答除有病必
須覆頭餘悉不得此雖非但覆頭如是東土亦然

為是眾則不然則此可知西域有此執式律中不得
覆頭等人說法除病應當學故今之說法者但依華

口吹經法問第十

問若經上有塵土草穢得吹去不答不得以口

更悅不答得罪當以淨巾拭之乃至佛像經卷等俱不
得口吹執經云點香點飯俱不得向油瓶上吐化油氣

所成亦得罪此等諸般等皆由山其地不小又法苑
云上香供佛如不潔口口氣熏香作但無礙來噴

無礙地默然之誠言教不傷乎悲夫今之僧俗學道
者不知此罪過之甚事勿忽焉無不皆然今吾為人

心切故特書此以誠實定

李矣○為利書問第十一

問若比丘得書經取物不答不得取犯捨墮若自書
淹通經命無窮佛忌可報若取物者是貪慢心故

犯此罪其過非小戒之機之○慢法不舉問第十二

問若經上有落飯食犯何事答有慢意故為犯決斷

慢意不慢意犯墮遺失教道故知比丘僧等若

尊故別若無別處必須先請法或於尊位淨處當問訊

法實即是供之全身舍利成修之本固宜尊敬如或不

然得罪可知○焚

問若比丘戒律不用流落不全不可燒否答不得不知

有罪燒犯捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破

僧同與調逸破和亦如燒父母戒律乃法身父母故

之常也經與律俱備然知無用者安礙塔中供養

若能補口復持功德之甚難他處有罪無如依佛所說

竟下結罪品

結界法品第四

結制也界限也凡有安居處所宜

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

制立界限以定範圍維束身心勿令放逸失其九旬

問結界爲云何

近。答。結。界。法。若。山。澤。無。人。之。妨。礙。

隨意遠近。皆得在郡城縣邑聚落之中。不得遠結。亦不

得夜結。夜結僧衆不
知邊畔故結時要須比丘在四角頭立不

得使外人入也。外人入則界不成。俗外無我亦生謬。勝故未結大界之

先結界場。附家白衣奴子。並著界場上。白衣等者。或五戒淫。

知其事故然後視度四方。而唱於東方曰曲而爲軌度。

非測度之間也。下結界時除四處等四處一者聚落

二者聚落外俗人田地常作墓廬三者若有阿練若

獨處山深
聚落現有二種若聚落外不可分別者
準僧祇七樹之量通計六間六十三步若

然則衆得成羯磨者可分別者準十誦律迦婆落葉之
闍若亦有二種若無鐵者蓋部多云一俱盧舍按提摩

別結小界。衆若聽可。

外一選架結小界愛感亦得又

言者希鑒日於無村曠野中不得
來者亦如是自恣亦財然而難聽
彼無五人枯不得衆

營遷僧與結別界。下結此謂阿練若坐處。上三結大

四愛
四者受戒場先結
中聽許衆中受戒願
當結戒場得四方相
須在

大界前結故
云先結大
界文均除
所結戒場
密知界文
文乃校路

之飲其四國所結界相鄰時爲飲所以大界要以
戒場周圍均等而除之令受戒場住於正中不可偏倚

除是結界。以是事。非也。然如此亦

有不定或先結大界後結戒場於印受戒反上戒場一法

大界中波濤如界公所云云者所辭也如府州郡

法時先有此人使如來傲傲而應之者乎下又開方便

恐無所獲也。然云不知同於取則顯通此路可有。

俾其人云

不得來者何也故云恐無等云云同於下同上別解

人若另有其人即同上來界公之罪也當細詳之程長

若有病此丘不能得往。

何如曰亦就僧中求案則一屋中結小界僧亦應聽
未結先解大界與結別界訖然後復結大界何以解
之時故無界結界有一切比丘不持衣夜中得入中
界應文可知下開
廣接十方往來者未必皆持衣故許入也下衣鉢一問
解上未無界應結界受戒今往持結通原有舊界又何
知故有一住處有界又重一比丘無衆不亦可打掃
範圍說戒否下義答先須向四方僧懺悔然後說
戒者亦可三語何爲三語者謂三說三說者三番稱
許廣說戒也懺悔之語應云今僧十五日
說戒我某甲清淨○佛地通結問第二
問結界得通大界佛地結不答不得於中受戒佛
即佛殿也受戒自有戒場大要事前不預餘事又亦
供物故或必無處所先對懺悔僧過還障還之可
若沙先不知法不知有已受得戒知亦不師僧三師
若知故違有罪亦應犯墮○結
問若比丘行船正遇結界上得結界不師僧舟行之天
界丘界之時船之結界亦應犯墮○結
師坐之答得若有沙彌白衣未入大願著岸上然後
別故問答得若有沙彌白衣未入大願著岸上然後
結界若不顯出上岸常障隔著一處然後結界
在前後小船之處而通之船上界時衆中有力者以水
若沙四面所及處以沙障障多十圍律經廣
六百步爲界以此阻之必是結界後比丘夜不持衣
結行泊岸行止之界時也

不得入中
○非大界故不得入也應爲行爲而結制用
心非結制應聽者可不聽乎○佛行界
第四
問若大僧有盡行唯有沙彌在界爲得壞不
答持僧去答不壞下但有一清信士在界便不壞況
必壞耶
沙彌若盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解
已壞故若去欲還應後來復結同上
別結小界同○賊害界問第五
問若賊來界裡殺比丘界壞不答不壞賊殺比丘於
界比丘在故不壞可知
○三四結界問第六
問若一人三四人行道安居時至或在白衣家得
結界不答不得不成五人以上得結界律規如此可
知○通流結
第七
問若結界得通流水池水結不答一切停水盡得一
分流水不得何以不知齊畔故律水如池邊之類
故不齊○界無從結問第八
問若結界後不打掃縫界壞不答不壞縫行
不在縫縫打掃縫法不過集集齊乃至利益否爾衆
生打與不打乎界不壞故不壞○官廳通結問第九
問若結界得通王路結界不上因俗人田地爲不答
得但當結界時須遣人兩頭斷行人俗流不淨然後
得

● 僧尼

結界 但入田路向井取水路等皆不得作界相。雖假
盜得作界相。然而佛世比丘。豈為尋常王亦不
敢違佛規。制非今末世之所行常
自知時可也。○無主結界。問第十

問 若無主。人所地可得結界不。但凡比丘所須。皆當
乞之。雖不與。取過今
既無主。無可答得。以得。日。便如。變。單。越。法。北。俱。盧。洲
乞者。故。問。答。得。以。得。日。便。如。變。單。越。法。北。俱。盧。洲
乞者。故。問。答。得。以。得。日。便。如。變。單。越。法。北。俱。盧。洲

問 若先結界。後有大水。或堀坑。長十五步。失。或復
於中行。欲。三。此。界。壞。不。答。諸。不。壞。其。人。云。不。應。云。虛
界。人。字。即。界。半。亦。擊。慢。也。云。亦。助。難。若。亦。指。人。是。假
佛。說。法。又。指。誰。耶。亦。如。上。說。下。佛。自。語。況。不。壞。所以。假
使。掘。大。坑。深。廣。一。由。旬。或。四。十。六。十。八。界。猶。不。壞。況
小小坑。耶。大。水。天。生。堀。坑。取。用。犯。戒。在。人。子。界。外
問。若。比。丘。得。比。丘。尼。界。裡。宿。不。二。結。界。別。以。違
意。比。丘。偶。有。因。緣。不。及。答。得。律。中。僧。差。教。授。比。丘。尼
意。於。本。界。故。作。此。問。不。及。日。沒。即。還。還。者。犯
過。今。言。得。者。以。戒。顯。亦。不。得。失。衣。但。不。得。入。其。房。內
過。緣。必。開。故。云。得。亦。不。得。失。衣。但。不。得。入。其。房。內
此。二。句。應。宜。僧。轉。倒。看。為。妙。入。房。之。體。重。故。宜。自
戒。之。不。入。不。失。緣。則。無。過。故。得。○共。住。無。次。問。第

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧結界。竟後來。僧共住。不持衣。有。失。衣。不。答。不
失。何以。當。結。時。已。通。三。世。僧。故。云。結。大。界。時。結。結
而。不。持。衣。失。三。世。之。中。若。前。若。後。或。有。本。未。受
持。有。何。所。失。故。云。不。失。○不。齊。結。界。問。第十。四

問 若僧不盡集。結界。或集。知。界。齊。時。或。有。得。結。界。不
答。若有。事。不。及。囑。授。於。他。比。丘。得。若。無。事。不。得
答。盡。集。可。得。結。界。故。無。事。論。安。無。忘。無
違。故。所。不。得。○結。界。年。限。問。第十。五

問 若一結界。得。幾。時。或。常。受。答。得。有。不。限。年。數。若。施
主。要。增。地。更。結。耳。不。受。不。必。更。結。有。得。不。受。故。不。限
數。若。隨。增。減。方。便。更。結。亦。得。○不
得。再。結。問
第十。六

問 若先僧結界。不解而去。界。和。後。來。僧。得。於。中。重。結
界。不。答。得。先。僧。不。解。一。宿。便。壞。既。無。持。法。人。後。僧。得
結。也。此。界。前。疑。可。知。○界。場。多。少。問。第十。七

問 若結大界。僧。常。集。結。界。場。時。要。集。一。切。僧。為。隨
意。多。少。答。五。人。以。上。得。何。以。無。大。界。故。眾。不。集。也
無。犯。五。人。以。上。小。界。可。立。大。則。不。可。得。越。法。得。以
問。若。結。界。場。五。人。以。上。要。須。至。場。上。亦。得。逾。結。耶。身。不
但。通。作。想。答。要。須。至。場。上。乃。得。結。界。不。至。不。得。者。何
念。而。結。不。能。成。就。故。不。得
也。○相。互。結。界。問。第十。九

問 若二眾。結。界。得。互。相。又。結。不。知。兩。手。相。及。之。狀。而
衆。或。二。眾。離。院。比。答。不。得。相。又。得。共。通。結。耳。彼。此。相
衆。分。別。恐。犯。移。故。不。得。但。共。通。結。者。緣。云
二。衆。事。同。一。體。故。○一。界。二。體。問。第二十

問 若二眾。結。界。得。互。相。又。結。不。知。兩。手。相。及。之。狀。而
衆。或。二。眾。離。院。比。答。不。得。相。又。得。共。通。結。耳。彼。此。相
衆。分。別。恐。犯。移。故。不。得。但。共。通。結。者。緣。云
二。衆。事。同。一。體。故。○一。界。二。體。問。第二十

問 若二眾。結。界。得。互。相。又。結。不。知。兩。手。相。及。之。狀。而
衆。或。二。眾。離。院。比。答。不。得。相。又。得。共。通。結。耳。彼。此。相
衆。分。別。恐。犯。移。故。不。得。但。共。通。結。者。緣。云
二。衆。事。同。一。體。故。○一。界。二。體。問。第二十

問 若二眾。結。界。得。互。相。又。結。不。知。兩。手。相。及。之。狀。而
衆。或。二。眾。離。院。比。答。不。得。相。又。得。共。通。結。耳。彼。此。相
衆。分。別。恐。犯。移。故。不。得。但。共。通。結。者。緣。云
二。衆。事。同。一。體。故。○一。界。二。體。問。第二十

問 若二眾。結。界。得。互。相。又。結。不。知。兩。手。相。及。之。狀。而
衆。或。二。眾。離。院。比。答。不。得。相。又。得。共。通。結。耳。彼。此。相
衆。分。別。恐。犯。移。故。不。得。但。共。通。結。者。緣。云
二。衆。事。同。一。體。故。○一。界。二。體。問。第二十

●付新編

問 界法管界須一界裏得喝二聲能不答得或界廣
打鐘如若

但不得二處說戒及以剃髮種種僧事僧事不通僧
中教誡等事

宜一處不宜二處以律惟得燒香飲食而已事二處
云此一住處一說戒故

三處總不論○僧尼
共界同第二十一

問 戒有恒越欲大僧得與尼二部通結界不答得結
供二部僧

者要一切僧尼說集而結此名四方大界通亦
無過以顯施主心故○上結界竟下明嚴坐事

問嚴坐事品第五

嚴者律中七月十六日是比丘五分法身生來之歲
嚴即生及七月十五日是五分法身嚴除之日也今

其五分法身之新生故云嚴坐此經上來發明微細
儀軌細因與比丘成非僧上緣然而欲生定慧

相宜為宜止有所不決必須問明使無疑義
故有此品二十九問答○結坐期限問第一

問 比丘夏中幾日得結坐應更問幾日得受嚴事也結
利安居坐禪各結坐形心攝

解曰安居期住此日房此下四月十六至八月十五
月間夏中所以西城一年三際春夏冬也四月日為

一時此為夏安居從四月十六日為前盡五月十
分故云夏中有三

五日為後日曰可結問一日結坐是已何用多日此
多日不定豈不失于前坐耶此

謂坐初有事難不得一日結或延五三四日乃至一
月盡不失前坐

人安名下與前坐
人安名此名三十日結坐一日受

嚴此因後人來結不免前人同結故有三十日之名
受嚴一月者因至七月十五日九旬已滿受嚴即

行此止一日此乃最初一日來者曰後坐人惟得一
日結坐結故下明後人受嚴法過七月十五日有事

難日日可受嚴嚴八月十五日然而受嚴止得七月
者為前坐初事難等入延遲日子所以七月十五九旬

未滿不得即受過來一日待一日直至最後五月十五
方許受嚴出關放下立名曰此名一日結坐三十
日受嚴

之作中安居可知聖天此之大要要知一處安居四方
可聚此是如來深大慈悲促其事難之人不使失其禪

坐之功特此善權方便耳若知佛恩
難報於斯可見也○過後各出問第二

問 比丘結坐有緣皆受七日法為常坐初受為是臨行
時受答若坐初受者好坐初不受不替亦可臨行時

受下夫受七日法行不滿七日還或四五後行不復
六日

更受計滿七日乃復更受若慮忘失亦可日受此為
更受之時或遇種種生善惡利益等事乃至缺衣鉢

等事不得已即須引受而有常規少則七日多則三十
九日放下有三受七日等說然而律中亦不得事為飲

食告出而去以非法事故受亦不成律之律有受法文
云應具威儀對眾曰云大德一心念我比丘某甲今受

七日法出界外為某事故還來此中安居三說若受半
月等法乃作白二羯磨止一日事若須七日法悉有

小事須告出住安居之名故爾○坐禪受物問第三
問 比丘夏坐中不受床坐房舍十二物得坐不答不須

受十二物詳明律本毗尼律中下云三月精治房舍
似亦應受三次六物不可缺故餘臥具等夏熱不

行此止一日此乃最初一日來者曰後坐人惟得一
日結坐結故下明後人受嚴法過七月十五日有事

難日日可受嚴嚴八月十五日然而受嚴止得七月
者為前坐初事難等入延遲日子所以七月十五九旬

未滿不得即受過來一日待一日直至最後五月十五
方許受嚴出關放下立名曰此名一日結坐三十
日受嚴

之作中安居可知聖天此之大要要知一處安居四方
可聚此是如來深大慈悲促其事難之人不使失其禪

坐之功特此善權方便耳若知佛恩
難報於斯可見也○過後各出問第二

問 比丘結坐有緣皆受七日法為常坐初受為是臨行
時受答若坐初受者好坐初不受不替亦可臨行時

受下夫受七日法行不滿七日還或四五後行不復
六日

更受計滿七日乃復更受若慮忘失亦可日受此為
更受之時或遇種種生善惡利益等事乃至缺衣鉢

等事不得已即須引受而有常規少則七日多則三十
九日放下有三受七日等說然而律中亦不得事為飲

食告出而去以非法事故受亦不成律之律有受法文
云應具威儀對眾曰云大德一心念我比丘某甲今受

七日法出界外為某事故還來此中安居三說若受半
月等法乃作白二羯磨止一日事若須七日法悉有

小事須告出住安居之名故爾○坐禪受物問第三
問 比丘夏坐中不受床坐房舍十二物得坐不答不須

受十二物詳明律本毗尼律中下云三月精治房舍
似亦應受三次六物不可缺故餘臥具等夏熱不

行此止一日此乃最初一日來者曰後坐人惟得一
日結坐結故下明後人受嚴法過七月十五日有事

難日日可受嚴嚴八月十五日然而受嚴止得七月
者為前坐初事難等入延遲日子所以七月十五九旬

未滿不得即受過來一日待一日直至最後五月十五
方許受嚴出關放下立名曰此名一日結坐三十
日受嚴

受亦可故云不須○
不坐得受問第四

問比丘夏中燃物結坐而不坐得藏不答若先不知

行慈故應結坐

有坐之法受藏得若知法故違不得

夏止觀或看經乃至持呪念佛返照回光收攝一

心契悟無生外當易和四大等事詳明宗教不可不知

知或不然云結坐放遠難情徒有虛名

結是虛情信施慎密○不結不坐問第五

問比丘都不結不坐受藏得不答若先不知有結

不知有坐法二俱受藏也得有結知便應向僧

悔先結不知然後一知有若先知法故違不得

放還得結法罪悔者檢其罪不知之過可也知而故

犯重亦難悔而犯犯而後殺子問難教有明文不可

不憚悔之受藏事可

問口不結而坐得藏不答同上事

時不在亦同故違故曰同

上○他流漢俗問第七

問比丘夏坐中得入流水池水浴不

界內盡得隨其所宜若受七日法

不結於事故無所犯

問比丘夏中是修道人決斷不悔未向二十受藏得不

答雖有罪得藏所以爾者何故是比丘故

事故亦得受藏○

不和得藏問第九

問比丘受藏不和合

要允懺悔然後受藏

事必使能懺悔

若不損出衆當

決斷罪過四諫

逼他出界好

後受藏無苦

若惡人多衆所不敵

若其受藏不得藏

犯重故不能也

問比丘夏坐中得爲亡師造福

事

二亦須于客作故

問比丘夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇得

乃屬扇鳥羽扇等物俱不得捉竹扇無故得拂者

後坐同起問第十二

問夏後坐人得七月十五日受藏起去不答不得

因不滿故不得下開

若人

先不知

不滿與已人

者得議若知法知其未故違不得又問若已有和合

僧通就受護而已亦得下前若後坐人受護時和合

得前坐人亦爾亦有和合受護似乎不若至滿亦可

而問之一二只是坐滿方成功可知受護者得議

之約知世間利村之例也○同座小大問第十三

問若二人比丘夏坐小者前坐或四月大者後

坐或通幾日乃前坐者小已受護日滿都後坐者

未受護因遲慢日得於一月之中何者應大答先大

故大即上大者之大元計本日故受護之本日前

說夏中受護之本口要知小大者言戒之前後非生年

之大小故雖坐坐受護在一月之中已受未受而分前

後受戒之本口是日大者為大故云先大等也後如朝

延序得鄉滿序滿之期也若只論受戒不論戒限似乎

單序得而不序滿是也何也戒限乃僧家事非大

序之衡如在家之生年大小等故○不受出界問第十

四

問比夏中不受七日法僧小小出界故得坐不答

憊悔得欲出受法二利無遺不受而得雖去罪故

或偶失告必須悔悔可也不悔則罪益

深重律中可見○三受七日問第十五

問比夏中一因緣得三受七日不答言得比丘若為

供養大眾等或路遠事難日課難緣不能成在勞出

入放捨以慈悲方便而閉之勿為此言無事閑遊安

忘悔失大功德蓋不可也

問此丘夏中不坐坐或十人至十五人欲來前坐寄

託住共受護前坐得共住共受護不坐者即十五

而時應自時言我某大座處受戒坐而答若及

來不必此問結坐但要寄在干此受戒何如

十六後坐當與結後受戒得若不及後坐不得

意謂與法相此人若全不知有結坐法而來得結

連故下問結此人若全不知有結坐法而來得結

受戒若知有法故違犯來不得何以故此乃問

容他受亦不得違犯○

有事移坐問第十七

問比夏中如法安坐或有若為三寶事若疾病種種

衆難之事如是所挽不得移他坐不答得移坐以

衆難之事如是所挽不得移他坐不答得移坐以

既移有何法則常白衆中受三十九日法受三十

九日法已有事便得出界去當得可移之三十九日

法上受法此法法令他和法而坐應上諸緣三十九

日滿得還於本處受一若不得一若萬一之辭萬一

又近者亦可於彼處受說無犯下明移坐受法此

得還者亦不須復受三十九日若事便出界事者

必若在所移坐已滿三十九日若事便出界事者

彼處行不須復受三十九日若不還本處在何亦得

於彼所移處受護被處既可坐亦必有衆故亦得

被處所移處受護被處既可坐亦必有衆故亦得

此廣上一若不待等句此章大意

○事爲有事難者，携端無別，不結不受問第十八

問比不結坐或不受七日法越矩已受臘得不夏滿

以要。答不知。法已受得。臘知法故不得夏。夏即臘也。爲期。

日是僧臘餘也十六是比丘五分法身生來之歲以比丘

也新故交接之謂也下若以夏僧一諫取好夏僧即先

知事體應當謙云大德欲如法自利當結坐受法不

宜速勸老還鄉老因懷仙翁懷仙翁之教不結坐且不受法也前後有陳宮告假於此但願

若不依聽亦不取結
過三陳謝不取犯戾請決斷

受等差應二餅三餅
輕其戒法失幾能選取結得富取時白幾然發可得

其德業故有
受命之君
取納受等儀
先對陳者
懺悔白者
或陳師領之
對大衆

雙悟作白云云以此觀之結坐受法之事必不可缺

之○不何事問第十九

悟此丘壑不惑。受茲狎何準。生臨故當受戒承前。

而。若一坵丘不受。衆議便受一議。至三下受

好下出其過若過三四餘不受和決勝過四一不

非沙門也。何以故。以不肯受來法故。坐罪受戒。而不

○中後結坐同第二十

問此夏坐新受戒人戒後來當日中後結坐得

歲不為正故有此問。答：得歲惟後夜不得夜。猶得。

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain 104. The concentration of the *Agrobacterium* strain 104 was varied from 10⁶ to 10⁹ cells/ml. The transformation efficiency was determined as the number of transformants per 10⁶ cells of the *Agrobacterium* strain 104. The data are the mean ± SD of three independent experiments. The asterisk indicates a significant difference from the control (p < 0.05).

後不得去一則日漸來明二則快于志誠故云不得此
亦爲最後者獨端無別一忍役可坐問第二十一
問比夏中坐忘忘其不受七日法一出行得坐不答
僥卽識悔得然一坐中不覺過二三悔過二三悔不

得歲
可慨
知悔
故不
云愿
不得再
悵犯
悵再
悵犯
悵不
悵名
悵爲
悵悔
悵來
悵同
悵上
悵文
悵引
悵喻

屋下受衣
第二十二

問此受歲時若天雨得移屋不受歲不答得依律在

亦不方此區時之方更也○諸坐有要則第二十三

間或有既至某方安厝結坐或有事難礙不速得進

遙結坐不以路逾有思未及至彼司答不得正可到

彼結後坐。或後亦若道路有僧住處。可坐便應就坐。

生三日 條治房室治法如然後求僧作白受三十

九日去。去愿作法爱法坐三十九日已滿教去。若無

三禪到極處充極坐受無相又何如
諸位教人以此共詰○界坐亦要受過三然後坐

者欲去留二人并早然爾將三十九日乃尋去

期告人此三字不編三十九日去充受者前去人

可若後人宜衍若不滿三十日主

不知有過不失。一生亦投。後人失過。故違佛語而去。

爲欲求不及者開端無別○檀家結坐間第二十四

一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以

14782-14789-14796-14803-14810-14817-14824-14831-14838-14845-14852-14859-14866-14873-14880-14887-14894-14901-14908-14915-14922-14929-14936-14943-14950-14957-14964-14971-14978-14985-14992-14999-15006-15013-15020-15027-15034-15041-15048-15055-15062-15069-15076-15083-15090-15097-15104-15111-15118-15125-15132-15139-15146-15153-15160-15167-15174-15181-15188-15195-15202-15209-15216-15223-15230-15237-15244-15251-15258-15265-15272-15279-15286-15293-15300-15307-15314-15321-15328-15335-15342-15349-15356-15363-15370-15377-15384-15391-15398-15405-15412-15419-15426-15433-15440-15447-15454-15461-15468-15475-15482-15489-15496-15503-15510-15517-15524-15531-15538-15545-15552-15559-15566-15573-15580-15587-15594-15601-15608-15615-15622-15629-15636-15643-15650-15657-15664-15671-15678-15685-15692-15699-15706-15713-15720-15727-15734-15741-15748-15755-15762-15769-15776-15783-15790-15797-15804-15811-15818-15825-15832-15839-15846-15853-15860-15867-15874-15881-15888-15895-15902-15909-15916-15923-15930-15937-15944-15951-15958-15965-15972-15979-15986-15993-16000-16007-16014-16021-16028-16035-16042-16049-16056-16063-16070-16077-16084-16091-16098-16105-16112-16119-16126-16133-16140-16147-16154-16161-16168-16175-16182-16189-16196-16203-16210-16217-16224-16231-16238-16245-16252-16259-16266-16273-16280-16287-16294-16301-16308-16315-16322-16329-16336-16343-16350-16357-16364-16371-16378-16385-16392-16399-16406-16413-16420-16427-16434-16441-16448-16455-16462-16469-16476-16483-16490-16497-16504-16511-16518-16525-16532-16539-16546-16553-16560-16567-16574-16581-16588-16595-16602-16609-16616-16623-16630-16637-16644-16651-16658-16665-16672-16679-16686-16693-16700-16707-16714-16721-16728-16735-16742-16749-16756-16763-16770-16777-16784-16791-16798-16805-16812-16819-16826-16833-16840-16847-16854-16861-16868-16875-16882-16889-16896-16903-16910-16917-16924-16931-16938-16945-16952-16959-16966-16973-16980-16987-16994-17001-17008-17015-17022-17029-17036-17043-17050-17057-17064-17071-17078-17085-17092-17099-17106-17113-17120-17127-17134-17141-17148-17155-17162-17169-17176-17183-17190-17197-17204-17211-17218-17225-17232-17239-17246-17253-17260-17267-17274-17281-17288-17295-17302-17309-17316-17323-17330-17337-17344-17351-17358-17365-17372-17379-17386-17393-17400-17407-17414-17421-17428-17435-17442-17449-17456-17463-17470-17477-17484-17491-17498-17505-17512-17519-17526-17533-17540-17547-17554-17561-17568-17575-17582-17589-17596-17603-17610-17617-17624-17631-17638-17645-17652-17659-17666-17673-17680-17687-17694-17701-17708-17715-17722-17729-17736-17743-17750-17757-17764-17771-17778-17785-17792-17799-17806-17813-17820-17827-17834-17841-17848-17855-17862-17869-17876-17883-17890-17897-17904-17911-17918-17925-17932-17939-17946-17953-17960-17967-17974-17981-17988-17995-18002-18009-18016-18023-18030-18037-18044-18051-18058-18065-18072-18079-18086-18093-18100-18107-18114-18121-18128-18135-18142-18149-18156-18163-18170-18177-18184-18191-18198-18205-18212-18219-18226-18233-18240-18247-18254-18261-18268-18275-18282-18289-18296-18303-18310-18317-18324-18331-18338-18345-18352-18359-18366-18373-18380-18387-18394-18401-18408-18415-18422-18429-18436-18443-18450-18457-18464-18471-18478-18485-18492-18499-18506-18513-18520-18527-18534-18541-18548-18555-18562-18569-18576-18583-18590-18597-18604-18611-18618-18625-18632-18639-18646-18653-18660-18667-18674-18681-18688-18695-18702-18709-18716-18723-18730-18737-18744-18751-18758-18765-18772-18779-18786-18793-18800-18807-18814-18821-18828-18835-18842-18849-18856-18863-18870-18877-18884-18891-18898-18905-18912-18919-18926-18933-18940-18947-18954-18961-18968-18975-18982-18989-18996-19003-19010-19017-19024-19031-19038-19045-19052-19059-19066-19073-19080-19087-19094-19101-19108-19115-19122-19129-19136-19143-19150-19157-19164-19171-19178-19185-19192-19199-19206-19213-19220-19227-19234-19241-19248-19255-19262-19269-19276-19283-19290-19297-19304-19311-19318-19325-19332-19339-19346-19353-19360-19367-19374-19381-19388-19395-19402-19409-19416-19423-19430-19437-19444-19451-19458-19465-19472-19479-19486-19493-19500-19507-19514-19521-19528-19535-19542-19549-19

上得

五人乃至多人者方可攝勝作法結小界而坐如衆少不如法故亦不得○一人結坐調落二

五十

問比

一人靜處得結坐不答意云不得上未四人而

結

先有結界不必二人以上得一人以不得以字應

何以

無人共受坐故以無伴爲無界一人二蓋不得

必須

五若欲於靜別坐當更請僧共五人結界坐然

後得

此受坐禪若不結界必然不可學以上而

問者

比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十

日至

三月得爾不答作不貪心受不限時節不拘連

若有

貪心十日內即應捨以急施衣止開十日

故詳

明律部可知○坐作有爲同第二十七

問比

夏坐中界內應作無作有爲事得應坐不答爲事

得事

得指授餘事不得若有三寶等有疑者但得

爲恐

失威儀亦應坐故餘不得者犯

客作

罪故制○夏坐解問第二十八

問受

夏坐人即是云何作房舍破當補治爲爲可

請始

坐時坐訖時耶承上言答三月中破即治不

時分

有主事僧未安居前便應作房舍破當補治

傳祇

律中有房尼破漏在末月應當治若草覆者連用

云○

尼亦受戒問第二十九

問比

丘受歲之時尼來界內求索受歲自應與受

不答二尼以上得與受尼八數中一尼不得下從所

以爾者何以尼獨出界犯重故○上數坐竟下度人

品事

度人事品第六

度者攝護救脫之謂也末世衆生居家苦迫不能出

世欲求出家度於生死大難故云度以上結界安屬

坐禪名爲自利既得自利亦當利他故繼之

于度人事品有九問答○單曰度人問第一

問比一人得度沙彌與其受不答一人得一人不得

和尙一作團聚救護故和尙親傳法○師者不可

同佛世一亦能故所以衆多更妙已○師者不可

問比度沙彌得遮謂和尚不梵語烏波陀迦子調

乘道力五分法身皆因答不得一應即爲本師自三

師力而生即親教師也未能且律其時故不

得遮謂者或道處另請他師而來代之故不得何也他

度即他弟子故或道處另請他師而來代之故不得何也他

亦不得遮謂其名不及而面相承放此

乃重切師位故制○應缺度人問第二

問比未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不答若

知非法而度犯捨墮或過知法者過三諫不止犯

決斷上答師犯之問若弟子不知師是非法受時

能念得戒若知師是非決而有餘覺不得戒十夏滿

向五臘已滿過期然而有智解許師無智須

向五臘已滿過期然而有智解許師無智須

者乎故云不得此乃欲速不
達故制○無法作師問第四

問比丘半月月月都不誦戒又不知法不知大小乘種種

僧事僧事兩月兩月五戒五戒威儀等事而多度人或作三師和

與人授戒有所犯不答此人尚不應食人信施況復

度人若比丘不誦戒飲食飯日口犯盜故云不應

動精進等自已存弄不能使人昭昭故制既受具戒當

慎勿懈怠懶惰而忽也○盜度弟子問第五

問若人父母王法不聽不許比丘主盜將去度不

取犯何事答犯重因盜故成棄卿若官人走奴投比

丘出為道比丘若知而安止未度亦犯重有主物故

何況盜度者乎末也比丘常有此事不細不謹不觀來

歷在律妄為故應犯重問當成之○與父作師問第六

問若兒前出家作比丘父母後家來投其兒其兒得度

不得度出家答得出家學道以理為限只論佛法不

學道否拘世禮既度人一切悉皆得度

故如釋師釋如來耶佛說法故云得

也不然住我我所不可○犯戒度人問第七

問若犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人之理

有犯重者不得度為比丘失其戒故如若若犯決斷

破漏不能得度故云無此理也下開端

同上未滿五臘者例上若犯餘輕戒波地要須懺悔

然後得度既懺悔淨始得為人師能少不淨淨為

問者白衣投一比丘家比丘即受自或不能更為

請和尚與之戒師所投比丘故是師非是師答非

師非和尚不若若後從受法者可為法師法可受若

但依隨者可為依止師舉竟不得稱和尚不替得他

○度人不致問第九

問若比丘多度弟子出或作二師和尚都不教戒犯

何事答犯捨墮何以故因忘情不教告迦葉佛時有

比丘度弟子不教戒多作非法或毀禁戒等以無教

報命終生龍中○龍法受苦七日一受對時火燒

其身肉盡骨在尋後還復則復燒不能堪苦

便自思惟我宿何罪致如此苦耶因苦難忍而責便

觀宿命自見知本作沙門不持禁戒師亦不教因知

教便作毒念嘆其本師此乃忤逆怨念欲傷害其會

會亦應作後爾其師與五百人來乘船渡海龍便出

水捉舟舟眾人即問汝是誰答我是龍眾問曰

汝既何以捉船答言我不汝若下此比丘即我放

汝使去不則不問此比丘何緣汝事都不索餘多人

而獨索此比丘者何龍曰本是我師是師理應不

教戒我今受苦痛是故索之此眾人事不得止便欲捉

○一人爲
師問第七

問若多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一

時受戒不答無此理律中受具戒具須十師具足一

爲證皆請淨者若不滿十人戒不成就何以故如

戒律云團成三聚必於三師團檢七非全滿於七盡

所以必滿十人始得受戒十等一時者前經律中

但許三人一同受戒四亦不得以非衆爲衆而作羯磨

與理相違故總云無此理須與時次第受者可以或遇

僧衆太多不及次第者或可權開方便多人一時而受

者亦得不然當廣清疏一二

人爲正○二師受戒問第八

問若沙彌更受大戒足請一比丘爲大戒師而此

比丘不知羯磨法及受戒法更與他請一人與沙

戒師者以何當爲師答後請一比丘與受戒者是師

戒法與者非師也然欲爲師者應當深明三觀

精練二持五德十數說行兩難其可也不然已

事不明欲爲人師者非也○師不如法問第九

問若受戒時上師俗七或著俗服不著或犯禁戒比

丘受戒者得戒不答若受戒人爲弟子知上師僧是

法不得以生疑動念故律中有一不著不知得不知

師雖有過弟子起疑信心致知了無疑念故得爲道

元功德母正在于此師師受與弟子無涉○不知受

戒第十

問若受戒時衆僧不和合或相打相罵受戒爲得戒

不爲答若上僧和合便得律不和受不僧

六和身和同住口和無爭意和同悅戒和同修見和同

解利和同均如是可名爲僧今既打罵不和非僧之類

也然而衆不和與受戒者無涉只求增師和合者可知

此若不和當從調攝而後受亦得○取時受戒問第十

一

問若受戒爲有時節不答惟後夜不得以時日難初

夜中夜有燈無燈燭亦不得彼此不及要須相親形

色乃得受戒要須師弟相親遠近相承親疎形相如

至此故不得但在日中爲正

可知○移壇受戒問第十二

問若受戒時或值天雨更移壇場屋下受戒得戒不

戒場非屋亦與壇答若欲移戒場屋下受戒當先

地求出三界故

解大界屋更結戒場而有所乃得受戒不爾者不得

無所依之戒場故不得也

○不究得戒問第十三

問若受戒時或有事難不得究竟是大比丘不答但

三羯磨訖便是大比丘或三羯磨訖未便得戒可知

更說四證四依開示等法無別也所

以下文廣明○問前不究問第十四

問若受戒後十二事後諸戒師和尙不續教戒得

戒具不答若師不教誡至十五日說戒專心聽受便

得具足

下下不

後三結等不隨教者或亦有事緣故專心等者說戒時
必當具說戒相故薩婆多云云白四羯磨竟以得其戒後
說四結四依十三僧等名但為知故說所以不受三
賊不得五成不白四羯磨不得其戒受三賊竟已得五
戒後成五成者欲使前人識戒相故又云三賊竟說
一不殺戒而五成其失為能持一五亦能持故有以五
戒勢分而為故乃至本意受
戒故○次不具足問第十五
問若受戒三衣不持有持衣直或染不染或裁不裁
可得當衣不答盡不得
有名無實失威儀故下三次
品中自明受戒必須三衣具
足缺一不可縱有衣似等俱未得全衣故違不得如上
假借等說非但不得戒將來反要墮三塗有何益哉
但欲受戒者必不可草勿未得其功先招
其過聖不似乎○衆不能齊問第十六
問若受戒時三衆僧或有難得限齊幾僧得受大戒
耶答除三師外五僧以上得
若全為正同前三師七
僧時從世非僧也亦有云七證表破七證佛世有七今
無日佛身血故云五八亦得○說計自尋問第十七
問若沙彌曾詐稱為大道人受大比丘禮後得受大
戒不答不得
證得禮也違違有度等卑有分以嚴事
之首處于最下之足恭敬之至故稱爲
證得既無卑卑虛許不繼未得謂得犯大妄語此名
偷臘賤住之人他下所度故云不得○發處依止問第
八十
問若沙彌辭師他行或事難阻礙必不得還輟於彼
處請依止師受大戒得戒不答得戒
事難無妨若師
如此無通故得○次
問沙彌問第十九

問若比丘野禽誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何
事彼衆知他比丘應聽受不答若其沙彌師有非
法事或犯根本大戒乃至沙彌及將去者無罪
法事販賣等不知法事
若無非法事將去者比丘犯重
法境上與師僧所來事雖便與受戒者
犯捨墮
佛語故昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視更無有
一比丘輒誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命
終因此制戒不得誘他沙彌去誘他沙彌去犯重
老而制下若有一比丘見他沙彌瞻視老病人比丘
因病而制若有一比丘見他沙彌瞻視老病人比丘
使捨去沙彌若去此比丘犯重
比丘貪心爲已誤他
品覽下受
受施事品第八
受戒後後繼之於受施者受戒比丘應爲人問福田
或有檀越所施四事等物比丘或當受不當受種種
事相不同亦當問明故有二十
七問答○受施得分問第一
問若比丘受檀越請四事供養飲食衣服臥所受之
物得分施於人不答得
損已利他施或施亂湯等功德
應如是故云得○
長壽分分問第二
問比丘安以受四事長時請或小小緣事等緣出行
居之次

●乳鉢

得食外食得服外藥不服即謂伏或用答施主聽

得以香欲令人修福故若不聽不得違他心願生現緣
得依古云賜師有勸戒屬比丘還道難身三常不足分
外食求宜自反○
貪心誰受問第三

問「他人若欲施比丘物先問比丘有無」孔惠周急

故問比丘實自存不受分以貪心欺彼言無他即施

物與比丘犯何事答貪心取犯捨贖以者餘妄語犯

贖以有罪故一食二妄犯罪兩重所望之苦
贖罪不淺因當戒之○上座偏衆問第四

問若衆僧食偏與上座上座得食不上座者三十年

爲上座二十年十年大戒但第中座下座今答上座

之前戒但可還散有上座名未至實位也

貪心犯捨贖出世大事去貪除癡以爲最急既得上

無食無過食即得罪如僧淺經中上座貪心乃至匿地

獄中受賂脫身火燒號呼等苦可不慎哉○詐求好食

問若比丘不病祇有患苦或官風熱等求索好食

乳酪等既得食之犯何事答犯重虛妄貪食與盜無

重罪○失儀
受食問第六

問若比丘不著三衣受食犯何事答犯捨贖乞食

赴齋七衣手常受食五次又非但受食有持衣者第三

袈裟時不離體始名持持行若者不違佛語唯圖便

故得此罪○請

人須唱問第七

●乳鉢

問檀越過請二人三人須衆唱不答須唱唱者應義

輪流差請得越次一切客僧有別委分

不唱不與故須唱也○僧尼均得唱第八

問若大比丘羯磨分物時尼衆界內應得分不答應

得此所分者乃十方現在僧物尼亦是僧故應得不

然否我分別得無修報爲住持者不可不知○前後

均分問

問若有有人寄物施一處現僧物至後更有比丘

來分時在座應得分不答打擲以通十應得分

分有不打擲不得何也此物原施一處既非十方不

通分理當故云不得○道行受施問

第十

問若比丘行道中婦人施物得受不答或親里若相

識者得取無罪如不相識被入說誘不得取取即得

受尼施問

問若比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧得受

僧即衆也隨非衆不得如無衆得受亦恐人譏故

衆受無過云不得同上律制云云○後

用前齊問

問若供僧齋米檀越供養一份已去此齋主得供後

來人得食不答後來打擲提得食有爲衆之心若

不打擲食一飽犯棄離十方若若後一應得食

不打擲食一飽犯棄離十方若若後一應得食

不打擲食一飽犯棄離十方若若後一應得食

不打擲食一飽犯棄離十方若若後一應得食

不打擲食一飽犯棄離十方若若後一應得食

探食即盜十方僧物故應犯
案○後分前觀第十三

問者四月八日曬物此是生時
七月十五本僧已去

本僧即大令寺主取與大後來僧後來僧分取者犯
時受取之僧

何事答打權槌現在僧共分無罪若不打權槌後僧
分者犯盜大令僧物屬十方僧不打權槌私起十

分可知○後受
前觀第十四

問者白衣有貴物賣即施也莫作借貸看本道人
已去後與後人後人得受不答應取然問主人

即問此白衣人本道人必當來不主答言永不來後
即呢願取之無若言或來不得取如取犯捨墮因

來或不來故知必來取犯棄何以是四僧物故犯棄
此細審者但恐因果不消有妨於施出世

問者比丘治生得物將此施與比丘衣食他比得受
不答他比取衣犯捨墮以食慢心受不窮厄必無有

食處彼治生比丘使白衣作食他可食然治生道人
若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若生治主

不白衆言此食者犯賊無衆二三人亦可白二三亦
故若治道人以物施于他人他人言是我物可食

又若生治道人以物施于他人他人言是我物可食

他人非不淨故必棄如此多種顯而作法者要知這
人必無若生之理治生者或資生販賣食利等事其

極重所以事作屠兒不爲販賣計如和中共是不淨活
命之物若此比丘食之犯罪況其治生者乎要便此人

自生憐不取得此不淨等少比丘必應以乞食等
事而爲正命故特以此爲戒○出物可得同第十六

問者比丘得出物不答不得犯捨墮既在受施品
中則出牛馬

應意必非出分之出若作出故之出亦可文中但失受
若却似他人囊中取出之影木曾有施人若比丘得

者有食慢心故犯捨墮如或出分而去者令捨捨何
物故上問得不答不得明者詳之○受斷多食開第

七十

問比丘長受施主百日請中間得受他一食二食不一
之答施主聽得施主聽不得施主惡其更受他請

之答施主聽得施主聽不得施主惡其更受他請
○輕其施物問第十八

問者比丘食時或含一口飲吐之或取一搏飯棄之
犯事不答犯捨墮以食不存五觀故若有所餘之食

神受享或爲他等食之有功罪過若含吐棄之即是作
賤施那僧施水則罪故得此罪○長食於人間第十

九

問者比丘乞食長得與人不答先乞無食心取有長
得施衆生乞食有餘當作四分一與同行者一與窮

偶爾有餘則可若若無衆生舉著樹頭上有衆生瞰
貪心多取則不可

好若更無明日還得自取受水洗過取食不得棄以

而

取食不得棄以

而

取食不得棄以

而

取食不得棄以

而

取食不得棄以

信施重故棄之得此比丘不所以還得自取者以更

無主故如響單越取食法北洲次食隨處自生人皆

習中不受信食者情願命故恐有別故此處還取等

者情願施放隨處方便無一定故可知○得受長請問

第二

問若主人慇懃欲得長受他請不答有三可受

何等若其主人處得行道又無難事無短乏有此得

往受其長請不答不可聽得其食無得

道益故○主請人代問第二十一

問若主人請食比丘或得遣人代不答主人意無在

不得若主人嫌代去犯捨墮決意請此不請故反

拘○比丘鬼食

問若鬼子母食比丘可食不答呪願然後可食非但此

香火神祇等食悉當呪願可食呪願則隨意可持願者願

鬼子母等速起淨土施食懷那堪其福勝比或偶過必

無食處則可不然不可○

問若主人欲供比丘或施比丘牛馬奴供食直比得

取不答取用以擊物故用不得賣賣則有傷故弓刀

一切寬器仗皆不得受此乃備殺物命之器受之有

損無益又有所忌故不得受

問若人自出物供衆齋齋竟此僧去餘物後有僧來

後問第二十四

得食不答打糧糧得食無不打犯盜此同上十二

受食問第二十五

問若比丘共食盤食各有一半食他分犯何事答若

問若共食聽食無罪不應故取食犯墮他動念故若一

不問而食亦犯墮所以問不犯者何以共仰手故受

必當教此還應被戒仰手授此便仰手受無過仰者

教之意此為食食者制也○自好犯罪問第二十六

問若比丘欲乞前人人物此問好比丘非常問好者

乞物若云是好比得物至犯何事答實好言好犯墮

比丘若實自言有戒等不好言好與大妄犯棄犯戒

以貪心自讚故得此罪不好言好與大妄犯棄犯戒

失比丘行放得此罪失戒

○施物還取問第二十七

問若比丘一切餘長之物施人但濟其一時言我後

欲用須還我自比取得爾不答得爾與可信者不

可信者有然○後更語一人言我物施某比丘

失約故○若取還語不得輒取比丘語言不實取則得

病下明疾

疾病事品第九

疾病事品第九

疾病事品第九

疾病事品第九

領受如孟蘭盆經中目連尊者食餅位等可知又明教為
禪師轉教益中有父母師僧等位之說不得用模範等
服當以僧服大亦可也必以心終三年終後去以表
其誠春秋追遠必以營齋掃塔乃至事事法法皆當
於世俗比乃謂之大孝也略原其
意文繁不引○不在分物問第七

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時

在二種在各應得分物不承上分答及羯磨盡得此

與不在死時在羯磨時不在不得死時雖在羯磨

現在十方死時在羯磨時不在不得死時雖在羯磨

僧物故死時在羯磨時不在不得死時雖在羯磨

未來俱非現在故不得然諸僧律中有或值死不值

羯磨乃至若為病人未盡業若為病中僧事云應與是

名無常物法也故有不應分物其中或有輕律等應分

處與能治諸者不應分與分與得罪慎之○厚葬不宜

問第八

問若比丘死後人弟子與他買棺木厠尸衣服之葬

埋之與者犯何事答曰白僧與泥道僧下著僧祇

支此云覆掩屍衣即自覆自餘所多者應入僧不

今移形之葬與其之自覆自餘一切皆應入僧不

實棺等實即餽物一切不得埋故埋有埋過五錢犯

有過何以故餽物一切不得埋故埋有埋過五錢犯

棄即是盜用四若弟子私物得成師之德隨用亡者

存知法已得分處分者無罪隨其在日之本心欲用

存者存後人依其遺命而行者無罪不然若

屬四力僧物故不得也○僧與俗俱同第九
問若父母諸親死無有所比丘與辦衣衣棺木埋之
不答不得以俗物消信施故上若父母亡日亡應作
明死亦下明在事

無亦可無若病無人供養比丘乞食應與之半如黃髮
物之日故若父自能細細料理不得與與食犯捨墮與衣
犯捨墮比丘所有俱屬檀越信況復棺木葬埋耶其
罪重可知○病
物後僧問第十

問若病者無常故也衣鉢日先與病者去竟不羯

磨亦不看病者賣為僧與他作得食不答眾未得

打羯磨食眾犯捨墮後食者無犯若看病者不知佛法

中已作羯磨得食若未作因不眾當語法眾既知事

羯磨法然後可食知法者不教亦得不
數悔過耶也○僧物自取問第十一

問若比丘借他人之物留用而前人債上死或無人

物比得還自取用不答公私一切所借不得自取他

不取犯突吉羅既不取應捨白眾眾還得取眾不還

來犯突吉羅若眾不與或不應強取取物犯捨墮是

僧物不應取故捨者善不捨者當償此取食贖還制故

得此罪也有云比丘借物與人等說文字不願故不取

也○為師起
問若比丘為亡師起塔欲藏師長闕不堪者應十二

八種佛塔入重者七種支六四果五三果四二果三

初果二輪王一凡僧但無業火珠而已今亡師塔無業

火珠者是此真答自物得用與師師物作者不得以
上塔義略矣

十方僧物故作者同上犯僧物罪

問若比丘得向師塚本師和禮不答得禮師恩德

者之辭或有難曰生是我師以法益人已死向非

此丘唯枯骨而已何由向禮禮者應例答云若佛

在世應供養恭敬說法利泥洹後亦是枯骨何以俟

養耶知不師生以法益人死後法乳之恩亦應恭敬

禮拜理之有何過也亦如佛恩罔報理應敬禮所謂

知也後僧分物同第十四

問若分物之時羯磨已訖後更有僧來得分衆物不

答若羯磨訖後不與無答意含不訖若及後羯磨

猶故得分後或更有遺忘之物即之衆欲羯磨故有

二得功乎此說此乃世尊深慈細密一得利於均沾

者孰能於此說死亡事品竟下卷三衣事品

五百問經略解卷上

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解卷下

失譯人名 附東晉錄

明姑蘇報國寺弘戒沙門性祇述

三衣事品第十一

三衣者五條七條二十五條戒除貪瞋癡之三毒乃

功勝群明戒本雖多戒沙門云不除無愛得戒

不答曰得戒但非威儀必當期除愛著美其圖

頂方袍名為釋子比丘故有三衣之事

此品有十一問答○洗衣宜捨問第一

問若比丘三衣事三衣者汗浣髮須捨與人不答須捨

與若不捨犯捨墮當施與人洗竟還乃得更受夫洗

須細行不可手觸足踏亦不可以口含噴水洗衣如洗

志誠問訊於可托者或等衣具如律中或不及羯磨便

受亦得○三衣捨問第二

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

有九品此云釋云四長一短謂大衣持即大衣也此

短割截衣持竟而安此云五條衣一長一短割截

衣持大衣祖許四日而成七衣二日五衣一日過限得

罪惟有大衣二十五條相所成故云得中下

但有三衣云不得○五衣上問第三

問比丘小衣得著燒香上辦不答無中衣得下若近

●五戒

問比浣衣出屑以得去得用米粘之誤不答不得用
犯捨墮隨其口口從沙彌白衣受受乃得
不得自用者或受外緣故未可知也但
依條制不違前解衣可施與第五

問比一衣應施與不答要施不施亦得 律中大衣有
衣五衣破有一二應時受或隨時著無
不可故云亦得○大衣一箇問第六

問比大衣得著上諸禮拜不答無中衣付 律證皆著
乃即包食等時而著令隨缺略亦是權開不答亦不
可斷其規則故還亦不得罪之○生結作衣問第七
問比三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者
得著 戒本云三衣應以世間雜帛為其體貌毛蓋口
者當知如木力便隨披此經必在小乘教中不丁義說
暫時而許必非常法成本乃是過常統括大乘而見故
為結制此實因時故思之
可見○俱錄鉢杖問第八

●許錢

問若比丘瞋忿自壞衣鉢鉢杖犯何事答瞋惱自壞
三衣鉢犯捨墮壞鉢杖犯捨墮壞他物許錢犯事 律
多少犯罪輕重既稱比丘以忽為先當自心勿
令與起衣鉢乃忍辱之法器鉢杖我如來之法身損壞
可乎如來大慈愍故自傷乎法性故得此罪犯者
報日久時長惡性比丘宜當違反○僧衣出界問第九

問比丘三衣得借人不答不得出界經若同界內得
不限日數 律中不許離衣一宿況出界外乎違隔二
丈五尺就是離衣界內得者或不得已暫
借一宿亦不限日數若他借者斷乎
不可准律無味○大衣聚落問第十

●心念

問比丘入聚落中不脫大衣犯何事答著肩上去不犯
律制乞食當披大衣故人聚落 若僧使肩三 或為
披者為是或不及披肩之無犯 若僧使肩三 或為
病人等持去不犯 律中之云去不披不犯不脫
○補衣施受問第十一

問比丘三衣破應補便得受須復施他人耶答破容施
子脚許便應施人入還乃得自補而受若先補後施
人人還亦得 此單為小較必須補治與容穿漏失條
拾受隨宜皆得○上三衣事畢竟下鉢

鉢事品第十二

梵語鉢多羅此云勝鉢器體已量三皆如法故機則
用鉢瓦二物得非勝鉢器體不宜用也則用鉢子杏仁
鐵鉢並其內外竹銅等物皆不合色孔僅色等量
則斗半七升等者亦非今時僧用今意但可二三升
即得應其量故受戒之人必用此者以表威儀使人
生信故說要沙論云若無衣鉢得受戒不著衣得受
問曰若年衣鉢必得受戒何故必用衣鉢答曰一為
威儀故二為少許人信敬心故三為戒律所著裝束
相亦與生信心者信三寶生人天中信邪見者信三
惡道是故衣鉢心不可缺也所以衣鉢受戒於
此品事畢下文自入時等之失鉢所由問第十一
問比丘鉢云何失答若緣缺或破口若穿火或中問若
裂些些若油六群不知機不捨盡是失緣缺不可
復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾 律云洗

族人入還更 若棄出界經宿不失 此云若棄者便
受故云亦爾 人無礙故經宿不
失多日不食鉢是日用不可缺故今受戒人受後
口以鉢求之為問者思之○鉢覆於壁間第二
問比鉢得合覆著壁上不答若巾裏得合淨處著若
壁或懸桿好不得覆著壁上 引昔六群比丘覆鉢
壁上墮地即破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁
上覆鉢中上若犯捨捨字應 墮地者犯捨墮 覆鉢犯
破鉢故犯捨墮次第解更理之必然要知好也
安於險處不離者戒之○不用有過問第三
問比丘早起得用鉢食如好 不用有何答耶答一切
食大食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮 意含但用
小食 可也佛向日用不離衣鉢乃至雲門德山永明等諸大
老歷代明流俱無暫離今之比丘得解意因循而忽
之以自招其過也或有事故無故遺失用者
以淨水洗過無犯○微細風候問第四
問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得 比丘持
鉢不得作聲令觀者中火起憐之當當細行○持鉢
可也
問比丘一切皆應 食後已訖更嗽餘果手得離鉢
不答得 食後已訖亦得暫離 況食已訖乎非都不
持鉢可放問第六
問比丘食鉢要得放地不答要當答 戒律疏
有失威儀

放然而或 若放地亦不犯戒 意含舉之不故為是放
不得已故 若放地者四威儀矩食俱
坐地故○鉢器互用問第七
問者比丘以器或錢碗 盛飯貯著鉢中得互用鉢食
不答不得犯捨墮 此是無忌比丘或嫌棄冷或懶
捨棄其過非小必當慎之
可也○鉢作炊鍋問第八
問比丘得炊作食不答不得 比丘乞食 炊犯捨墮洗
向宜灑水灑灑去鉢光即染垢或炊作淨器
胡為有違規制故犯捨墮○上鉢事品竟下雜事品
雜事品第十三
雜者種種差別不同之謂也若即下劫盜燒等
事上文佛法界坐等事各有多種自成一品下文事
相總多不成一類故以雜事一品而總收
之有一百零七問答○界外取物問第一
問者比丘或被劫盜物所盜未出界主比見本物不
知諸物來物不一得取不答得取不使失 即取即用
九十事中實相似者有二 當先作念若有人認者
與不得取若無人認者白過衆方得取無衆
作界內物取取而不以為己取物 等相似者意同本
別此是劫盜所盜之物設是僧伽梨及衣等物
物故詳明四分略註可知○被劫取物問第二
問衆僧打糧糧食而限外僧來不與食犯何事 限外
外 答便是失利得笑吉羅 既打糧即為十方格而
不與者公意私心人誤

三

自他失利故得罪即無愧無羞之流但求優遇者但
而無之可也若全不與者亦不得○他責餘受同

問先比丘教化作百人齋戒之長一人以上或二

應受不教化比丘有犯不答打撻隨食多應受教化

者無犯所以爾者何打撻隨者謂四僧多過者

所失而不知撻隨法要作意請四方僧故僧來若多

若少一切分財飲食其於無咎○僧多云若有撻隨

雖若不打撻隨設知此中乃至有一比丘下來食者得

別衆食若若有比丘來而便食者突吉羅罪若都無

一二亦不可同而令人懷恨而去也戒之○僧食與外

問若比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索

教化得與一升五升不答不得若不知法與若知非

法故與者過五錢犯棄者必不免若白衆聽得此

即衆所有故所以衆聽與者若年學化主事

問或主人供養諸僧長請不限一年二一日百錢用

五十自供餘殘者得餘用不答打撻隨得○所四方

返之若自無衣鉢不打撻隨衆中和合得減用○不知

亦不得有僧若自損施客僧最善○自若已分中則

和合可也若一經爲衆得客

無○食好多費問第六

問若主人請比丘十日供十日食殘應費用作五三

日好食用犯何事答不犯○施心已但不得更索索犯

捨墮經食若不滿十日乃至第九日去亦犯捨墮○捨食

無厭惡意信施已滿所以防心

問主人請供十日食自擬作一月食得不以上相答

打撻隨得○供四方僧若不打撻隨僧有出去者

前僧之所餘隨過若不施與後人食後人食似已分

之所有盡食他分所一飽犯棄不飽犯捨墮○前所

方僧物故上者食好無憚而犯此中憚不知法度

亦招愆令他犯戒故微細因果准佛能知爲出世者觀

乞願父兄問第八

問若比丘父母兄弟破壞或被人賤賣乃至流得乞物

贖不答得但不得稱已○但乞時不得須言乞爲父母

兄弟得此比丘當誠實問不妄若用訖有長不得自入

還屬所贖者父母等用不若語父兄聽用○犯墮兄

不聽用而犯棄不聽強用同於盜放言行不謹與

當自贖之○胎

家乞坐則第九

問若比丘至酤酒家得乞財不無事得坐語不結家乃

●口口口

律儀之答。酤酒門。或乞財一切不得入。若入犯墮更
一也。
有餘門。非酤得入。若謂比丘會。或作會。當問
貼家能受一日戒不。主若肯能。與受一日得住。
主人能受一日戒不。主若肯能。與受一日得住。
若不。受但能一日不酤酒。亦得住。比丘亦不犯。
尤此人。雖受必不。屠家亦爾。此亦惡。無何。可知。
可住。若此。此有二。一者。比丘不。
混。於惡。二。客能動。此。受一日。戒。功德。無量。故。惡。
律。位。十六。即是。解。見。惡。勝。善。經。家。等。詳。明。教。乘。○
問第十
問若此。勸他人飲酒。犯何事。答。強勸。此人。不飲。犯
突吉羅。若飲。犯墮。又。經云。以。空手。過。酒。與。人。飲。
酒者。五百。世。無。手。何。況。自。飲。故。人。飲。者。乎。若。能。勸。得。一。
人。除。來。戒。酒。乃。至。三。飯。五。戒。能。勸。所。勸。得。無。利。
當。自。助。之。為。上。○
物。與。他。問。第十
問若道人寄白衣物。即白衣物。此人。即白。過期。不來。
過其所。與。餘。比丘。得。取。不。答。不得。取。何以。若。
將此物。活是有主物。若死。是。四。倍。物。若。取。與。者。受。者。皆。犯。
把火問
第十二
問若比丘。得。捉。火。行。不。即。令。後。提。答。曰。冬。得。無。故。
夏。然。燭。燈。籠。亦。得。不。傷。若。把。火。炬。犯。墮。大。傷。無。故。
點。燈。為。聖。留。殘。飯。先。驅。腹。生。心。切。如。此。如。放。過。不。
謹。若。依。經。犯。墮。事。不。實。乎。○。實。易。食。利。問。第十三

●●●
問第十

●●●
問第十

問若此。本物。有。直。一。正。正。等。也。因。行。至。他。方。賣。
不等。賣。得。五。三。四。一。等。五。可。取。不。答。不得。犯。捨。賣。力。
之。處。賣。得。五。三。四。一。等。五。可。取。不。答。不得。犯。捨。賣。力。
賣。得。本。無。得。但。在。世。俗。可。得。出。世。道。人。常。應。捨。離。並。
得。賣。利。營。求。增。長。過。惡。故。犯。此。罪。○。負。物。不。信。問。第十
問。若。比。一。切。戲。負。他。物。不。償。犯。何。事。答。不。償。之。答。
戲。取。物。及。戲。與。捨。戲。雖。無。心。智。不。出。於。食。性。好。
戲。取。物。及。戲。與。捨。戲。雖。無。心。智。不。出。於。食。性。好。
○。比。丘。營。食。
問第十
問若比丘。營。食。得。食。不。營。字。似。非。口。營。之。特。乃。經。答。
不得。有。何。知。而。食。犯。捨。前。營。食。人。比。丘。不。得。手。自。
營。食。亦。犯。墮。若。不。即。懺。其。罪。日。財。若。急。求。城。則。背。
故。有一。執。事。比。丘。恒。知。處。分。當。作。飲。食。之。類。常。手。挂。
器。取。是。用。是。日。日。常。爾。不。懺。因。不。懺。故。命。終。後。墮。
餓。鬼。中。有。一。比。丘。無。善。於。夜。上。關。聞。呻。喚。聲。問。曰。
汝。是。誰。答。言。我。是。餓。鬼。又。問。云。本。作。何。行。墮。餓。
鬼。中。答。云。於。此。寺。中。為。僧。執。事。又。問。曰。汝。本。精。進。
何。由。墮。餓。鬼。中。又。答。云。不。淨。食。與。眾。僧。咸。不。淨。故。云。
爾。無。善。又。問。云。何。不。淨。又。答。曰。眾。僧。有。種。種。食。器。
盛。食。見。應。以。指。挂。器。取。是。用。是。物。犯。墮。理。應。三。

說誠不悔。至重。或三。或經三月。說。以是故。隨。餓。

鬼中。下。明。其。兩手。摩。胸。裂。皮。破。肉。搏。喉。吹。驟。搏。

問。何以。捕。喉。吹。驟。以。口。中。蟲。故。復。問。何以。呻。喚。鬼。答。

餓。極。欲。死。故。又。問。欲。食。何。物。鬼。答。意。欲。食。糞。而。不。能。

得。又。問。何。故。不。得。鬼。答。以。諸。餓。鬼。排。不。能。前。故。不。

無。善。言。我。知。奈。何。鬼。言。也。可。爾。眾。僧。見。為。呪。願。得。我。即。

也。無。答。曰。可。爾。便。無。善。即。還。向。眾。中。說。彼。執。人。墮。餓。

鬼。中。眾。僧。問。其。故。某。本。行。精。進。不。何。墮。惡。趣。下。無。著。

以。答。本。以。不。淨。食。與。僧。而。不。悔。必。以。前。事。一。故。願。

與。呪。願。便。得。食。糞。不。復。呻。喚。下。結。上。文。以。是。證。故。當。

知。大。比。丘。不。得。手。自。造。飲。食。及。挂。觸。僧。器。物。可。知。錄。壓。

若。非。僧。器。之。類。手。受。得。行。與。僧。無。犯。所以。前。次。答。

造。作。之。難。為。是。故。知。大。比。丘。以。淨。心。欲。作。福。事。

可。令。有。心。行。人。營。造。緣。故。自。造。心。須。造。深。聚。淨。始。得。不。

然。此。處。可。要。說。未。失。先。弊。之。義。亦。

問。若。師。令。弟。子。販。賣。一。切。作。諸。非。法。不。知。法。得。遠。

離。師。不。答。得。捨。去。四分。律。云。經。販。賣。犯。捨。離。自。作。

去。有。四。因。緣。應。住。何。等。一。者。與。法。與。食。不。與。衣。鉢。應。

住。既有。法。食。身。二。者。與。法。與。衣。鉢。不。與。食。應。乞。食。住。

三者。與。法。法。鉢。與。食。不。事。俱。全。應。形。住。四。者。與。法。

不。與。衣。鉢。不。與。食。應。乞。食。而。住。雖。不。及。於。色。身。亦。

若。師。都。不。與。法。不。與。衣。鉢。食。應。去。若。但。無。法。亦。不。

全。無。所。歸。空。受。天。年。故。不。應。住。況。令。

問。若。夫。淨。物。何。者。須。淨。淨。有。幾。事。答。果。菜。須。刀。手。火。

淨。刀。或。去。皮。殼。手。可。以。去。根。葉。唯。穀。米。須。火。淨。此。正。

淨。火。可。變。生。為。熟。偶。可。淨。淨。唯。穀。米。須。火。淨。此。正。

為。熟。比。丘。不。宜。果。已。淨。子。無。苦。果。有。去。子。亦。有。去。皮。

生。氣。等。故。去。可。知。淨。潔。用。此。等。法。名。為。淨。淨。以。慈。悲。令。食。

者。知。宜。而。不。宜。當。須。調。適。資。色。身。而。長。壽。命。全。淨。飲。食。

故。制。一。有。不。宜。恐。有。妨。礙。

問。比。禮。拜。三。得。著。靴。鞋。履。皮。不。答。淨。者。得。意。含。不。

得。犯。應。作。罪。然。而。故。者。受。受。受。戒。之。際。故。有。有。犯。

此。戒。尋。常。禮。拜。故。得。也。○。變。易。花。間。第。十。九。

問。比。高。作。橋。華。賣。得。物。犯。何。事。答。犯。捨。離。以。貪。心。故。

三。寶。始。得。知。資。何。前。販。賣。客。作。故。

問。若。比。丘。教。令。他。人。販。賣。犯。何。事。答。犯。捨。離。人。地。

者。或。僧。或。俗。必。有。貪。利。心。生。故。亦。

犯。捨。離。○。善。美。經。性。問。第。二。十。一。

問。若。比。丘。畜。奴。牛。馬。犯。何。事。答。犯。捨。離。不。悔。轉。增。

●經略化

此罪知微可轉不悔增重不可
不問○未復僧食問第二十二

問比丘收授舍人出爲道未剃度未入得食僧

食不答白僧得不得白犯墮比丘所有即大衆所有

得此罪應白衆云大衆僧聽我某甲求衆僧乞座人受

衆僧聽我度人受戒應聽故三說辨明律中不引○

第二十三

問若比丘爲僧乞食於道路已身得食所犯不答若去

時先白過僧聽好無若去不白還家白衆聽亦好

衆若不聽還將已僧之若不償犯重私食衆食亦同

因果蓋爲細物分莊不須爲衆化人路及向兩況有減

越物私等者謂之甚重違犯○寄物經商問第二十四

問若他人或持食具或鉢鉢寄於比屋中經宿此

丘有犯不准律比丘不許答不犯不犯者他人所寄

犯殘宿食故所以無過也

○油燈已房問第二十五

問若比丘續明油燈一升二升此是佛物宜安得著

自房中不答得亦不誤用取自房中無過若別用者

六十

問若比丘藥酒得著自房中不答病得七日

戒酒加醫者診藥酒不無必當用此和藥而服不見

藥時不許入衆七日後應在佛殿下風燈七日方

許更衣入衆等亦爾○不觸楊枝問第二十七

問若比丘都不用楊枝有犯不答犯捨墮律中楊枝有

不苦二口不與三輪風四除熱五除瘧疾六明目等不

者反上所以都不可用非但失利抑且犯罪又若染汚人

不許禮佛及和肉等亦當斷之

勿忘○未觸楊枝問第二十八

問比丘未曉得用楊枝不答明星出後得用明星

星此星出明相生一切可用不犯非

時戒故○中後觸楊枝問第二十九

問比丘中食後口得用楊枝不答得用若不戒無用純

灰是糞汁口亦都不用犯墮過中午後用犯亦犯

墮下中後服藥除藥之一切艸木有形之味不得

入口入犯捨墮律中諸天早食佛日中食午後非時

第十

問若比丘若無楊枝處口得用一切餘木不答盡得律中

類皆可用故楊枝因呪具在毗尼

日用○惜費市乞問第三十一

問比丘食乏得入市乞不答中前得中後不得亦不

得乞錢比丘不若欲乞錢而當將一白衣令代

作淨面沙彌亦不得亦不許手提鉢放此但制其

用可得○戒衣可定

問若人捉比丘衣此得走脫不答初時未得走無

經主不得走有主物故雖是自身他人得物應代償

三十

問者比丘毆毆法得物得作食謂比丘所得食

不答不得食犯偷盜此等邪外緣流理應責治

其食即同不淨捨命故得此罪

也○尼指動休問第三十四

問者比丘尼不精進或有怠惰可勸能罷道不答無

此理比丘應改授尼衆云精勤行道違犯者放逐如

罪重者放逐此理○施

藥便問第三十五

問者比丘合樂施人而作看病而不知裁節用藥不服

者身死犯何事答者好心與藥無犯但不犯重亦恐

惡心與犯重不解行醫或貪利惡心懷恨其命故犯

不問問第三十六

問者比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若不誦

戒食人侍施日日犯盜誦戒之法千佛恒現生善滅

羅夷罪亦是佛海邊人以無戒德不能消其宿施故所

以應當半月半月誦戒形不廢得無有過也下問

若先不知後猶得懺悔盜罪無修即安樂不懺悔罪

亦深不可不知也○若宿神

三十七

問一切鬼神屋即此廟神可寄宿不答在路途中

可宿得宿而亦須有問擾意住犯墮罪佛弟子

之心反使鬼神不事故得此罪每自驚高

肉而不敬之也○比丘生數問第三十八

問者比丘噉生肉犯何事答犯墮心者食五淨肉

不見爲我殺不聞爲我殺不疑爲我殺乃至自死鳥鱗

然而不殺生獸鳥羽助道故犯墮大衆絕制不可不知

○男提不竟

問第三十九

問者二男行欲或彼此行不竟犯何事答犯決斷竟

犯重可知○二男

問者二男欲口戲口戲便止將欲未犯何事答犯

墮成者犯決斷有欲心故兩問皆云二男誦戒消會

是問何曰二男若一僧一俗文亦不願畢竟何如

是問二男若皆知或有年少比丘染習惡法好爲戲

故有此制譯者應故稱二男智

者詳之○汗席可住問第四十一

問者比丘牀席臥具他人於上行欲即不其行處可住

不答若見其處淨洗可住若不見不洗無礙不作

問者比丘以唱偈競上座未食下座先食犯何事答

問者比丘以唱偈競上座未食下座先食犯何事答

問者比丘以唱偈競上座未食下座先食犯何事答

問者比丘以唱偈競上座未食下座先食犯何事答

● 目連問

犯佛亦殺人乞化者人修福被此兩利功

問者比丘大寒凍多得此通共衣一被臥不著衣

得此著衣無異念能得如天暖不得犯法罪

即通身著衣而臥亦得何以故西域但有三次無別

衣被故事天不著恐防風損故云著衣得存之二解使

後無疑也○自貴

問者比丘自稱實姓刹利及持戒強力堅持禁戒勇

自乞得犯何事答犯捨墮此乃憐憫持戒者自尋大

罪問者比丘姊妹或有癰腫等病或有疼痛之處比丘以

手按摩此處可治犯何事答是同他種俗有別答若

起心犯決斷便覺不起犯捨墮男女授受不親世

所以動心不勝心違背犯罪失墮被問

有傷傷故○方術師問第四十七

問者姊妹無見息諸比丘言教我方術無利為憂或

方比丘即教犯何事答犯決斷有後無後皆定疑問

不合修持正智清淨法門而反教之於樂行之事

俗氣不除故得此罪○受者不還問第四十八

問者寄比丘物令與他人私用竟不與他人受犯何

事答自取不過與人犯重暗昧欺心亦同盜取故乃至

偷竊等處律中又一解亦可說人持物與比丘使

寄者來取應與還之說不與亦得此罪文字活潑有

二意著故廣還計直多少輕重○突落羅衣

問者突落中都不著衣犯何事答犯捨墮律中人聚

等俱應著衣如不著衣名為外道不取俗

教故違佛制得罪○事畢啼哭問第五十

問者比丘略略者犯何事答犯捨墮出家事雖乃至答若

聚落衆中一作犯捨墮一應一捨墮再犯或習

無過三諫不休犯決斷惡性不受人語故失為法忘

若不悉心志攝失正重修違慢佛問

故得此罪○持槍兵戈問第五十一

問者比丘聚落中或過兵持弓刀看犯何事答若

知律法者無犯若知看有過突吉羅罪律中比丘向

犯○乘騎行道問第五十二

問者比丘騎乘或乘犯何事答總者一住犯比丘向

乘騎者說法況自乘乎據理過三諫不止犯決斷佛

應犯捨墮過諫即止無過若

而離者一戰犯決斷畜生女想染得念起故犯此罪

得罪律中戒老病者一總不難以無

與念故○看人圖學問第五十三

問者聚落中比丘看白衣圖犯何事答犯捨墮白衣

生死相圖俗尚不宜況僧者乎律中比丘行處左右圖

視向失威儀況看圖乎逐境無流放得此罪○暫時須

業也五木梵語波羅蜜即象義之木也乃持辦
業六持辦等事此乃世俗戲伎非釋子所為亂心妨
道故得此罪問第五十五

問比丘聚落中與三歲小兒抱喝口作哇哇聲犯何
事答犯獸不除失儀違正故制○白衣相撲問第五

六十
問若比聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅與
衣相撲相撲交擊問此乃持辦氣難忘招突吉
羅初修正行故犯惡作○看人合高問第五十七

問若比聚落中看白衣合畜生或牛犯何事答知非
法故看犯捨墮此乃世俗畜養畜養等事看觀
不淨觀想止息觀心無過不知非不犯離見而無內
否則得淨故云知非等法非不犯心故若

起淨心口有染污言犯惡斷決斷之一即犯犯此口
問第五十八

問若比丘食不足得嚼末具戒者不答得唯除婆羅
門此比結午或食量不同或遲速有別故有不足足
等戒沙彌五戒等入皆謂末具戒者謂足可
也此婆羅門或外道等我養養高及不養三寶見
僧反生嫌勝故除之○取無主物問第五十九

問若比丘山中曠野中見一無主器無物可取用不
取若在比丘山中曠野中見一無主器無物可取用不
無主不同前北謂答得用須語王治國之主是彼
之例故下云云

若王家之人官屬若諸餘人得用人明有所證非不
之類

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

● 論盜

竊取故初不得持去若持犯捨墮此比丘食圖無限有
餘留本處不得持去若持犯捨墮此比丘食圖無限有
問第六十

問若道人或作醫得取物不醫療也與人答若慈心
持得作持即慈心故作醫取物得慈心不得慈心
用藥治病中福田想不得取物即是不淨活命故然或
病者慈心或福田想不得取物即是不淨活命故然或
以貪心而取不得慈心下開慈心之代為作醫得取
文亦應捨下開慈心下開慈心之代為作醫得取

若若有衣鉢亦不得取比丘前人強與為福事得取
作福若人與比丘亦不得取為他福乞乞犯捨墮
食惡之心亦同不淨活命故前人若人偶
指病者等入說○食巾鹽菜問第六十一

問比食巾衣時或或多少醬菜飯羹鹽巾上要須洗
洗不答非但亦須日洗若有沙彌白衣付之
與日從後受或不犯若已付著室中無苦無難若
不付與沙彌有所污不洗洗者犯捨墮此比丘常用
此乃古規不洗且犯或犯不用
乎慎之○開門小出問第六十二

問若比丘私已房室非小小事出房不閉戶有犯
不答犯捨墮恐有所失非飯無所放必須謹慎防其
心不知謹謹謹謹反失於正故犯
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

問若比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
此罪○私房拍手問第六十三

手摩觸刺髮染衣所為何事將攝身心尚未與道相應
拍于大突縱在私房失儀怠惰故犯此罪○洗滌淨坑
問第六
十四

問比丘得過小水小坑不答不得犯墮比丘行過
摩摩整威儀時不得攝身掉臂左右顧視豈
得過水坑坑頭遺棄物令人瞋怒故罰下引墮昔有
一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘因即隨
之去中道之有一小水坑比丘便蹲度此優婆塞便
嫌心念我謂是淨比丘欲與一領好衣比丘應
覺而更跳躑躅坑豈是好比丘耶我歸當與半領衣
此所謂是無著比丘具他知其人念前行見水復
故蹲過賢者復念退我歸當與一張麤氈前行見
水復故蹲過賢者復念展轉不合我歸當與一領食
已故而作此念無著復知其念前行見水便舉衣涉
渡過去賢者問比丘前二三度何以不躡渡比丘
答言卿前與我一領衣已一躡過水正得半領復一
躡正得一張麤氈復一躡正得一領食我今所不躡
者何恐復失食而必當忍飢賢者乃知是得道人便向
懺悔將歸大供養下給以此驗之知比丘不得躡
過坑水行非無著必當整肅行慎勿粗疏狂瞋不
能令人瞋怒反生譏謔故有躡放制○無

事急走問
第六十五

問若比丘走犯何事毘沙曰行急奔曰走此答犯墮
亦承獲境而問可知答犯墮

有急事走不犯無急事學竟不宜何也行須緩步
馬蹄成從諸君子獨向從容學
佛之流宜學華嚴經心咒為不
難故制○毘沙問第六十六

問若有人即此出家之後返來盜本家物犯何事本
家即俗家也所以爾者何初出家時雖有一切盡捨
俱屬非已物故主想若有所須化之無犯○還取贖
物則第六十七

問若比丘本在俗時共父母兄弟贖物或金銀財寶
運于地等處
出家後俗家之人盡死比丘還自來家取此物犯何
事答若自取犯棄已物故非若有所親白衣可與說
便取作福應分一半與官所以爾者何此物無主
應屬官故不得全取全取亦犯重犯重若多若少
後說出家一切盡捨取則同於
盜故○毘沙問第六十八

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

問若比丘師更受戒小弟子師或戒成後俗等後復來
弟子得作下臘下戒及在下行不又若必不得下
或得為其作禮不答都無此理然而初師是隨捨戒
此理可知只論戒之大小不論始初就別若依戒之等
非師當反禮弟子以戒為尊故○毘沙問第六十九

九

問者 比丘行他田地中行進食或種有苗或無苗有

事不 比丘行路不應生草是名得答有苗無苗放犯還

急事不犯無苗盡得 由是農家治生之本人盡責務

等事有所通無罪無過無苗無過問

問大悔人已發露或但 五三日或有 難衆僧分散

罪得決不 若比丘或犯僧擯或二十僧中悔應

減未滿罪 答云未 更求衆乃決 直得日滿更求二十

少一人少一日猶不可也如律所

明毋忽○賣卜受供問第七十一

問者 王若一國之問比丘吉凶等事比丘爲王說

以所 然復供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨

墮不違既執犯食慢心執若說征伐兩國相爭得

供養者犯重 若夫比丘求安樂行不得既近國王大

一國卜筮悉皆犯罪何況況征伐等事哉爲利執

教不淨若命依犯重罪○俗由行道問第七十二

問者 比丘有緣事俗田行不答得 此云無緣也不得

者同參事緣事專具可知

○不隨比丘問第七十三

問者 比丘未滿五臘不依止犯何事 初受戒者要當

定要有智識許應知五事等方可爲人執持不知佛

亦不許應學即得無智識須重不得權於依止故問

答不依止師若飲水食飯日日犯盜不知律法無若

先不知有依法後得悔 止此罪如知法者故違

律亦不得止 律今之受戒者多矣其可要也然戒者

衆安居處少必無所依者應須照此律并諸律細

心習學依教行持庶幾可謂不犯犯盜之罪佛聖明

不誦問第七十四

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止 此重出不須

學已問第七十五

問者 比丘市賣自 譽已物過價值一說前人

之信 其真貴實之此犯何事答犯盜 比丘元無市賣

名爲口盜若過五錢即犯棄罪此乃不持刀之盜

佛法中之大賊見不可也○無人受食問第七十六

問者 比丘行過路有食 過路途遇酒無火之處偶

果等 無人授受云何得食 答謂受食須有証答正得

舒一手下向一捉食便止過犯捨墮 作無主物誤只

宜一捉當生憐愧現顧食之無過或過二三即犯食少

故得此罪雖不及飽必須守戒慎之○船行便利問第

七十

問者 比丘船行水奔不得下得水中便利不答得上

恐有失緣或劫於衆故可隨宜亦不犯戒然而亦

須細行詳明律部可知○竹木會經問第七十八

問者 比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯捨墮

經說有本宜須重受學書竹木而試去者此乃輕視
佛法故犯此律若清經呪於城屋牆壁等處令人受持
者得無量可知○
諸律問第七十九

問比丘未滿五臘得並入誦律不答不得為可粗教誡

而已○五臘未滿宜待時若欲并入臘長教中半月
半月而滿戒律者不得但宜粗教誡示教誡而

已○若誦犯捨墮以時未至知五○大戒比丘是不
何○減沙○更有沙○故是沙○答非白四種

減沙○小戒者○故是沙○答非白四種

即入大比丘位故宜當自重如或好隨意
情亦必得罪可知○食眠犯事問第八十

問若比丘盡眠犯何事答開戶不得如犯墮○影顯
何以故或睡坐力疲智欲盡眠調和四大閉門無過開

戶不得者一者失煖暖二恐初心動由有所不宜故
犯此罪○伏失

問若比丘得倚壁伏地不答私房得○或亦禪坐之間
必欲以此律違調停故云得在私房不失正念○衆

則可不然另有調和法門詳具教中不可不知○衆

中不得犯墮○衆中失煖暖者故得此

問若比丘舍內都不著三衣犯何事○律中受食作務
思著七次升座乞○答坐禪誦經不著犯墮○若南山

食應著大衣故問○答坐禪誦經不著犯墮○若南山

不得離體登但舍內乎今之禪者開口便言坐禪在
著衣何為不知內修禪觀外飾形儀表裏一如方名正

智如或執理斯事名為偏見外道故犯

拾遺戒之○裏衣索脚○第八十三

問若比丘行道著泥洹僧○又云涅槃○得緊脚不速

難之於師或更穿結襪西城露頂○答大寒得○不獨不
亦問為是此似為東土者故問○答大寒得○不獨不
教國之儀故惟東土則不然寒暑行衣物莊嚴始得
嚴觀可見故此風俗不同故作此說○○乘器可用問第

八十

問若比丘畜漆器犯何事○律中嚴然不可畜漆木

器漆不得用如犯墮○漆乃以刀割樹而取亦有傷樹

齒乎情與無惜共一休故故犯此罪今之嚴禁似乎不
不能已者應須悔滅者可不不然故違佛教斷乎不

可○問手受食

問若比丘已食之手或搗○飲食汗手○或和麵○
更得受食不答得○律云不得汗手捉食應當學此已

故言得餘俱不得可知○

上房坐問第八十六

問若比丘至上房中不坐○坐觀坐犯何事答犯墮上

房即上座尊宿之房或有尊者在房上房或云樓上之

房若有佛在下此處不得擅坐坐即犯墮上坐具十德

以諸重故初道境○宜嚴謹知不命坐而僭坐者得

罪十德者有住處無長無短無知無察才等詳如十

塔問第八十七

問若比丘不得與女人○比丘旋塔或比丘尼優婆塞隨

後從有犯不○塔或舍利牙髮等物上供佛僧在中若

後從有犯不○能右旋敬順佛意功德無量四衆人等
當應之然而比丘欲違○答若有優婆塞不犯○
蓋此云近事男如男衆也有此隨之更有與衆不犯
戒不然被世譏毀故當慎之過塔塔侶具在日用○根

來可食問
第八十八

問若比丘生菜已淨有穢得食不答得若知穢而波

食如芥菜等必須去穢如但淨過不便去穢或亦可食
故當得此或為道路中不便過作而說餘當隨便可知
○寄物可取
問第八十九

問若弟子遠行寄師物或師寄弟子物或僧具過期
限不歸還或經年歲所寄可取用不答若去時無言

不教不得用何以若知此在是有主物若死是四方
僧物或師或弟或僧如是知在特回勿用知死應打

輕重可知若無犯此去附有言我若不還隨
汝取用用者無犯○教人不祭問第九十

問若比丘教白衣不祭一切亡人為是理不春秋祭

思之理之極也孝之至答非不祭非理何也失於孝
也教人不祭是理否教故也或言一死永絕

更不復來既不能假使父母不食敬心供養亦得其
食祭之何益耶曰假使父母不食敬心供養亦得其

福故當祭之為是經中之死之後食與不食有三因
緣一者極善之人死後往生佛國或生人天極惡

之人死後墮三惡道以是因緣不來受食有一等不善
不惡者死後守塚還來本家受養所以只宜勸人禮謝
索新祭獻或施法食起為往生此名大孝存亡禮謝故
但勸莫令以性為祭反招罪苦無窮之○師安並坐
問第九十一
問若比丘衆中得共師並坐不答不接得共盤食師安

各有次序或正或偏知得並坐相連離慢法有失儀
之過不得但共一盤飲食無過○不棄衣禮問第九十

二

問若比丘不棄三衣禮佛犯何事答衆多比丘禮佛

手裏衣在右無棄之不然雖言禮佛及經衣故反失敬
心故亦得罪衆多者必犯衆學或失吉罪罪可知○自
手合衆問
第九十三

問若比丘得手自合藥不答被淨草得被之一字恐

但用淨草藥不得用蜈蚣蛇蝎傷生等物以類惡毒
藥故云淨草藥本意宜往等物無施不驗其功無
限故云淨草藥得病行醫宜察藥微細或亂

為反招過惡慎之○休道復求問第九十四
問若比丘休道意或過境一時退已捨棄善俗服

經時或經向其俗尊禮拜然後又來投衆求復當位
常即本也復其日常為應聽不答若不捨戒者應聽

所作比丘之本位為應聽不答若不捨戒者應聽
如捨戒者不得捨與不捨必須審察或問遠近誠信

之人畢竟不礙根本大戒可聽彼位不然亦不得聽若
犯輕但令暫愧悔改過亦

問若比丘知其父母兄弟破戒落屬人或有缺乏等

破落屬人而不購贖有罪不購者以財求答若為行
道不贖無罪若修出世之道前被父母生死捨離之
不贖無過不然生身父母乃手足至親豈得坐視而
不為甘同異類之無情乎然亦當隨力○要譽然可
問第九十六
問若人白僧稱言聖衆世尊善信兒得然可實不

答不得然可

何也聖即非凡四果四向等人始名為
聖如凡俗法明聖位未得謂得大妄語

成得非獲故云不可被授得必當懷然
雖退而却之無過○施受物問第九十七

問若持人持四事物施比丘僧心言施聖比丘應
受不答若一比丘不言是聖得分得取彼言施聖凡僧

之過取不以衆通有俗故凡聖同居諸能共居若聖
也何以故以衆通有俗故在中我亦不知我自認凡

正直無私所以不五分取無
過○過水負渡問第九十八

問若比丘行道過水途中或遇使人負渡犯何事答若
不若犯行道過水途中或遇使人負渡犯何事答若

不老病犯墮因前不許斷溝坑此處不許使負渡兩
側都是年少比丘自憐輕微不忍微勞

失儀故制過此只宜赤足戴衣徐步而渡之可也
老病無力負渡無犯○情使僧奴問第九十九

問若衆僧家奴人餘外獨處之淨比丘得小小倩使不
得者差慢之意也○答小小取與隨取得大事

事或一日半日可得耶
不得此人一身克於衆役勞若不勝若過差有妨

爪問第
爪問第

問若比丘養爪甲長犯何事答犯墮爪甲垢穢律制
但可剪一髮一髮

許餘當去之有二過一類同俗流取於美觀生愛妨道
故二因觀其爪好懶懶閑不動衆務故又佛以顯比丘

相而別之故犯墮○浴
無次第問第一百

問若上座比丘未浴下座於前浴有犯不答犯墮分
次序等一應當分前後不爾失於恭敬要羅門聚

合無殊故犯墮華散舞洗淨持呪等具在他處不齊

分

十下是手

中處處

○異物可取
問第一百二

問若比丘罽毬中忽應作有異物或復弊故此在指輪
等物罽毬中有珍寶奇異不知誰許持取可取用不

若無所用或復可棄不答與僧不得私用亦同僧物
奇怪不堪者復可棄不答與僧不得私用亦同僧物

用必犯罪或恐後有隱者私用不能辨白故云不
得棄與不棄不拘不取○遺物可取問第一百三

問若有一住處或數十方多來去僧所有遺亡之物亡
或是神神有聖也神聖珍寶之或是弊衣永無取用

者可取不答亦不得與我僧物故亦同僧物應停止一
月一歲之後方得用恐有隱者若用後有主來取僧

物償之若所遺是貴珍寶衆後不能償者勿得用此
物上但置中與往來等意○白衣帶食問第一百四

別○白衣帶食問第一百四
問若比丘有知舊白衣來造但是已分上故友或有

已得語上座維那持僧食與不惟那持僧食與不
知事答僧先令得不得衆中先有制令問許者

者不得是僧物故與者得罪處衆自居
者不可不知○前師後師問第一百五

問若比丘志不捨道還俗後更出家更投一師前所
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒
師違故是師非師答非是師捨前戒故以後得戒

今明下悉脫
問字

今明下悉脫
問字

三自歸事品第十四

問若比丘受隨處所諸師僧可呼言師不答無此理
何以不從受法者蓋不得為師故師有匪成之能
故等師僧即得受法者蓋不得為師故師有匪成之能
師無法受不得為師故無此理此師似非得戒和尚
下文可見然而之禮亦當等數稱師亦不
可以非師之禮而之禮亦當等數稱師亦不
問若比丘一切師俱得呼為和尚不稱為弟子不答不
得一切者正指三師七證也授戒本師可稱和尚得
戒者當為弟子細細教授七證等但可稱不曰和尚
尚口不稱弟子故云正可敬重如俗中之尊非父母
不得然亦不可慢正可敬重如俗中之尊非父母
亦當父母之禮而敬之故作此例恐有不敬上中
下座等名者故制○上座事品竟下三自歸事品
三自歸事品第十四
欲受五戒十戒者應先當歸依三寶若不歸依
三寶戒不成故故自歸者梵語南無此云皈命以
身命而皈之故又云皈依者皈投彼者倚附新仗
三寶戒神護持之謂也華嚴云自皈於佛於法等有
二義一者約事說即是皈依十方常住三寶如上依
住等說佛即十方三世諸佛也法即諸經六度四無
畏等法也僧即十方諸大菩薩緣覺聲聞等僧也
能超於三界之上至若至貴故稱三寶二約理性具
其名一體三寶田給教三寶曰功德妙智道性具
覺德也玄理幽微正教精微法也戒或守其戒德出
俗世也智是四牛場首六龜先就故名三寶近來有
等杜撰偏執者教理不通動輒只譚一體三寶似乎
沒有十方三寶誠為可笑此等愚痴外道雖有多知
詳定現前嚴事雖空虛成虛妄有何益哉必須先通
事相後明理性法理一事也事者即下自皈犯不犯
正智故知二教缺一不可也事者即下自皈犯不犯
等事此品亦因度人事品而有隨其所問不必拘之
時候故總於此有十三問答○三皈人受問第一

問三自歸應得人受
意可得是人皆受

者答除五逆罪得
五逆者殺父殺母殺阿羅漢出佛

外可信者多故得○三皈所行問第二
深重必不離信向三寶故不得除此之

問受三自皈斯行何事
等事案何答身口意不行邪見

事及不隨邪見師
身無殺盜淫口惡妄言綺語兩舌

正見故云不行邪事
惡口意不貪瞋癡三業清淨即名

三皈所犯
飯後當行此事何也飯後三寶即得五戒之體故也○

問云何謂犯三自歸
不犯否者有犯故問答好邪見

隨外道師
即上三身三口四意三惡業更有身見邊見

者俱名邪見外道如或好而為之
乃至六十二見種種邪見不與佛法相應

難悔問
墮落只在子此若能反邪歸正始名不犯之○三皈

問若僧若犯三自歸云何悔
悔無師若無本師向餘比丘亦得

悔無師若無本師向餘比丘亦得
當以所犯之事向本師前或餘比丘

其師當云微級更勿再犯答云頂戴奉持○還三自皈
前得自己名一一被陳求哀懺悔乃至再三其罪即滅

問若三自不能久持
有因緣故可不得還小答得還

承上文更
問第六

問若還還云何
對諸人向本師還無若對一比丘言

●戒律

●目連問

我弟子某甲世微從今日已後不復能販于佛法
販于比丘僧如是三說即得若不滿三故成就三販

一段二說亦不得違此許理者乃如來隨其宿緣厚薄
而化之無可強也若也畢世盡形受持更加難進直至
成佛堅持而不捨者始名正智若謂可還便生轉還者
斷乎不可所以十地菩薩皆以念佛法念修為事況
乎凡夫而便捨之耶蓋來是難
之過無謂之○三販即問第七

問或人若俗受三自販乃悔宿命惡逆無始劫中十
為是理非答無此理何也上文犯五逆者尚不得
受三販今受三販安得便得

有云能販三寶無礙百千劫所作業不忘故無此理
日清雪更不得如人犯罪於有可後受於王仗王之
力縱有重罪亦當免云無此理者云何消會然此
經所說正為初受三販者但販十方三寶得受五戒
在小乘事相故爾若能會得一三寶深遠實相了悟
罪性本空無所礙則無惡不除無罪不滅所以云乘
罪如霧散日能消除若欲懺悔者端坐念實相那時
可作此說不然亦是未得謂得為
不可得自思之○各受三販問第八

問欲三販正得從一人受復得從三人各得受一歸

不三寶似乎各別有體或答不得三寶蓋一故所酬
也各從一人受而答不得名報三寶體自一
如經是十方三寶其體元同故所以但可從一師受
得若從三人似成破釋故云不得不同五戒各隨一師
亦得故也○三
販久近問第九

問如受入歸受三販法要須終身而受或有復可得
一年半年十日五日不亦得久近答隨多少此亦

而受乃至未來等如上所說以為正理此言隨意亦
是如來大慈應物如必欲其入持恐彼機劣憐然不
能受以方便隨令其漸入住其間因故爾
智者亦勿因之而自怠也○販三販非問第十

問若從師受三自一年半年自販日滿後或還而不
故是師非師答一從受法終身是師即非師耶古云
一日投師終身為受故當盡形禮敬始為智日之徒
豈即忘其提調之德可乎○一販二販問第十一

問三自歸得但受一販二歸不或販佛不販答不
得三寶一體理不可分受問問受還則同還若受一
放○三販無
師問第十二

問欲受三歸現前無師得從文受不戒對佛前依
耶答不得若受者雖戒千里內無能授戒師可許佛
像前自誓受戒此三販五戒乃至比丘戒
俱不得何也若戒者王耶時無師傳授則可戒者耶時
以來若無師授蓋屬天然外道故也○不悔更受問第

三十
問若先受三歸犯不悔得更受不如上或有三乘不
等俱名答不得要當悔若欲當受捨先所受更受
答不捨而更受者不得若捨所受深加痛切湯洗
更受可得不然蓋覆不除在費精神受
亦不得○上三自販品竟下五戒事品

問五戒事品第十五
五戒者一不殺生乃至五不飲酒等此是在家出家
俱要受者受之戒若受三販五戒即得三十

六二十五歲戒神王相沙等屬而衛護之得生人天
近世聖道正法念處經云五戒不持人天路絕五戒
精專人天交接因當先受三皈五戒以為衆成之根
本也事者即下文得受不得等是受三皈竟即得五
戒故以此品記之有十一經

問若不受三皈得受五戒不答不得戒本云先受三

由十具實與一乘諸經多論云先受三皈不說五戒
五戒自持云云不受不得次中五戒名者令其結相持
守而不忘故也所以三皈即五戒之本八戒十戒亦爾
如比丘戒必領白四羯磨即得戒說戒相亦是令其嚴
相等不可不知也○

問若人受三皈犯而不悔者得受五戒不答不得

既云三皈即五戒之本今犯三皈即壞五戒之體故云
不得必須悔過然後洗淨器力盛甘露始得所以不
悔不得未得淨故縱悔之法

問受五戒法可得但受五日十年一年二年不

捨而不持答隨意多少亦不廢毀此亦同上三皈等
可得耶然則阿含推教所開方等

問若住受五戒不悔得更受不答如不捨不得更

受前所受戒在故不悔亦不得捨或犯而悔悔而捨
捨則戒意不新不備則其罪不減俱非淨器故捨不得
但能篤志堅持雖老不犯即得增進後之衆戒皆從此
以為根本故也○

問若犯殺五戒盡得悔不答若殺人人命姪其所尊
近天及淫比丘尼是等盜三尊財者三寶物或三師
背違不得悔亦不得餘者得悔戒可再受如神○

問第六

問受五戒者若不能重持得一年中間還不答
得還者一二若欲都還五戒者合三自歸一還

多云捨三寶所以成捨戒以受戒時願向三言我
實而得戒故捨和向等例上可知下明還法

從今日去佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾
決若還一二三四戒者或有必不能持但言我
某甲從今日去不復能持某戒或淫妄等或單如是至
三戒可若不滿三戒猶成就何以故從師受時三番

三番亦應三可知矣戒云不持則已何必用還若還戒
者猶同俗人日後有過則還戒若不還則後事還即名
知戒罪為重故不能持必還之受戒或戒不可不
從而捨之謂曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便
捨者曰求增上法故須多師多僧力捨或如從高墜下故
不須多也然則此經必用三師七僧捨戒者難求失者
易知世間則之例事不備之戒○五師五戒則第七
問欲五戒者可從五師各受一戒不或初心之人付
師先受一戒乃至滿次更受信答得何也五戒相
心過緣增受一戒一師可得耶

故一師五師俱得不問三師三師一體合而不分但可
一師多即不與上彷彿恐差故重制也○但重可避

問若住僧人既受五戒偏所重者可但分還一二不在若

家出衆中俱有不能全持五戒者或偏重一
至至破偏重者易犯者分置一二可得耶
建諸同輩乞教選者有久康探信心時未非
至大成亦能時愛余何日入康探信智難忘
正所謂欲深而偏染好正而偏至以至如是
亦方便開懷故云得也萬斯全守以爲勝策
可知○但

問答第二十九

問受戒五戒可但受一二三戒不答得隨意多少同此上亦

隨機可知，但上全受分選此則隨受一二然而五成全受分優妻等若受一二名少分等所以亦是

滿者爲勝可知設或單持不殺等一戒精事亦作主天之因故云總意也○肥田可得問第十

比斤犯重戒或淫殺盜妄或犯酒戒得不答

犯此戒者永棄資佛海屋外不得與荷衆同居

故云不特也。行必須懺悔。捨戒只許一生學道。

究也。然而猶是遠慮之首過失多端。在俗尚熱。況比丘乎。故亦不得此一條應在雜事品攝當。

知縣家銘安於此○八成白衣調第十一

我故云無今或謂白衣受八戒者非法律斷乎不可

關者外間之爭執則八罪不台起故然而亦卽是此八

不遇中食爲難以前八事助成齊盛共相支持故

愛者以一日一夜爲期日受口閉此亦如來方便祇爲

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

在家人不能終身持戒者說以無終身戒故不稱優婆塞以有一日一夜戒故非非優婆塞但名中間人然則若持一日之戒必須清潔志誠可也如不精誠徒得虛名亦無所益也謂之○上五戒事品竟下十戒事品

欲作沙彌當受十戒不受十戒則形同沙彌決不同
沙彌十戒者不殺不盜乃至不捉生像等是事者即

下持犯懶悔等事五戒之後當受十戒故
有此品有五重問答○五戒十戒明第一

問經言重樓四級次第而不受五戒得受十戒不符

若先三自誦竟得十戒以十戒中即有五戒故亦不

一受三版即得五成十戒故者不受三版一

復受總不得無戒體故可知○不悔得受問第二

問。犯五刑。全犯若不惟得受十罪。不答不得者。

先不知悔而失機已受其害而不知悔不得非是不

有器故云色蘊理成可知○歸犯從受問第三

問若師犯重戒四棄等從受十戒可得不答不得

節印和尙也。德藏俱全。方可爲師。自既犯重。尙非比丘。安能度人。譬如乘船渡海。船若破漏。能度所覆俱沈。故

曰不得所以欲出此等事不可不
得其也。憐之。傲同。義問。第。四。

問此下約義應如何等事其文即上問師犯卽和

云若隨犯重戒故盜淫從之受十戒可得不答不

其義同上可知○

同者少爾犯十成一逃盡尋獲無不答司上五或偶

非
子
俱
犯
盜
竹
之
名
目
三
千
上

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

9

中卷

犯五戒中投人等四法不得斷除此戒十戒亦容
假悔拾遺受亦可次等段進不然緣成廢器不得受
戒之人必當遠離身心勿令漏洩方成法
器也慎之○上十戒事品竟下沙彌事品

問沙彌品第十七

梵語沙彌北翻勤策勤修樂善樂道心行又云見
息世染而慈濟衆生故沙彌更有二種七歲即曰
烏沙彌十歲已上至十九乃曰應法沙彌二十歲滿
方曰比丘若二十歲外受沙彌戒者此云名字沙彌
然此品只應以沙彌二字置於前品十戒之上合
爲一品爲正合譯家更立品名似繁亦無所礙文中
有十種問答○悔
可須衆問第一

問若沙彌有悔須對衆不答不須衆若比丘犯僧
過欲悔悔今但向本師得了下若現在無師

二十僧中悔今但向本師得了下若現在無師
非比丘故不須衆但向本師得了下若現在無師
向餘一比丘悔亦得決了例上僧三白飯可
知○半月說戒問第二

問沙彌半月一說戒不亦同大比丘半月半答無此
理所以獨者可以沙彌不成俗人然終已可說俗人

待後受過具戒滿五年知五事然後問說竟須月十
沙彌便須於大比丘數處放云無此理但須月十
五日一集眾可集於比丘衆中聽戒或聽可得不然
隨等失次其過不小戒之○同類可憐問

問沙彌犯所戒得還向沙彌悔不答不得何也
受沙彌戒者戒得還向沙彌悔不答不得何也

問沙彌犯所戒得還向沙彌悔不答不得何也
受沙彌戒者戒得還向沙彌悔不答不得何也

問沙彌犯所戒得還向沙彌悔不答不得何也
受沙彌戒者戒得還向沙彌悔不答不得何也

問沙彌犯所戒得還向沙彌悔不答不得何也
受沙彌戒者戒得還向沙彌悔不答不得何也

中卷

沙彌三衣不得剃髮一鉢常要資身不然形服
不稱非俗非僧故云不得○師違弟捨問第五

問若師有種種違法事或違佛敎或違律不淨活沙彌
得捨更求師不答得師即和尙違律多論和尙有
無法三衣有衣食四無法無衣食上三可依而住後
一不得依住經有衣食非法即得捨問別求其師故云
來問第六

問若沙彌叛師反背以白衣師爲樂綜習俗竟不
捨離離離離離離離離離離離離離離離離離離
還來投師復作沙彌此還者故是沙彌非沙彌但
悔過而已不須更受戒耶答故是沙彌但向本師懺
悔即了本不捨戒不得更受受亦不得戒若戒
無疑應也○沙彌得戒問第七

問若沙彌爲賊所抄掠賊去經歷一年一月或轉經
主賊得主得逃不答若未轉經主不得故欲去當
自守待時可也○師違弟捨問第八

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

問若沙彌犯禁犯佛所禁師僧俱已擯謝不依佛教
作僧之得更出家不答若不捨戒故是沙彌可憐而
已捨戒受可也○沙彌本師問第九

●戒律
●大

●戒律

受大戒更有一大本師故是沙彌大戒得呼爲師不
答得呼爲師受其法但不得爲其作禮以還我沙
彌應作禮師反受其弟子者何也沙彌之白時從尼
受五戒然後出家亦爾亦同上文尼受白次大戒比
戒之大小等故○食物犯事
問第十下復問比丘之事
問若比丘貪食之物應云貪食一切資其罪甚重車
缺略以註補之三界往來六道流轉皆因貪愛以爲根
本能食則養身三業輕受無窮之苦故云甚重向下
引昔有一比丘貪著一銅鏡愛之不捨死後作餓鬼
死者所遺衣物衆分物竟鬼便來現其身絕大驚駭
大衆稱勝而分衆分物竟鬼便來現其身絕大驚駭
也如純黑雲諸比丘驚怖此是何物衆中有得
道者言是死比丘何至如此貪著鏡故墮餓鬼中今
故貪惜來欲索之於此諸比丘即以鏡還之既得之
使捉舌抵放地而去諸比丘還取之而絕矣不可近
且無復使人更鑄作則器猶是而不可用下以此驗
之知貪爲大患成之之下比丘貪著衣服乃有自
焚之引昔有一比丘喜作衣晝夜染著或指動
得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死
後誰敢著我此衣服者是我勸苦之物不久便命終

毒念作化生蛇還來纏在衣上索與死比丘出燒蛇說
遣人往取衣物欲打見蛇纏衣人正悶中吐毒
不敢近即還白衆具說所見等事諸比丘便共往看
之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀慧無
著心即四等觀毒不能中便往近之語此言此本是
汝在衣中死非汝所有何以謂之此便即捨去不還
入一草中毒火出然其草還自燒自命終即入地獄
地獄一日之中三過被燒結云如皆由貪害三界緣
不實物之寶道則可多毒則不可以此觀之欲求求出
世道必也去貪斷癡如或不然因世之進必不能成就
也亦當戒慎○上沙
諸品竟下廣坐悔文
廣坐竟悔文

此文應繼廣坐品後前文四月十六日廣坐安居乃
至八月十五日解制受歲故云廣坐竟等廣坐者梵
語廣坐云悔過則止斷未來非悔則止心於往
犯故云已作之罪願乞消除未作之罪不敢重犯
明能受之文以顯所悔之理故比處目連所問
之事俱是比丘廣坐中當行當止之法蓋情問答已
畢若比丘依而奉行必無過咎聖道畢竟有成然而
生滿出期恐有微細罪業應當自恣殺露懺悔故有
此文此是佛所教勸諸去等者問辭應問廣坐竟
懺悔云何答言應差堪作精進者爲衆作法云爾
若僧聽應云若僧時到忍聽和合僧差某多薩阿竭此
如來所行受歲結坐比丘應爾依佛所行我從歲始四月

僧不答得不得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問復師是非答非此正問上文受戒品中第四相同

問多人受戒而并請一人為師可得十五人一時受

不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知

羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者為師答與

戒者為師是無法非師此是為戒事品中四五六七

無故擅移

此下有十八種問答但應在雜事品中尋家還漏故

復置此○五戒通受問第一此中缺一問答應問言

授五戒比丘惟得授於婆羅門居士等於餘者尼可

授否應答首得但五戒乘戒之比丘不得問其間

所犯事問者犯僧殘受戒之先必須審戒在家男眾

大略不可問其細經等事若問令彼無惡故犯此罪以

問若比丘於一切所有是助道王者不全施比丘強

得不佛世西域僧中四事等供皆出施國王答王者

不嫌雖滿便得即應懇求多求之過故但隨其所施

知足而取可得○見漏不問問第三

問若此見人行欲不問犯事不答前人可諫應諫令

若可不諫者犯捨墮若不諫者不可諫者向一比丘好

發露不教悔罪或放○犯事受戒問第四

問若比丘先犯事犯後求悔更受戒得共住

不答犯重不得更受大戒律中捨悔之後一生學

人師範等決斷講過得○沙彌戒乃至一生不得

更作而更悔亦不得與之況得共住此亦同犯重

等事無異也文中略略若犯餘輕戒者隨意悔懺可

然而若也因問可悔而放犯者亦非悔懺懺悔之○

問第五

問若有急事比丘持弓箭上船無事可隨去不急事

持此器械而行濟淨比丘見當迴避不可隨行此舍二

問答主犯重寄載犯捨墮○此答若所問既求出世學

器必有傷害之心故犯重寄載不難迴避

問若比丘官逼作非法或遇有司過其所作非犯何

事答雖被所不得作應云若作隨業大小得罪輕重

丈夫共戲問第七

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷此與雜事品

同不必重釋○條

◆夫脫失

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮
此處應云有欲心聽身不失有欲心聽身不失犯突
犯捨墮失即僧殘有心故
吉羅 此處應云無欲心聽犯突吉羅無心偶聽亦應
何處應云不可故犯惡作必也屬解阿羅自費
警他始得無咎也是故當以有無二字換轉始得文理
不然相難不但不能抑且有必其罪更重說言有心未
必不失止言羅耶必翻譯傳宣
有與智者詳之○病可乘騎問第九
問若比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得因病
無病如離者無想犯捨墮 經無有想知有想出犯決
斷不知是離無罪 因病無心所以無犯倘一知即捨
墮 亦無過咎○據經變賣問第十
問若比丘嫌經不好賣去 經珍妙我元無好歹或
更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同 如人父母
為子嫌而賣之罪不容誅即同五逆故比丘嫌經罪
亦如是以致法身父母故○戲論離問第十一
問若二男相力犯何事 經戲論離問之詞或即二比
答犯墮 比丘色力強壯正好以怒辱大力精進修
持方得勇猛丈夫豈以血氣之勇而為之
耶大失僧體令人譏誚故得
此罪○聯合衛生問第十二
問若畜生行欲比丘見之令全別離犯何事答
犯捨墮 比丘四值常應攝心反照守護根門染淨之
境皆不可著此乃經心邪染故犯此罪若或
起念夫身應決斷不可不
慎○小次受施問第十三

問比丘入園著小衣五行道留大衣在得受人施
應被大次若 何也行道受施為人園田然而三次皆
不答言得 園田偶爾有缺亦無有過故○夏坐僧物
問若比丘夏坐 中國未得受僧物不答若海施
大僧物等即應分不得停 坊應還來故二僧有去來
失現前僧有故主者故還得罪因果有味故然而文中
應云如獨受信施者不得影略可知○僧物人情問第
五十
問若比丘或有知家相知結事委任之 或作飯僧
委代而更有異比丘從 比丘乞其所得物任事犯何
事答觀主人意惡不得與犯捨墮知主意好得取者
亦僧伽羅好事與者得者俱不
犯戒○鳥巢裏大問第十六
問若鳩雀於人舍內作窠或在僧比丘破其或塞鼠
孔犯何事答鳩雀未有子得去空巢有子不得有傷
鼠穴惟有一孔不得塞 亦有傷殘故知昔羅羅於
鼠孔六日賊 若其有內外孔彈其得塞內者 然反與之
食更妙○鳥巢
相連問第十七
問若比丘得與師及同學得作書不 或師僧同學遠
及所事可得 答在他方情通 得即證也既在人事安
舊信往來否 得絕交略通舊信以喪

● 目連問

問義之禮 異國不得 何也 異國往來王法所禁
不犯若在 故○違禁得戒問第十八
問若人出家王法 法禁之不聽 父母不聽 或長子獨
而不捨如是 兩 爲得戒不答不得 戒王法嚴令父母
端違言出家 爲得戒不答不得 戒王法嚴令父母
慈訓若也不聽 即違佛教故不得 孝順從父即是成
何也 孝名爲戒 故今人欲求出家 當觀佛教而自慎之
上來正宗已竟 下流通
分四○一 廣請流通
爾時問答已 目連從坐而起 白佛言 世尊快說毗尼
如來發明如上所問 於如來滅度後 正今後五百歲
之法 甚爲慶快 故然 願諸法弱之時
誰能受持如是毗尼 ○二 說示流通 又
佛言 目連 思學毗尼者 末世衆生 若善根深厚 聞如
當知是人 能修行如是毗尼 ○二 諸
佛告目連 吾滅度後 若有比丘 比丘尼 誹謗如是毗
尼者 思學 當知是人 是魔朋侶 非吾弟子 即如佛世
如是人 輩 俱是邪見 世世學道不成 長 不出三界
結流通
吾今隣惡諸衆生 輩 故說此經 而教化之 若果如上
○四 信受流通 惡學修行者 是眞佛子 即因苦
是時目連 聞佛所說 輕重 歡喜奉行 歡喜即信 愛意
篤信無疑 故云 歡喜奉行 者 遵奉行者 爲行 即以此法 自
行利他 流通於天上人間 普遍於微塵刹土 權還方於

萬古續命 於千秋使 永遠無窮 故曰 信受流通 也 或
曰 諸法從本來 無自無 相又經云 修無相正觀 即得
菩提 焉得以此 五百事 相而修 爲修 不修 則無 相 正觀 得
而不知 世尊 說教 有實 無實 所以 毗尼 戒相 關發 子初
無量 不以外 乎一 心 若也 初心 不守 律 戒 放 縱 成 惡 見
後心 不違 實相 始終 是有 爲 畢竟 當知 事不 越 理 還
不盡 事理 無持 了無 偏廢 者 始得 名爲 正觀 也 彼
以 藉口 輕 誹 謗 預 後 學 自 便 便
人 其 過 非 小 也 故 特 書 之 以 戒

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解卷下畢

上卷校謄

第七紙 七行 問字 十九紙 九行 而比之

音釋

住丘 伽 整 施 使 切 優 伴 佛 聖 典 律 下 歌 切 黃
觀 實 始 制 切 哈 胡 南 切
眼 初 製 切 哈 胡 南 切

下卷校謄

第二紙 七行 合覆之合 第二十紙 四行 角力之

音釋

壁 博 厄 切 唯 音 通 與 漢 跳 躍 他 吊 切 糖 德 耶 切
購 賈 居 居 切 以 財 相 求 也 跳 躍 他 吊 切 糖 德 耶 切
購 賈 居 居 切 以 財 相 求 也 跳 躍 他 吊 切 糖 德 耶 切

舐舐紙切舐也
舐舐尺教切舐也
舐舐枯沃切舐也

◎以上九經・正續藏本